

મુંબઈ નગરીમા પ્રથમ પ્રવેશ કરનાર, આબાલ બ્રહ્મચારી ૧૦૦૮
શ્રીમદ્ મોહનલાલજી મહારાજ

श्री मोहनलालजी अर्धशताब्दी स्मारक-ग्रंथः

लेखक तथा संपादक •

प. मुनिवर्य श्री सृगेन्द्रमुनिजी महाराज

प्रकाशक :

श्री मोहनलालजी अर्धशताब्दी स्मारक-ग्रंथ-प्रकाशन-समिति

मुंबई-१

પ્રકાશક :

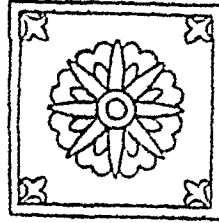
જયંતિલાલ રતનચંદ શાહ
મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

મંત્રીઓ :

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી
સ્મારકગ્રંથ-પ્રકાશન-સમિતિ,

શારદાસદન,

૧૧, પારસી બજાર સ્ટ્રીટ, કોટ, મુંબઈ-૧.

વિ. સં. ૨૦૨૦

ઈ. સ. ૧૯૬૪

૦૭/-

મુદ્રક :

બહાદુરસિંહજી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
પાલીતાણા

તથા

જવાહીર પ્રિન્ટિંગ -
મુંબઈ, ૯

સુમર્પણ

સમુદાયના આધારસ્તંભ અને જેમની કૃપાદષ્ટિથી જ
આ ગ્રંથનું હું સંપાદન કરી શક્યો.....

તે

દીર્ઘચારિત્રપર્યાયી

પૂ. પંન્યાસપ્રવર શ્રી કીર્તિમુનિજી ગણિવર

તથા

શાંતમૂર્તિ તપસ્વી

પૂ. પંન્યાસપ્રવરશ્રી નિપુણમુનિજી ગણિવરને

આ સ્મારક-ગ્રંથ

સાદર

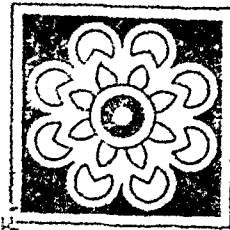
સમર્પિત કરું છું.

*

૧૯૫૦

બલદીય કૃપાકાંક્ષી

મૃગેન્દ્ર

રૂમારક ગ્રંથનું ૨ ૭૬ રૂપ પત્ર

- પ્રકાશકીય નિવેદન
- સંપાદકીય નિવેદન મુનિશ્રી મૃગેન્દ્રમુનિજી
- આવકાર મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મ.
- ખિંદુમાથી સિંધુ શ્રી જયભિજી
- શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનું જીવનદર્શન સં. શ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા
- શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની ઉપકારસ્તુતિ મુનિરાજ શ્રી લલિત મુનિજી

કાવ્યવિભાગ			પૃષ્ઠ
૧	શુરુ-શુભાનુવાદ	(સંસ્કૃત) મુનિશ્રી મૃગેન્દ્રમુનિજી	૩
૨	ચરિત્રનાયક સ્તુત્યષ્ટક	(„) ઉપા. શ્રી લખિંધમુનિજી	૪
૩	શ્રી મોહનાષ્ટકમ્	(„) શ્રી વિજયચંદ મોહનલાલ	૬
૪	અધ્યૈ	(ગુજરાતી) શ્રી માવજી દામજી શાહ	૮
૫	જ્ઞાનમૂર્તિ શુરુદેવ	(„) શ્રી પાદરાકર	૧૦
૬	મોહનમુનિ-પ્રશસ્તિ	(„) શ્રી બાલેન્દ્ર	૧૧
૭	અંજલિ	(„) શ્રી ગણેશભાઈ પરમાર	૧૨
૮	ક્રાંતિના કુમારને	(„) શ્રી શુભવંત શાહ	૧૩
૯	શ્રદ્ધાંજલિ	(હિન્દી) શ્રી શાંતિલાલ સુરાણા	૧૬
૧૦	અષ્ટદશકમલખંધ	(સંસ્કૃત)	૧૭
૧૧	મુરજ-ખન્ધ	(સંસ્કૃત)	૧૮

જીવનચરિત્ર-વિભાગ

લેખક શ્રી મૃગેન્દ્રમુનિજી મહારાજ

પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૧ ભૂતકાળની ભીતરમા	૧
૨ સ્વાતિનુ મોતી	૨
૩ અર્પણનો આનંદ	૫
૪ શિલ્પ કહારાય છે	૬
૫ નવી ભાવના, નવું જીવન	૧૩
૬ જુગતો દીપ	૧૫
૭ મથનનું નવનીત	૧૮
૮ ધીતહાસની આરસી	૨૧
૯ તીર્થ શ્લોક કાલેન.	૩૦
૧૦ રાજસ્થાનની રાજધાનીમા	૩૪
૧૧ સમયપારખું સંત	૩૭
૧૨ ભગર્જના ભાગ્ય ઉઘડે છે.	૪૨

૧૩	મોહનલેલી મુખર્ધ	૪૬
૧૪	ગિરિતળેટી ને મુનિ મોહન	૫૨
૧૫	યોગી અને યુગ	૫૭
૧૬	સંઘર્ષ અને સમાધાન	૬૧
૧૭	પુણ્ય હજી પરવાયુ નથી.	૬૩
૧૮	ચિરંતન સ્મૃતિ	૭૦
૧૯	અંતિમ શયન	૭૪

પરિશિષ્ટ

૧	સંદર્ભ-ગ્રંથોની સૂચિ	૭૯
૨	બોલતી તારીખ	૮૧
૩	સ્મૃતિકાર્યો	૮૪
૪	સ્થાપત્ય સજીવન અને છે.	૮૫
૫	ની પુણ્ય સ્મૃતિમા	૮૭
૬	પુણ્ય-ભૂમિ	૮૮

શ્રી ચરિત્રનાયક-વિષયક લેખ-સંગ્રહ

૧	શ્રી આત્મારામજી મહારાજ (ગુજરાતી) પં. શ્રી રિદ્ધિમુનિજી મહારાજ અને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ			૧
૨	સ્વ. પૂ. શ્રી મુનિ મહારાજ શ્રી મોહનલાલજી	(,,)	શ્રી મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈ બી. એ, એલ્. એલ્. બી.	૪
૩	અર્ધશતાબ્દી નાયકની જન્મકુંડલી	(,,)	શ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા	૧૨
૪	વચનસિદ્ધ વિભૂતિ	(,,)	શ્રી કૃતોદયચંદ ઝવેરભાઈ શાહ	૧૬
૫	અલૌકિક જીવન	(,,)	શ્રી વસંતલાલ કાતિલાલ ઇશ્વરલાલ બી. એ.	૨૧
૬	આદર્શજીવન કા અપૂર્વ પ્રભાવ	હિન્દી	શ્રી કૃપમદાસજી જૈન	૨૩
૭	મુનિશ્રી મોહનલાલજી	(,,)	મહતા શ્રી શિવ્જી ચન્દ્ર કોચર	૨૮
૮	ધન્યાસ્તે સ્વલુ તપોધનાઃ	(સંસ્કૃત)	પં રુદ્રદેવ ત્રિપાઠી એમ્. એ.	૩૦
૯	શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ અને ક્રિયોદ્ધાર	(ગુજરાતી)	પૂ. ઉપા.શ્રી લલિતમુનિજી મહારાજ	૩૪
૧૦	સ્મૃતિચરના ઘડવૈયા	,,	પૂ. મુનિશ્રી લલિત મુનિજી મહારાજ	૩૮
૧૧	મોહનમયીના ભાગ્ય જાગ્યા	,,	શ્રી ભાઈચંદભાઈ નગીનદાસ ઝવેરી	૪૧
૧૨	Muni Maharaja	(ઇંગ્લિશ)	Shri Mohanlal Bhagwandas	
	Shri Mohanlalji		Jhavery B A, LL B	44

અન્યવિષયક લેખ-સંગ્રહ

(ગુજરાતી વિભાગ)

		પૃષ્ઠ
૧ પૂજ્યપાદશ્રીની પાત્ર પદ્યકૃતિઓ	—સંપાદક	૧
૨ જ્ઞાન અને ભાવના	પં. શ્રી ભદ્રંકરવિજયભાઈ મણિ	૯
૩ જૈન શ્વેતાંબર સંઘના ઇતિહાસનું એક ભલાયેલું પ્રકરણ	ડૉ. ઉમાકાન્ત પ્રેમાનંદ શાહ એમ. એ. પીએચ. ડી.	૧૨
૪ ‘ઉવમગ્ગહર’ થોત્ત. એક અધ્યયન	પ્રો. હિરાલાલ ર. કાપડિયા. એમ એ	૨૪
૫ જૈન આગમસાહિત્યમાં બનિજ તેલનો ઉદ્દેશ	ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાહેબ	૪૪
૬ ત્રણ દેશ્ય આગમિક શબ્દો	ડૉ. હરિવલ્લભ ચુ. ભાયાણી એમ. એ. પીએચ. ડી.	૪૦
૭ આબુદેલવાડાના જૈનમંદિરોની શિલ્પસમૃદ્ધિ	શ્રી રવિશંકર મ. ગવળ	૫૨
૮ પાટણના જૈન મંદિરોમાં કાળ શિલ્પો	શ્રી કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવે	૫૯
૯ ‘સુપાસનાહ ચરિયં’ ની હસ્તલિખિત પાથીમાના રંગીન ચિત્રો	મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયભાઈ મહારાજ	૬૫
૧૦ દીર્ઘ તપસ્વી શ્રી જિનકદ્વિસૂત્રિ	શ્રી પુલકાંત હરિચંદ દોશી (મહુવાકર)	૭૦

(હિન્દી વિભાગ)

૧ શ્રીમોહનલાલજી જ્ઞાન મંડાર, સુરતકી તાડપત્રીય પ્રતિયો	શ્રી અગરચંદજી નાહટા } શ્રી મંવરલાલજી નાહટા }	૧
૨ દેઝી નામમાલા	પ્રો. નેમિચંદ્ર શાસ્ત્રી એમ્. એ	૮
૩ જૈન દાર્શનિક સાહિત્ય ઓર પ્રમાણવિનિશ્ચય	મુનિરાજ શ્રી જંત્રુવિજયજી મહારાજ.	૧૮

પ્રકાશકીય નિવેદન

મહાપ્રભાષિક મુનિરાજશ્રી મોહનલાલજી મહારાજનો અર્ધશતાબ્દીમહોત્સવ સંવત ૨૦૧૩ માં ભૂદેવર લાલબાગ ખાતે શાંતમૃતિ પંન્યાસપ્રવર શ્રીનિપુણમુનિજી ગણિવર તથા પૂજ્ય મુનિરત્ન શ્રી લલિતમુનિજી આદિ સાધુસમુદાયની નિશ્રામા ઉજવવામાં આવ્યો, ત્યારે પૂજ્યપાદની કાયમી સ્મૃતિરૂપે તેમનું ચરિત્ર છપાવી બહાર પાડવાની વિચારણા થઈ હતી. ત્યારબાદ મહારાજશ્રીની જીવનપ્રભા ઉપરાત જૈનધર્મ સંબંધી લેખો માટે અનેક વિદ્વાનોને આમત્રણ આપી એમના ઉપયોગી લેખોનો એમા સમાવેશ કરી, ગ્રંથની ઉપયોગિતા વધારવા સ્મારકગ્રંથ પ્રગટ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. આ યોજનાને મૂર્તસ્વરૂપ આપવા એક સમિતિ નીમવામાં આવી અને ચરિત્રનું આલેખન, તથા વિદ્વદ્ભોગ્ય લેખો મેળવી સંપાદન-કાર્યની જવાબદારી મુનિશ્રી મૃગેન્દ્રમુનિજીને સોંપવામાં આવી.

યદ્યપિ સમિતિના અંદાજ કરતા આ ગ્રંથપ્રકાશનમાં ઘણો વિલંબ થયો છે, તે પણ તેમા ચરિત્રનાયકના જીવન સંબંધી વિશેષ માહિતી અને અનેક વિદ્વાનોના લેખોનો સમાવેશ થઈ શક્યો છે, એ બાબત અમારે માટે આનંદદાયક છે. પૂજ્યપાદનો શિષ્ય-સમુદાય, ભકતજનો તથા સામાન્ય જૈનસમાજ ઘણા સમયથી આ ગ્રંથના પ્રકાશનની રાહ જોઈ રહ્યો હતો, તે આજે પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, તે અમારા માટે ગૌરવનો પ્રસંગ છે.

આ ગ્રંથ-પ્રકાશનમાં શાંતમૃતિ પ. શ્રી નિપુણમુનિજી ગણિ, પૂ. મુનિશ્રી લલિતમુનિજી તથા મુનિશ્રી ચિદાનંદમુનિજી આદિએ અમને માર્ગદર્શન આપ્યું છે, તે માટે અમે તેમના ઋણી છીએ. મુનિશ્રી મૃગેન્દ્રમુનિજીએ પૂજ્યપાદના ચરિત્રલેખન તથા બીજા લેખો મેળવવા ખૂબજ પરિશ્રમ સેવ્યો છે, તેમજ આ ગ્રંથનું સંપાદનકાર્ય સલાબી ખંતથી પાર પાડ્યું છે, તે માટે અમે તેમના અત્યંત ઋણી છીએ.

આ પ્રકાશનકાર્યમાં પ્રેમભર્યો સહકાર આપવા માટે શ્રી બહાદુરસિંહજી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, જવાહીર પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ તથા પ્રકાશ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના સચાલકોનો સમિતિ વતી આભાર માનવાની તક લઈએ છીએ.

સેવામૃતિ શ્રી ફતેહચંદ ઝવેરભાઈએ અમને વારંવાર જે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું છે, તે માટે એમનો આભાર માનવાનું કેમ ભૂલાય? આ કાર્યમાં સક્રિય સાથ અને સહકાર આપવા માટે અમે શ્રી માણેકચંદભાઈ હરખચંદ, શ્રી કાળીદાસ સુદરજી કપાસી, શ્રી કેશરીચંદ હીરાચંદ ઝવેરી, તથા શ્રી સરદાગમલજી કેઠારી, શ્રી મકનજી અનેપચંદજી વગેરેના આભારી છીએ.

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

શ્રી કાંતિલાલ ડેરાએ આ ગ્રંથને સુશોભિત કરવા માટે દિગ્ભતી સૂચનો આપ્યા છે, તે માટે તેમનો આભાર માનવાની તક લઈએ છીએ.

શ્રી સારાભાઈ મણિભાઈ નવાભ પ્રકાશિત 'Jain Mantrashastri' પુસ્તકમાથી પૂ. મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજની મત્રશક્તિ વિષેનો લેખ પ્રગટ કરવા માટેની પરવાનગી આપવા માટે આભાર વ્યક્ત કરવાની જરૂર પડી.

આ ઉપરાંત શ્રી વલ્લભચૂરિ સ્મારકગ્રંથમાંથી ચિત્રો અને ફોટાઓની સ્વચ્છતા આ ગ્રંથમા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મહાકારથી અમે કરી શક્યા છીએ. એ માટે તેમના કૃણી છીએ.

શતાવધાની પાંડિત શ્રી ધીરજલાલભાઈએ આ ગ્રંથના આગળના ભાગના તમામ ખુદો તપાસી આપી ગ્રંથને સમયસર તૈયાર કરી આપવા માટે જે ખતભર્યો મહાકાર આપ્યો છે, તે માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

અતમા આ ગ્રંથ માટે જે જે પૂજ્ય મુનિવર્યો તથા વિદ્વાન કેળવણીધુઓએ પોતાના અમૂલ્ય સમયનો ભોગ આપીને વિદ્વત્તાપૂર્ણ લેખો લખી આપ્યા છે, એ બધા માટે એમનો આભાર કયા શબ્દોમા માનવો? અગાઉથી સભ્યો થઈ આ પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન આપનાર સૌ કોઈ ભાઈઓ, બહેનો, ભુદા ભુદા દરેકો, દેરાસરો, પુસ્તકાલયોનો આભાર માનતા અમને આનંદ થાય છે.

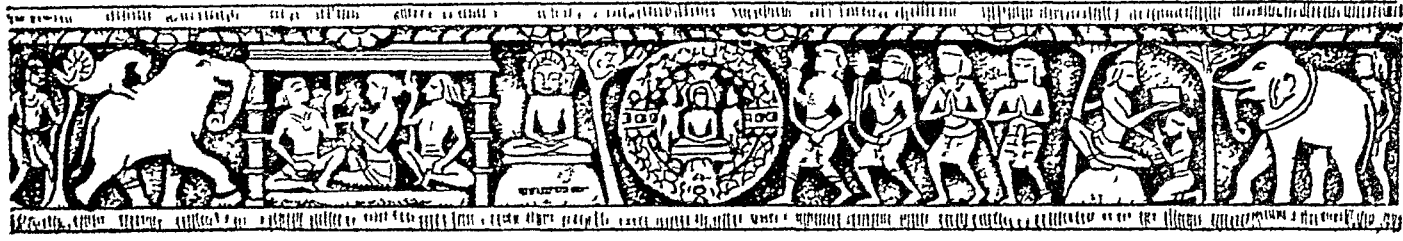
લિ.

જયતિલાલ રતનચંદ શાહ
મનમુખલાલ તારાચંદ મહેતા
માનદ મંત્રીઓ

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી
સ્મારકગ્રંથ-પ્રકાશન સમિતિ.

મુબઈ,
તા. ૧-૧૨-૬૪

સંપાદકીય નિવેદન

જયન્તુ જિનેન્દ્રાઃ ॥

જે મહાપુરુષની પુણ્યસ્મૃતિમા આ સ્મારકગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે, તે ગ્રંથનાયક શ્રીમદ્ મોહનલાલજી મહારાજનું નામ જૈન આલમથી તો અજાણ્યું નથી જ.

પ્રસ્તુત સ્મૃતિગ્રંથનું પ્રકાશન તો આજે થાય છે, પરંતુ એના વિચાર-બીજનું વાવેતર આજથી ૬ વર્ષ અગાઉ થયું હતું. વિ. સં. ૨૦૧૩ માં ચૈ. વ. ૧૨ ના રોજ પૂ. શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનો ૫૦ મો સ્વર્ગારોહણદિન આવતો હોઈ એ ૫૦ મી સંવત્સરી પ્રસંગે શ્રીમદ્નો અર્ધશતાબ્દી-સ્વર્ગારોહણ-મહોત્સવ મુંબઈ-ભૂદેશ્વર ખાતે લાલબાગ ઉપાશ્રયના હોલમા પૂ. પંચાસશ્રી નિપુણમુનિજી ગણીવર આદિની શુભ-નિશ્રામા ઉજવાયો હતો.

ઉત્સવોની ઉજવણી પછી અનેક ઉપયોગી કાર્યો પ્રાયઃ પ્રમાદથી વિસારે પડી જતા હોય છે, પરંતુ યગશને જો ઢીલી પાડવામા ન આવે તો એ સમયે પ્રારભેલાં કાર્યો જરૂર સાકાર બની શકે છે. અહિં પણ સ્વર્ગારોહણ-મહોત્સવ-સમિતિએ જ્યારે પૂ. શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનું જીવન-ચરિત્ર છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવાની ભાવના પૂ મહારાજશ્રી સમક્ષ વ્યક્ત કરી, ત્યારે સૌએ એને વધાવી લીધી. અને મને યાદ છે કે, જુનાગઢ-દિલપુશથી શ્રીજીવણચંદ સાકરચંદ ઝવેરીનો પણ એક શુભેચ્છા-પત્ર અમારા ઉપર આવેલો, જેમા તેમણે પણ એ જ ભાવના દર્શાવી હતી, આમ આ વિચારને વેગ મળ્યો અને પૂ. પંચાસજી મહારાજે લખાણનો પ્રારભ કર્યો. દરમિયાન મને એક વિચાર સ્ફૂર્યો કે—“આમ માત્ર જીવનચરિત્ર જ શા માટે? ૫૦ વર્ષની પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે એક સ્મૃતિગ્રંથ પ્રકાશિત કરાય તો કેમ? મારી આ ભાવના મેં વડીલોની સમક્ષ રજૂ કરી અને તે તેમને ગમી. પછી તો આ કાર્યની જવાબદારી મને સોંપવામાં આવતા વડીલોના આશીર્વાદ સાથે મેં તેનો સ્વીકાર કર્યો.

સં. ૨૦૧૮ ના લાલબાગ (મુંબઈ) ના ચાતુર્માસ દરમિયાન સ્મારક-ગ્રંથની યોજના માટે ‘શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી સ્મારકગ્રંથ-પ્રકાશન-સમિતિ’ની નીમણૂક કરવામા આવી અને તેના ક્ષણસ્વરૂપે આ સ્મૃતિગ્રંથ પ્રગટ થયો.

આ ગ્રંથના પ્રકાશન પાછળ દુકી પણ આટલી મૂળભૂત કડી છે.

મુંબઈ અને સુરતમાં મુનિશ્રીનાં સ્મૃત-કાર્યો

પૂ. મુનિરાજશ્રી મોહનલાલજી મહારાજ ભારતભરમાં ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, યુ. પી. બિહાર વગેરે જે જે પ્રાંતોમાં વિચર્યા ત્યાં તેઓ જીવનની દિવ્ય સુધાસ મૃકતા ગયા છે. અને તેમાં પણ મુંબઈ અને સુરતની પ્રજા પરના તેમના ઉપકારોની સ્મૃતિઓ ઇતિહાસના પાને ચિર-અકિત બની રહેશે.

આજથી અરધા સૈકા પહેલાંનો જાતકાળ એ જતાવે છે કે સં. ૧૯૪૭ થી ૧૯૬૩ સુધીનો સમય મુંબઈ અને સુરતના જૈન સંઘ માટે ખરેખર સુવર્ણ-યુગ હતો. ૧૬ વર્ષના એ સમયમાં ધાર્મિક ક્ષેત્રે ઘણી ક્રાંતિ આવી, અનેક યાદગાર સર્જનો થયા, આ યશસ્વી પરિવર્તનમાં જો કોઈનો મુખ્ય હિસ્સો ગણીએ તો તે આપણા ચરિત્રનાયકનો હતા. સં. ૧૯૪૭ માં શ્રીમદ્ મોહનલાલજી મહારાજે પ્રથમ મુંબઈમાં સવેગી સાધુ તરીકે પધાર્યા, ત્યારથી ૧૪ થી ૧૬ વર્ષપર્યંત મુંબઈ અને સુરતના સંઘને તેમની ધર્મપ્રભાવનાનો નિયમિત લાભ મળતો રહ્યો, જેના પરિણામે અનેક નવન જિનમંદિરો, જીર્ણોદ્ધારો, પ્રતિષ્ઠાઓ, ઉપધાનો, દીક્ષાઓ અને તે ઉપરાંત જ્ઞાનભંડાર, પાઠશાળા, હાઈસ્કૂલ, હોસ્ટેલ, કન્યાશાળા, ધર્મશાળા, ભોજનશાળા, રિસ્પેન્સરી, ચેરિટી ફંડો વગેરે અનેક જગીરદાર કાર્યોના બીજ રોપાયા અને તેમાંથી આજે ઘણીખરી સસ્થાઓ વિકસિત બની સમાજ અને ધર્મના ક્ષેત્રમાં યશસ્વી કાર્ય કરી રહી છે. આમ આ બધાનું શ્રેય મુખ્યત્વે આપણા ચરિત્રનાયકને કાળે જાય છે.

સુરત, મુંબઈ, પાલીતાણા તથા ઓસિયા વગેરે અનેક સ્થળે એ સ્મારકો આજે પણ એમની કીર્તિ-ગાથા ગાતા ઊભા છે

સ્મૃતિગ્રંથની એક આછી રૂપરેખા

પ્રસ્તુત ગ્રંથની સામગ્રી નીચે મુજબ પાંચ વિભાગમાં વિભક્ત છે :-

- ૧ કાવ્ય વિભાગ.
- ૨ ચરિત્રનાયકની સળંગ જીવન-કથા અને પરિશિષ્ટો.
- ૩ ચરિત્રનાયકના જીવનને સ્પર્શતા લેખો.
- ૪ અન્યવિષયક લેખો.
- ૫ ફોટોગ્રાફ્સ, પ્લેઈટ્સ.

(૧) આ વિભાગમાં સંસ્કૃત, ગુજરાતી તથા હિન્દી ભાષાના કાવ્યોનો સમાવેશ થાય છે.

(૨) વિભાગ બીજામાં પૂ. શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની સંપૂર્ણ, સળંગ અને ક્રમબદ્ધ જીવન-કથા વણી લેવામાં આવી છે. મહાન-પુરુષોની જીવન-સમીક્ષાનું કામ સરળ તો નથી જ. તેમ છતાં તેમના તરફની ભક્તિ અને ભાવના એ માટે ગ્રેતી હોય છે.

સંપાદકીય નિવેદન :

ચરિત્રને લોકભોગ્ય અને વાચનક્ષમ બનાવવા ચથાશક્તિ પ્રયાસ કર્યો છે. અને ચરિત્રગત પ્રસંગોના પરિમાર્જન માટે આધાર તરીકે મેં જે જે પુસ્તકો, પત્રો, ફાઇલો તથા હસ્તનોંધોનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેની ચાલી સંદર્ભગ્રંથોની સૂચિમાં આપી છે. પરિશિષ્ટોમાં ચરિત્રના દોહનરૂપે ઘટનાઓ, કાર્યો અને ચાતુર્માસનાં સ્થળોની સાલવાર ચાલી આપી છે. સમયના નિર્ણય અંગે ‘શ્રી મોહનચરિત્ર’ સંસ્કૃત કાવ્ય તો ખૂબજ ઉપયોગી થયું. અને પંચાસજી મહારાજે કરેલી ચરિત્રસંબધી નોંધે તો આ કાર્યમાં મને એક પગદંડીની ગરજ સારી છે.

આ સાથે હું એ પણ નિર્દેશ કરી દઉં કે ચરિત્રનાયકના જીવન સાથે સંકળાયેલી જે બાબતો-સમાચારી અને શુરુપરપગ વિશે વિલિન્ન ખ્યાલા પ્રવર્તે છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ ચરિત્ર તેમજ અન્ય લેખોમાં આવી જતું હોવાથી વાચકોને તેમાંથી ઘણુંખરું બચવાનું મળી રહેશે, એની મને ખાતરી છે.

(૩) આ પછીના વિભાગમાં ચરિત્રનાયકના જીવનને સ્પર્શતા લેખો આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત તેમજ ઇંગ્લીશ ભાષાના અભ્યાસપૂર્ણ લેખોનો સમાવેશ થાય છે

ચરિત્રનાયકના સમાગમમાં આવવાનું સદ્ભાગ્ય સાંપડ્યું હતું, એવા ત્રણ લેખકોના બહુમૂલ્ય લેખો આહું સાભાર ઉદ્ધત કર્યા છે, તે નીચે મુજબ .—

લેખકનું શીર્ષક :	લેખક :	સ્થાન :
૧ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ અને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ.	સ્વ. પં. રિદ્ધિમુનિજી ગણિવર	શ્રી આત્મારામજી જન્મ- શતાબ્દી સ્મારકગ્રંથ
૨ શ્રી સ્વર્ગસ્થ પુણ્યાત્મા શ્રીમાન્ મુનિમહારાજશ્રી મોહનલાલજી.	શ્રી મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ બી એ. એલ્. એલ્. બી.	જૈનયુગ સ. ૧૯૮૫-૬
૩ મુનિ મહારાજશ્રી મોહનલાલજી	શ્રી મોહનલાલ ભગવાનદાસ ઝવેરી, સોલીસીટર	કમ્પેરેટીવ એન્ડ ક્રીટીકલ રટડી ઑફ મંત્રશાસ્ત્ર

ચરિત્રનાયકના જીવનનું સાહિત્યિક પાસું તપાસતા તેઓશ્રીએ રચેલી પાંચેક પદ્યકૃતિના નમૂના પ્રાપ્ત થયા છે. આ લેખ, ભૂલથી અન્યવિષયક લેખવિભાગમાં આવી ગયો છે.

(૪) આ વિભાગમાં અન્ય વિષયક લેખો-ગુજરાતી તેમજ હિન્દી ભાષામાં વિલકત છે.

હિન્દીલેખો મેળવી આપવામાં શ્રીયુત અગરચંદજી નાહટાનો પ્રયત્ન હું ભૂલી શકું તેમ નથી. તેમણે શરૂઆતથી જ આ માટે આત્મીયતા દર્શાવી છે, તે બદલ તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી સ્મારક - ગ્રંથ :

પૂ. આગમપ્રભાકર મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજશ્રીએ તેઓશ્રીની અનેક-વિધ પ્રવૃત્તિઓમાથી સમય મેળવી આ ગ્રંથનું આમુખ લખી આપવા અનુગ્રહ કર્યો છે, તે બદલ હું તેમનો ઋણી છું.

પૂ. પ. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણીવર, પૂ. મુનિશ્રી જગદ્ગુરુવિજયજી મહારાજ તથા ડૉ. ઉમાકાત પ્રે. શાહ, ડૉ. સાહેસરા, ડૉ. ભાયાણી, પ્રો. કાપડીઆ, આદિ સૌએ લેખની વાનગી મોકલી ગ્રંથનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

આ ઉપરાંત પૂ. વયોવૃદ્ધ શ્રી જિનભદ્રવિજયજી મ., પૂ. ઉપાધ્યાય શ્રી લખ્મિમુનિજી મ., પૂ. પં.શ્રી નિપુણમુનિજી ગણીવર, પૂ. શ્રી લલિતમુનિજી મ. તથા મારા પૂ. ગુરુદેવશ્રી આદિ સૌએ વખતો વખત પ્રત્યક્ષ કે પત્રરૂપે સૂચનો કરી જેમણે મારા આ કાર્યને સરળ બનાવ્યું છે, તે બદલ તેમના ચરણમા કૃતજ્ઞતાની અંજલિ અર્પું છું.

સહુદયી શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેશાઈએ પણ લેખન અંગે સૂચનો અને માર્ગદર્શન આપેલ છે, તે બદલ તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે.

ગ્રંથપ્રકાશન - સમિતિના કાર્યકર્તાઓમા સુશ્રાવક જયતિલાલ રતનચંદ શાહ, શ્રી કૃતેહચંદ ઝવેરભાઈ, શ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા, શ્રી માણેકલાલ હરખચંદ, શ્રી કેશરીચંદ હીરાચંદ ઝવેરી, શ્રી કાલીદાસ કપાસી, શ્રી પુલચંદ હરિચંદ દોશી સૌએ સુદર સેવા બજાવી લાલ લીધે છે.

આ સિવાય પ્રો. ખીપીનચંદ્ર જી. ઝવેરી, શા. કપૂરચંદ રણછોડદાસ વારૈયા તથા શા. ચંપકલાલ ભોગીલાલ અને અન્ય જે ભાઈઓએ આ ગ્રંથને સમૃદ્ધ બનાવવામા ફાળો આપ્યો છે, તે ઉલ્લેખનીય છે.

અને અતે આ ગ્રંથમા શાસ્ત્ર કે ઇતિહાસ વિરૂદ્ધ કાઠપણુ લખાયું હોય, કિંવા ગ્રેસ કે દંષ્ટદોષથી છપાસુ હોય, તે અંગે ભિન્નભિન્ન હુકકડ દઉં છું. સુસ વિદ્વાન વાચકોને કાઠપણુ ઇતિ જણાય તો જણાવના અનુગ્રહ કરે.

લેખકે અને ગ્રાહકોની દીર્ઘ-પ્રતીક્ષાને પ્રાંતે વિલબથી પણ ગ્રંથ પ્રકાશિત થયો છે, તેમા સતોષ વ્યક્ત કરવા સિવાય વિશેષ શું કહી શકું?

તા. ૧-૧૨-૧૯૬૩

પાટણ જેન મડળ

૭૬, મરીનડ્રાઈવ

મુબઈ-૧.

લિ.

પૂ. ગુરુદેવ શ્રી ચિદાનંદમુનિ

ચરણુરેણુ મૃગેન્દ્ર મુનિ

॥ जयन्तु वीतरागा : ॥

આવકાર

સતો અને આત્મસાધકો એ સંસારની સનાતન સંપત્તિરૂપ છે. આવી વ્યક્તિઓ પોતે ધર્મને માર્ગે ચાલે છે અને સ્થાનુભવને બળે દુનિયાને 'ધર્મ'નો માર્ગ બતાવે છે. માર્ગભ્રષ્ટેલી માનવજાતને ન્યાય-નીતિ અને ધર્મનો સાચો માર્ગ દર્શાવવાને કારણે આવા સાધકોને સમાજ-જ્યોતિર્ધર લેખવામાં આવે છે. જૈન પરંપરામાં આવા મહાપુરુષોને પ્રભાવક પુરુષો તરીકે બિરદાવવામાં આવે છે. અને આવા ધર્મપુરુષોની સેવાથી તેમજ એમના સંપર્કથી માનવીનું જીવન ચરિતાર્થ અને ધન્ય બની જાય છે. એટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં સત્સંગ કે સતસમાગમનો ઘણો મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે અને એની ખુબ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.

વીસમી સદીમાં જૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સંઘમાં જે પ્રભાવશાળી મહાપુરુષો થઈ ગયા, એમાના પૂજ્ય મુનિગણાલંકાર શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ પણ એક હતા. તેઓ જેમ જ્ઞાનવાન હતા, તેમ ચારિત્રપાત્ર પણ હતા. આજથી ૬૦-૭૫ વર્ષ પહેલાં આપણા શાસ્ત્રગ્રંથો છપાવવાની શરૂઆત હજી થઈ નહોતી અને શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે આજના જેટલી વિપુલ સાહિત્ય-સામગ્રી પણ સુલભ નહોતી, એવાં સમયમાં પણ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે શાસ્ત્રોનું 'ઉંડું અધ્યયન કર્યું' હતું, એ જ બતાવે છે કે-એમની જાણસા અને જ્ઞાનભક્તિ કેટલી ઉત્કૃષ્ટ હતી. વળી મૂળે તેઓએ યતિદીક્ષા લીધેલી અને યતિજીવનમાં તો ચારિત્રની સાધના અમુક મર્યાદામાં જ કરવાની હોય છે; એટલું જ નહિ, એમાં તો સંપત્તિ અને વૈભવની સામગ્રી પણ સારા પ્રમાણમાં સુલભ હોય છે, એ જાણીતું છે. તેમાં વળી ગાદીપતિ શ્રીપૂજ્યનો ઠાઠમાઠ તો ખૂબ જ હોય છે. પણ શ્રી મોહનલાલજીએ યતિદીક્ષા લેવા છતાં એમનો આત્મા તો સાચા ત્યાગી, વૈરાગી અને સંયમી સાધકનો આત્મા હતો. એટલે છેવટે શ્રમણત્વનો જૈન સાધુના કઠોર જીવનનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે જ એમના આત્માને સંતોષ થયો. ભોગની સામગ્રી સહજ રીતે પ્રાપ્ત થઈ હોવા છતાં એનો સહર્ષ ત્યાગ કરીને તેમણે હાંશે હાંશે ત્યાગમાર્ગનો સ્વીકાર કર્યો. એ બીના એમની ચારિત્રપરાયણતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપે છે.

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી - ગ્રંથ

મુનિવર્ય શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનું જીવન વાચતા એમ જાણવા મલે છે કે તેઓનો જન્મ બ્રાહ્મણકુળમાં થયો હતો અને આત્મસાધનાને માટે એમણે શ્રમજીવનનો સ્વીકાર કર્યો હતો. આ ઉપરથી એમ જરૂર કહી શકાય કે આ પ્રભાવક મુનિવરે જ્ઞાનયોગ દ્વારા પોતાના બ્રહ્મત્વને ઉજાડ્યું હતું અને ચારિત્રયોગ દ્વારા પોતાના શ્રમજીવનને શોભાવ્યું હતું.

જ્ઞાન અને ચારિત્રતા સુમેળથી શોભતી પોતાની સાધુતાના બળે ત કાળે મુનિરત્ન શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે જૈનસંઘ ઉપર ઘણા ઉપકાર કર્યો હતો. એમના ઉપદેશથી અનેક ધર્મકાર્યો થયા હતા, અને સંઘને ધર્મકરણીની પ્રેરણા મળી હતી. તેમાય મુંબઈ અને સુરત શહેર ઉપર તે એમનો ઉપકાર સ્વશેષ હતો. એમજ કહી શકાય કે મુંબઈમાં જઈ વસેલા જૈનોને ધર્મનો રંગ લગાડવાની તેમજ મુંબઈનો માર્ગ જૈનમુનિવરો માટે બુદ્ધિ કરવાની પહેલ સ્વનામધન્ય આ મુનિવરેજ કરી હતી.

વળી જરૂર પડે ત્યારે વિચારીને બને તેટલું ઓછું બોલવાના ગુણને લીધે સંઘમાં તેઓ વચનસિદ્ધ પુરુષ ગણાતા હતા અને ગમે તેવા મુશ્કેલીભર્યા કે ઉશ્કેરણીના વખતમાં પણ તેઓ ન ક્યારેય ગુસ્સે થતા કે પોતાની શાંતિ અને સમતાને બલેલ પહોંચવા હેતા. સ્વસમમાર જુ સામન્ન-ઉપશામ એ જ શ્રમજીવણનો સાર છે મુનિવર્ય શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનું જીવન આ શાસ્ત્રવચનના હાખવારૂપ હતું. એમના જીવનની પ્રેરક અને બોધ-દાયક ઘટનાઓનું વર્ણન આ સ્મારકગ્રંથમાં આપવામાં આવેલ જીવનચરિત્રમાં તેમજ બીજા અંગલિ-લેખોમાં આપવામાં આવ્યું છે. તેની અહિં પુનરુક્તિ કરવાની જરૂર નથી.

આવા એક આત્માથી, હજીકની, પાપભીરૂ, અલ્પક્રિયા અને ધર્મનિરત સંત-પુરુષની સ્મૃતિ શ્રી સંઘમાં તાજી શાય એ ઇષ્ટ છે અને તેથી એમના કાળધર્મને ૫૦ વર્ષ થયા એ નિમિત્તે આ અર્ધશતાબ્દી-સ્મારક-ગ્રંથ પ્રગટ કરવાની જે યોજના કરવામાં આવી છે, તેથી ચિત્તમાં આહ્લાદ થાય, એ સ્વાભાવિક છે.

આ સ્મારક-ગ્રંથમાં ઉત્તમી મૃતિશ્રી મૃગેન્દ્ર મુનિએ લખેલી પૂજ્યપાદ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની સળંગ જીવનકથા આપવામાં આવી છે, તે ઉપરાંત શ્રી મોહનલાલજી મહારાજને અંગલિ આપતી કે એમના ગુણગાન કરતી સંસ્કૃત, ગુજરાતી, હિંદી તેમજ અંગ્રેજી ભાષામાં બુદ્ધા બુદ્ધા લેખકોની કૃતિઓ આપવામાં આવી છે, તે ઉપરથી શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ કેવા પ્રભાવક પુરુષ હતા તેનો સારો ખ્યાલ આવી શકશે.

વળી, આ સ્મારકગ્રંથને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજના જીવન કે ગુણગાન પૂરતો મર્યાદિત ન ગણતા એમાં આપણા કેટલાક લગ્નપ્રતિષ્ઠ વિદ્વાનોના ઐતિહાસિક, સાહિત્યિક

આવકાર :

કે તાત્ત્વિક વિષયના લેખો આપવામાં આવ્યા છે, તેથી આ ગ્રંથની ઉપયોગિતામા વધારો થયો છે.

તેથી એક સતપુરુષના પુણ્યસ્મરણ-નિમિત્તે તૈયાર કરવામાં આવેલ આ ગ્રંથને આવકાર આપતા આનંદ થાય છે.

આવો ઉપયોગી ગ્રંથ તૈયાર કરવા બદલ મુનિ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજના સાધુ-સમુદાયને, મુનિ શ્રી મૃગેન્દ્રમુનિને, આ સ્મારક-ગ્રંથની કમિટિના સભ્યોને, એના સલાહકાર મંડળને અને આમા એક યા બીજા રૂપે સહાયક થનાર સર્વ મહાતુલાવોને ધન્યવાદ ઘટે છે.

અંતમા, પૂજ્ય મોહનલાલજી મહારાજ એક આત્મસાધક પુરુષ હતા અને એમના જીવનનો એ જ મહિમા હતો અને તેથી જ આટલા વર્ષે પણ તેઓનું પુણ્યસ્મરણ આપણે કરીએ છીએ એટલે આવા મહાપુરુષને જાણ્યાનું અને એમને સ્મરણ કર્યાનું સાચું કૃણ આપણા જીવનને ધર્મના માર્ગે દોરીને નિર્મળ બનાવવું એ જ છે.

લુણસાત્રાડા, મોટીપોળ

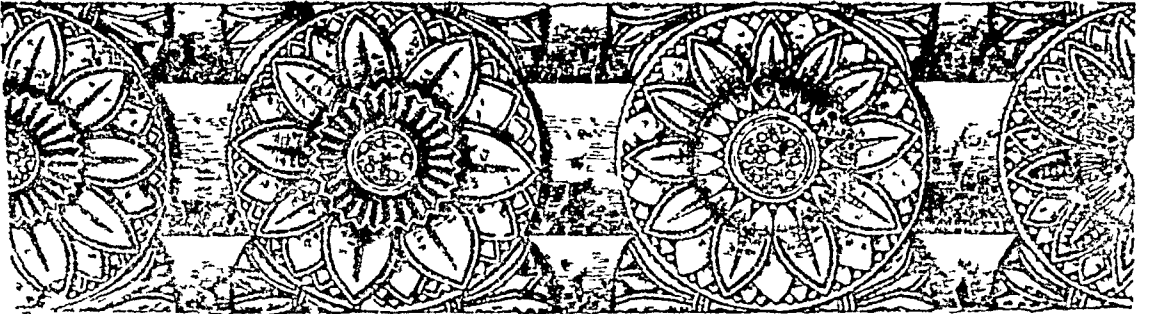
જૈન ઉપાશ્રય

અમદાવાદ

પોપ સુદિ ૧૩

વિ. સ. ૨૦૨૦

મુનિ પુણ્યાવજય

બિંદુ માંથી સિંધુ

જલબિંદુના દ્વારે એક વાર સાગર ગયો !

મથુરાની મહાનગરી હતી. બ્રાહ્મણનું દ્વાર હતું. સમર્પણ અને સાધુતા ત્યાં મળ્યા.
સાધુતાએ કહ્યું,

‘માઈ! સસાર તો મદારીનો ખેલ છે તારા દીકરાને મદારીનો માંકડો બનાવી
ઠેર ઠેર પેટ માટે નચાવવા માગે છે, કે સંસારનો વિજેતા સરજવા ચાહે છે?’

સમર્પણશીલા માતા પળવાર મૌન રહી.

માતા શું જવાબ આપે? અને એમા જવાબ આપવા જેવું પણ શું હતું? કયી
મા દીકરાનું શુભ ન વાછે?

‘માઈ! સસારની આસક્તિઓને હું પિછાણું છું. પિજરના પંખીને પરને અધીન
કરવું સહેલ નથી, તો આ તો પેટની માયા છે. તારો દીકરો માથું છું વૈરાગ્યની
વિગમત આપવા અને સાધુતાના સિદ્ધાસને ળેસાડવા.’

ભોળી માતાએ કાળજની કોર કાપીને, નવ વર્ષના દીકરા મોહનને યતિપુરુષને
ભેટ ધર્યો ને ઇતિહાસવિદોને કાળદેવતાના લાળા અતરપટ ભેદીને આગણે આવીને
ઉભેલા આચાર્ય દેવચંદ્રસૂરિને, પોતાનો એક પુત્ર ત્યાગ-આચાર્ય હેમચંદ્ર સરજવા માટે-
ભેટ ધરતી માતા પાહિની ચાદ આવી.

ચિંતા નથી કે એક ઘટના ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘટી અને એક ગુજરાતના ધંધકા શહે-
રમાં બની. રે! સસાર ત્યાં સુધી કુશળ છે, જ્યાં સુધી આવી સમર્પણશીલા ત્યાગમૂર્તિ
માતાએ હયાત છે: ને અનાથ સસાર સનાથ છે, જ્યાં સુધી શિષ્યમોહી નહિ, પણ
શાસનપ્રેમી સાધુઓ પોતાના નિભાડામાં આવાં નકલક મોતી પકવે છે!

ચઢતે પરિણામે માતાએ મોહનને અર્પણ કર્યો. એ યતિપુરુષ એને પોતાની
પોસાલમાં લઈ ગયા, ને ઘડતર-ચણતર શરૂ કર્યાં. સાત વર્ષ સુધી એને સંસારમાં રાખ્યો,
બ્રહ્મચારી સંન્યો ને એના બ્રહ્મની નાવનું સુકાન કયો પ્રવાહ પકડે છે, તે નીરખ્યા કયું! !

એક રાતે શીલગુણ સૂરિએ સનાથમાંથી અનાથ બનેલ વનરાજના પારણા પોતાના

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી યથ :

ઉપાશ્રયે બાધ્યા હતા ! એના તેજઃકિરણોની દિશા નિહાળતા હતા. જોતા હતા કે જીવાનની નાવ કયી તરફ જાય છે. રજસુ કે સત્ત્વ તરફ ? અને રજસુ પ્રકૃતિ નિહાળી જાતે વનરાજને આશીર્વાદ આપી આત્મિક નહિ તો દેશની આઝાદી હસ્તગત કરવા વિદાય આપી હતી.

જૈન સાધુઓ એ કાળે અંતરની જાગૃતિને ઉપામના માનતા. ઓછું જ્ઞાન એમના તપસ્તેજને દુર્બળ બનાવતું નહિ. દંભને તેઓ આત્મિક દુર્બળતા માનતા અને દુર્બળ માનવી કયુ પાપ આચરતો નથી ? તેઓ પાસે પ્રેમનો ધર્મ હતો, ને ધર્મનો પ્રેમ હતો શાખા-પ્રશાખાઓનો બાહ્ય વિસ્તાર એમનો ઓછો હતો, પણ મૃજા એમનું મહાન હતું. અને એમા ક્રાંતિકાર જૈનધર્મ સાપડ્યો.

પચીસસો વર્ષ પહેલા પ્રગટેલી પરમજ્યોતિ પ્રભુ મહાવીર મહા ક્રાંતિકાર હતા. એમનો ધર્મ ક્રાંતિનો હતો. તેઓએ ખાળોચિયામા બદળદતા જીવોને સાગરની વિશાળતા અર્પી હતી ! માનવને ઇશ્વરસર્જિત કેદમાથી મુક્ત કરી કર્મની ફિલસુફી આપી હતી જેવા કરો કર્મ, તેવો પામો મર્મ ! દેવત્વનું દાસત્વ છોડાવી, માનવતાના મુદ્દ્ય આપ્યા હતા કહ્યું હતું કે મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે !

ભગવાન મહાવીર ગણતર રાજ્યના એક રાજકુમાર હતા ગણતરના લોકશાહી મૂલ્યો તેમણે જીવન અને કવન ઠારા વ્યક્ત કર્યા. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય ને શૂદ્રત્વના વિભાગોની જન્મજાત મહત્તાની હીનતા એમણે રદ કરી હતી ને વર્ણાશ્રમ ધર્મના ચોરડાને ફર કર્યા હતા. સસારમા વ્યક્તિપ્રજ્ઞની ઇજ્જરાશાહી નષ્ટ કરી, ગુણપૂજનો પ્રચાર કર્યો હતો. અધારી શુદ્ધ જેવા ધર્મતત્ત્વોને તેઓએ ચાલુ લોકભાષામા પ્રગટ કરી, અગમ્યતા ને શુદ્ધતા ટાળી હતી ! ધર્મ, તીર્થ અને સઘ સ્થાપી સસારને તરવાની ત્રિવેણી બતાવી હતી ! આહિસા, સંયમ અને તપને જીવનના માગલ્ય દર્શાવ્યા હતા

એ ભગવાન મહાવીરના શાસનના એક સુભટ તરીકે મોહને આગળ કદમ બઢાવ્યા. પોતે શુદ્ધ પાસે દીક્ષિત થઈ યતિપદ સ્વીકાર્યું હતું. ને પરપરાએ પોતાને શ્રીપૂજ્યપદ પણ પ્રાપ્ત થવાનું હતું

શ્રીપૂજ્યપદ એટલે ખીલુ રાજપદ ! ગજા જેટલો વૈભવ, એટલો માનમન્દાઓ, એટલો વૈભવવિલાસ !

યતિશ્રી મોહનલાલજીને આ સત્તા, આડળર ને શ્રીમતાઈ અરુચિજનક થઈ. તેઓને લાગ્યું કે જે સાગર પાસે હું આવ્યો છું, એમા ભરે ઘણી નદીઓની જળલક્ષ્મી ઠંડવાય છે, પણ મુજ તૃપાતુરને એ ઉપયોગી નથી.

ખિદુમાંથી સિંધુ :

હુધાતુર સાગરે ન જાય, એને સરોવર જોઈએ. અને એક નાતું શું જલણિંદુ સાગર છોડી સરોવરની શોધે નીકળ્યું. જૈન દર્શનોનો એનો અભ્યાસ એની આ વૃત્તિને પોષી રહ્યો.

જોવું એ જીવન છે,

અનુભવવું એ સંસાર છે.

ત્યાગવું એ મોક્ષ છે. આ માટે સદોદિત જાત એટલે જૈન સાધુ ! ધ્વન્દ્રિયોના દામત્વ સામે સદા જ ગે ચઢેલો વિજિગીપુ !

એણે નિશ્ચય કર્યો કે વિંપયના દીવા ને વૈભવની રોશની ભલે ઝાકઝમાળ લાગે, પણ એ આત્મસૂર્યના ઉદય સુધી ! આત્મસૂર્યના ઉદય આડેના આવરણો નષ્ટ કરી નાખવા. ન રહે વાસ, ન બજે વાસણી !

મધર્ષ એ તો સાધુતાનો પ્રાણ છે ! મોહનલાલજી યતિ બધે ફરે છે, બધે વિચરે છે. પણ હૃદયમાં જ્યોતિ જુદી છે !

આત્મબળ એકત્ર કરવા, એકલમદ્દની શક્તિ સંગઠિત કરવા એ કલકત્તામાં ધરણેન્દ્રને સાધી રહ્યા, ને ત્યાં તેઓને દર્શન લાધ્યા. શક્તિઓ નિર્ભય બની.

આખરે એક દહાડો યાત્રધર્મ તણ સાધુ ધર્મ સ્વીકારી લીધો. સાધુધર્મ તો અસિની ધાર પર ચાલવાનો ધર્મ હતો પણ તે તેમણે સ્વીકાર્યો ! અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, ને બ્રહ્મચર્ય ! એક એક વ્રત જીવનનું સત્ત્વ માગતું હતું.

પણ જ ગે ચઢેલો જોધો ન ડરે ! અને પછી ભારત વર્ષની ભોમકા ખૂંદવા માંડી. ધર્મની ખેતી કરવા માંડી ને જીવદયાની હરિયાળી ચારે તરફ પ્રસારી દીધી. કેટલાક તપ-ત્યાગ ઝરમર વર્ષા જેવા હોય છે ટીપેટીપું સીધું ધરતીમાં ઉતરી જાય છે. કેટલાક મુશળધાર વર્ષા જેવા હોય છે એક સાથે પૃથ્વીને પરિભ્રાવિત કરે છે. ને વહી જાય છે. ધરતીનું નજીકનું પડ પણ સાવ કોરું રહે છે !

પહેલા પ્રકારના શ્રી મોહનલાલજી મ. હતા. તેઓએ મુંબઈમાં જૈન સાધુઓનો પ્રવેશ હુલ્લ ભાળી, પોતે ત્યાં વિહાર કર્યો. ને મોહમયી નગરીને ધર્મના સંસ્કારોથી સીંચી ! મેઘ અને મહાપુરુષનું જીવનવ્રત સરખું છે ! સૂકામાં લીલું કરે. તાપમાં શીતળતા પ્રસરાવે. શ્રી મોહનલાલજી મ. જીવનભર એ વ્રતના પાલક રહ્યા !

એ જીવનવ્રતની કથા કહેતી આ સ્મરણાન્વલિ સમાજને જુની સત્યધર્મની સાધુતાના દર્શન કરાવશે. ને ચરિત્ર ચારત્રને ઘડે છે. એ ઉકિતને સાર્થક કરશે, એમ હું માનું છું.

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

આજે તો પરિસ્થિતિ નિહાળતાં એમ લાગે છે કે સહામાની અશક્તિ જાણવામા જ સાચી શક્તિ રહેલી છે. તે અધકાર કયાથી આવ્યો તે જાણવામા ખરી જાગૃતિ રહેલી છે. તે શક્તિ ને જાગૃતિ મેળવવાનો પ્રયત્ન આવા ચરિત્રો દ્વારા કરવો ઘટે. એમા જ આવા પ્રયત્નોની સફળતા છે

જૂટી જૂટી પડેલી સામગ્રીને સકલિત કરીને એને સરલ અને રોચક લાપામા રજૂ કરવાનો મુનિશ્રી મૃગેન્દ્રમુનિજીનો પ્રયાસ પ્રશંસાપાત્ર છે, અને આ રીતે જ્ઞાનસાધના દ્વારા પોતાના વડાગુરુની ચિરજીવી લલિત કરવા બદલ એમને ધન્યવાદ ઘટે છે.

મહાપુરુષોના જીવન એ તો આરસી છે. મુનિવર્ય શ્રી મોહનલાલજીની જીવન-આરસીમા જૈનસંઘ પોતાના મુળતુ દર્શન કરીને એને સરખું કરવા પ્રયત્ન કરે, એ જ આવા આવાં ચરિત્રગ્રંથોની ચારિતાર્થતા છે.

‘જયભિખુ’

વિશ્વની મહાન વિભૂતિ

શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનું વન શર્ન

સંપાદક : શ્રી મનમુખલાલ તારાચંદ મહેતા

[શ્રી. મોહનલાલજી અર્ધ-શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં શરૂઆતથી છેડે સુધી જેમણે અત્યંત કાળજી રાખી માર્ગદર્શન આપેલ છે, તેમજ ગ્રંથની રચનામાં અને જીવન-અગ્નિ લખાવવામાં મહત્વની વિગતો પૂરી પાડી દોરવાળી આપેલ છે, એવા પૂ. ભક્તિ મુનિજીએ આ લેખ વિષેની તમામ હકીકતો તેમજ તે ઉપરથી આ લેખ કેમ તૈયાર કરવો તેની જરૂરી સૂચના પણ આપેલી છે. પૂ. પં. શ્રી નિપુણ મુનિજી તેમજ પૂ. લલિત મુનિજીએ પણ આ લેખ સંબંધમાં માર્ગદર્શન આપેલ છે. તે માટે શ્રી. મોહનલાલજી અર્ધ-શતાબ્દી-સ્મારક ગ્રંથસમિતિ તેની આભારપૂર્વક નોંધ લે છે. — સંપાદક]

૧ — પૂર્વ ઇતિહાસ

દરેક જીવ જન્મે છે, ત્યારે પોતાનું ભાગ્ય પણ સાથે જ લેતો આવે છે. ભાગ્યના બે પ્રકારો છે : શુભ અને અશુભ. આ બંને પ્રકારો અનુક્રમે પુણ્ય અને પાપના નામે ઓળખાય છે. વગર પુરુષાર્થે શાલિભદ્રને દેવલોકમાંથી વિપુલ સામગ્રીની નવાણુ પેટીઓ દરેજ આવ્યા કરતી, અને પુણ્યનો પ્રભાવ કે શુભ કર્મનો ઉદય કહેવાય : ત્યારે આખો દિવસ મહેનત-મજૂરી કર્યા છતાં પેટપુરતું ખાવાનું પણ મળતું નથી, એવા પણ અનેક દાખલાઓ જોવામાં આવે છે. આવી પરિસ્થિતિને પાપનો પ્રભાવ કે અશુભકર્મનો ઉદય કહી શકાય. કુશળ વેપારી દેવાદાર હોય તો પણ વ્યાપાર કરી પોતાનું દેવું પતાવી ધનાઢય બની જાય છે, અને પોતાની આસપાસના વેપારીઓને પણ ધનવાન બનાવવામાં મદદ રૂપ બને છે, તેવી જ રીતે, જેમનું જીવન ચરણ-કરણ-સિત્તરીના વ્યાપારમાં જોડાયેલું હોય અને અપ્રમત્તતારૂપ કુશળતાથી તેજનો ધંધો કર્યા કરતો હોય તો થોડા વખતમાં કર્મોનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાનરૂપ અપૂર્વ ધન પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધશામાં ચાલી જાય છે. આ પ્રદેશમાં પહોંચ્યા પછી કોઈ પ્રકારની કમાણી કે ધંધો કરવાપણું રહેતું નથી. આ કળિકાળમાં પણ કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ દરિદ્રનારાયણની પેઢીનો માર્ગદર્શક બની સ્વ અને પરનું કલ્યાણ સાધવાનો અધિકારી થઈ શકે છે.

આ જ રીતે આપણા ગુરુદેવનો જીવ દેવલોકની ભૂમિ પરથી મૃત્યુલોકના પામર માનવીઓને માર્ગદર્શન આપવા ભારત દેશમાં જેંચાઈ આવ્યો. ભારતમાં એક મહાન તીર્થ

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધગતાત્મી યથા :

સ્થાન જેવા ગણાના મથુરાની નજીકના આંદપુર નામનું ગામ આવેલું છે. આ ગામમાં માત્ર કુળની દૃષ્ટિએ નહિ, પણ ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ એવા બ્રાહ્મણકુળપતીને ત્યાં ગુરુદેવનો જન્મ થયો. પિતાનું નામ બાદરમલ અને માતાનું નામ સુંદરી. પિતાનું જીવન સંત જેવું હતું, બ્યારે માતા એક મહાન સતી હતા. તેમનામાં રૂપ અને ગુણ એવા તો અલૌકિક કે દર્શન કરતાં જ તેમની કુખે જન્મ લેવાનું મન થઈ આવે.

વર્ષા ઋતુમાં, એક રાત્રે, પ્રભાતના સમયે, સતી માતાએ સ્વાનમાં પૃષ્ઠિમાના ચંદ્રને પોતાના મુખમાં પ્રવેશ કરતો જોયો. સ્વાન જોઈ હુષધેલી થયેલી માતાએ પતિને સ્વાનની કહાણી કહી સભળાવી. માતા-પિતાએ સ્વપ્નનો કળાદેશ જાણ્યો. માતાને ધર્મ પ્રત્યે અનુગામ થવા લાગ્યો, એટલે મનમાં તીર્થયાત્રાઓની કલ્પનાઓ આવ્યા કરે, ગરીબ અને સત પુરુષોની ભક્તિ કરવાનું મન થયા કરે. સ્વપ્ન પછી નવ માસ પૂરા થતા વિ. સ. ૧૮૮૭ના વૈશાખ સુદિ છઠ્ઠે ગુરુવારના દિવસે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં આકૃતિએ અતિ સુંદર અને દેખાવમાં અતિ રમણીય લાગે એવા પુત્રને સુંદરી માતાએ જન્મ આપ્યો. માતાપિતાના હુષ્ણો પાત્ર ન રહ્યો.

૨ - ભવ્ય ત્યાગ

બાળકને જોતા જ તેના પ્રત્યે મોહ જાગે, એટલે માતાપિતાએ કુંડલીની રાશિ પરથી નહિ, પણ ભાવ ઉપરથી બાળકનું નામ મોહન રાખ્યું. લાડકવાયા મોહનનું પાલન કરવા સાથે પોતાના કુલોચિત બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિના સંસ્કાર અને વ્યાવહારિક શિક્ષણ આપતાં બીજના ચંદ્રની જેમ દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતા મોહનને નવ વર્ષના વહાણા વાયા. વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ મોહનરૂપી રતનની માલિકી માતાપિતાની હતી, પણ નિશ્ચય દૃષ્ટિએ તો મોહન સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણ અર્થે જન્મ્યો હતો. બાળકની તીવ્ર બુદ્ધિ અને અદ્ભુત સમજશક્તિ જોઈને માતાપિતાએ વિચારી લીધું કે આ બાળકને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવું જોઈએ, અને તે દિશામાં યોગ્ય પગલાં પણ લીધા. જે જે માણસો બાળકને જુએ તે છક થઈ જતા બધાએ સલાહ આપી કે નાગોરમાં બિરાજતા યતિશ્રી રૂપચંદ્રજી ઉચ્ચ કોલેજનું જ્ઞાન ધરાવે છે, માટે આ બાળકને શિક્ષણ માટે તેની દેખરેખ નીચે મૂકવો.

માતાપિતા આ સંબંધમાં કાળજીપૂર્વક વિચાર કરતા હતા, તેવામાં માતા સુંદરીને સ્વપ્ન આવ્યું કે મારી દ્વધપાકની થાળી કોઈએ લઈ લીધી. માતાપિતાએ આખરી નિર્ણય લઈ લીધો અને મોહનને યતિશ્રી રૂપચંદ્રજી પાસે લઈ ગયા. યોગાનુયોગે જે દિવસે બાળક સાથે તેઓ યતિશ્રી પાસે પહોંચ્યા, તે જ રાત્રે યતિશ્રીને સ્વપ્ન આવેલું કે તેમને કોઈ દર્પતિએ દ્વધપાકનો ઘડો વહોરાવ્યો. મોહનને જોઈ યતિશ્રીનો આત્મા ભારે પ્રસન્ન થયો, અને બાળકને જૈન ધર્મનો અભ્યાસ કરાવવો શરૂ કર્યો. જીવનમાં શીખવા જેવી તો

જીવનદર્શન :

અનેક કલાઓ છે, પણ આ બધી કલાઓમાં શ્રેષ્ઠ કલા તો ધર્મકલા છે. ધર્મકલા બાણ્ય વિનાની તમામ કલાઓ ઉતરતી છે અને મોહને તો શરૂઆત જ ધર્મકલાથી કરી. માત્ર સોળ વરમની વયે તો જૈન ધર્મના પ્રકરણાદિ ગ્રંથો મોહને કંઠસ્થ કરી લીધા, અને યતિને યોગ્ય પાત્ર માની યતિધર્મની દીક્ષા માટે શ્રી રૂપચંદ્રજીએ મોહનને પોતાના વડીલ શ્રી મહેન્દ્રસૂરિજી પાસે મોકલ્યા. આકૃતિ-કથયતિ જુનાનની કહેવત અનુસાર મહેન્દ્રસૂરિજીએ મોહનને જોયો કે તેમના હૃદયમાં આનંદોલ્લાસ વ્યાપી રહ્યો, અને તેઓ મોહનને યતિદીક્ષા આપવા અર્થે મક્ષીજી લઈ ગયા. સિંહરાશિ (સિંહરાશિના અક્ષરે 'મ' અને 'ટ' છે.)માં જન્મ લેનાર મોહન સાથે ત્યાં પાંચ મહા ભોગ થઈ ગયા. મક્ષીજી તીર્થ, મહેન્દ્રસૂરિ, મોહન, માગશર માસ અને મનોભાવ. મોહને અહીં યતિધર્મની દીક્ષા લીધી. મોહનનું આકર્ષણ અદ્ભુત હતું. જન્મથી પ્રવચારી, નિર્મળ અને કેમળ હૃદય, સચમી જીવન અને સરકાર તેમજ કેળવણીનો માખાપ અને શુરુએ આપેલો વારસો, પછી તેમાં બાકી શું રહે?

૩ - આત્મમંથન

ભાગ્યને અનુરૂપ યોગો પ્રાપ્ત થયા સિવાય રહેતા નથી. પોતાના શુરુ સાથે મોહનયતિ કાશીએ પહોંચ્યા અને ત્યાં વ્યાકરણ, કાવ્ય, તીર્થ અને જ્યોતિષશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. થોડા સમય બાદ રૂપચંદ્રજી યતિ માદા પડયા અને કાળધર્મ પામ્યા. મોહન યતિના આત્માને ભારે આઘાત લાગ્યો, પણ સંસારનું સ્વરૂપ તેમને સમજાઈ ગયું હતું, એટલે અનિત્ય ભાવનામાં મન વાળ્યું. રૂપચંદ્રજીના કાળધર્મની મહેન્દ્રસૂરિજીને બખર પડતા તેઓ તરત ત્યાં આવ્યા અને પોતાની પાસેના આગમશાસ્ત્રો, તેમજ તત્ત્વજ્ઞાનને લગતાં તમામ પુસ્તકો મોહનને સુપ્રત કરી દીધા. થોડા સમય બાદ મહેન્દ્રસૂરિ પણ કાળધર્મ પામ્યા, પરંતુ મરણ એ તો જન્મ લેનાર જીવનો અબાધિત અધિકાર છે, એમ માની મોહનયતિએ મનનું સમાધાન કર્યું.

યતિશ્રી રૂપચંદ્રજી અને મહેન્દ્રસૂરિજીના કાળ ધર્મ પામ્યા પછી મોહનયતિમાં ભારે આત્મમંથન શરૂ થયું. સામાન્ય લોકોને નજીવી લાગતી બાળતમાથી જ્ઞાની મહાત્મા પુરુષો મોટા અર્થે તારવી લે છે. યતિજીવનમાં પરિગ્રહને અવકાશ છે, પણ જેના જીવનમાં ત્યાગ તાણાવાણાની માફક વણાઈ ગયો છે, એવા મોહનને પરિગ્રહ પ્રત્યે ઘૂણા થઈ આવી, અને પોતાની પાસેના દ્રવ્યનો ધર્મકાર્યોમાં સફળપયોગ કરી યતિજી લખનૌથી છુટ્કા બાળુના સંઘ સાથે ગિરિરાજની જાત્રા કરવા અર્થે ચાલી નીકળ્યા. તે પછી પાછા કલકત્તા આવી પોતાનો વધુ વખત ધ્યાન અને જ્ઞાનમાં પસાર કરવા લાગ્યા. ધ્યાનમાં એક વખત મુખ પહોળું કરેલો એવો એક કાળો નાગ જોવામાં આવ્યો. મોહનયતિએ એવા આભાસને

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

જ્ઞાનરૂપમાં ઘટાવી વિચાર્યું કે કાલરૂપ કાળો નાગ અતે તો અન્ય જીવની માફક મારો પણ ફેંકાયો ફની જવાનો. યતિજી વિચારવા લાગ્યા કે જીવનનો કાલ તો મર્યાદિત હોય છે. અને કાર્ય તો અનેક કરવાના છે. એવામાં બહાજથી આવેલો એક યાત્રિક યતિજીને વાંદવા આવ્યો. યાત્રિકને વંદનાની ક્રિયા અટકાવતા યતિજીએ કહ્યું : 'મહાનુભવ ! મારો આત્મા હજુ વંદન કરાવવાને થોડ્ય થયો નથી, માટે વંદન કરી મને પાપમા ન નાખ' કેવી સ્મૃતિ ! કેટલી નિઃસ્પૃહતા !

આત્મમથનના અંતે તેમણે યતિજીવનને તિલાંજલી આપી અને પોતે સઘસમથ ક્રિયોદ્વાનપૂર્વક શ્રી સુખચરિત્રના શિષ્ય તરીકે સંવેગીજીવુ સ્વીકારી લીધું. જીવનમા આમ કાંતિ આવી. અને મોહન યતિ હવે મુનિ મોહનલાલજી બન્યા.

૪-કોણ અનાથ ? કોણ મનાથ ?

યતિજીના પલટાએલા જીવને તે વખતના કાશીનરેશ પર ભારે અસર કરી. કાશી-નરેશને લાગ્યું કે યતિજીએ આ શું કર્યું ? સુખ અને આરામવાળા જીવનનો ત્યાગ કરી હઃખદ પરિપોષા સહન કરવાનો ધર્મ સ્વીકારવાનો અર્થ શું છે ? નિરાધાર અને અસહાય અગવશના કારણે મોહનયતિએ આ પગલું ભર્યું હશે, એમ વિચારી કાશીનરેશ મુનિ મોહનલાલજી પાસે જઈ પછેાંચ્યા અને કહ્યું : 'આપની એકે એક સગવડતા પૂરી કરવા હું તૈયાર છું, માટે આપે શ્રદ્ધા કરેલો આ કપટ માર્ગ વાળો ધર્મ છોડી દેવો, અને મારા રાજમહેલમાં આવી જવું. મુનિ મોહનલાલજી કાશીનરેશની વાત સાભળી મુકત કંઠે રત્ની પડ્યા, પણ પછી ગભીર બાવે કહ્યું : 'રાજન્ ! આ જગતમાં બધાંજ અનાથ છે, અને કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિનો નાથ નથી બની શકતી. મારી સગવડતા તો એક બાજુએ ગઈ, પણ તમે પોતે પણ નિરાધાર છો. વિચાર કરો, માનવીનું આયુષ્ય અપાટાબંધ પચાસ થઈ જાય છે, તેમા કોઈ એક થળનો પણ વધારો કરી શકતું નથી. આમ છતાં, આ આજનનાં આપ બેરત્ની આપો કે મારી હજી સુજળ આપ મારું આયુષ્ય વધારી આપશો, તો તમારી વિનંતિ માન્ય કરવા હું તૈયાર છું. કાશીનરેશને મુનિજીની વાત સાચી લાગી, તેને અંજાગી અનિચ્છતા અને પોકળતા વિષે પણ ખાતરી થઈ.

તે પછી મુનિ મોહનલાલજી વૈધપુર આવ્યા અને ત્યાંની પ્રજામાં પ્રચલિત એવા અનેક દુષ્ટિભરેલાં જીવો કે કન્યાવિધ્ય, બહ્યાભક્ય મંથનનું અજ્ઞાન વગેરે દૂર કરાવ્યા.

કાશીનરેશ કેમડીસિંહજી પર પણ મુનિરાજનો જબ્બર પ્રભાવ પડ્યો અને તેના મનમાં પણ અનેક સમાસર્ગો રાખવા કરાવ્યા. મુનિરાજની વિદાય વખતે પણ શ્રીરાહી-નરેશ કાલ રૂઝે તેમા મારી જેવા વિનંતિ કરી, ત્યારે ભવ્ય મુનિરાજે કોઈ પણ ભૌતિક

પદાર્થની માગણી ન કરતાં દશેરાના તહેવારના દિવસે દેવી પાસે પાડાને બધ કરાવવામાં આવતો, તે પ્રથાને બંધ કરાવવા માગણી કરી. મહાપુરુષોની માગણીમાં પણ અનેક જીવોનું કાર્યાણ જ રહેલું હોય છે. જોધપુરમાં આલમચ દળ નામના અધ્યાત્મી રાજકર્મચારી પુરુષ પણ મુનિરાજના પરમ ભક્ત થઈ ગયા અને મહારાજ સાહેબના સૌથી પ્રથમ શિષ્ય બનવાનું ભાગ્ય પણ તેમના કાળે ગયું.

તે પછી મુનિરાજે બ્રાહ્મણવાડળ તીર્થમાં બ્રાહ્મણો અને જૈનો વચ્ચેના ઝઘડાનું સમાધાન કરાવ્યું. મુનિરાજ મારવાડમાં ચારે તરફ ફર્યા અને તેમના અલૌકિક પ્રભાવથી ત્યાંની પ્રજાએ તેમને ‘મરુધરદેશોદ્ધારક’નું બિરુદ આપ્યું.

૫ - ગચ્છના ભેદ અને દૃષ્ટિની વિશાળતા

વિ. સં. ૧૯૪૧ની સાલની વાત છે. મુનિરાજ એ વખતે જૈનોના પુરાતન શહેર પાટણમાં ચોમાસું હતા. મોહનલાલજી મહારાજ ખરતર ગચ્છના સાધુ હતા, પરંતુ પાટણ જૈનસંઘના આગેવાનોએ મહારાજશ્રીને વિનંતિ કરતા કહ્યું : ‘ગુરુદેવ ! આહ નો મોટો ભાગ તપગચ્છની ક્રિયા કરવાવાળો છે, માટે આપ કૃપા કરી અમને એ ગચ્છને અનુરૂપ એવી ક્રિયા કરાવો તો સારું.’ ગચ્છના ભેદો પ્રત્યે મોહનલાલજી મહારાજ ઉદાર દિલ અને વિશાળ દૃષ્ટિ ધરાવતા હતા. ગચ્છના ભેદનો તેમને બિલકુલ આગ્રહ ન હતો. મહારાજશ્રીએ સંઘના આગેવાનોની વાત સાંભળીને કહ્યું : ‘મહાનુભાવો ! મુક્તિ તો ન ખરતર મેં હું, ન તપગચ્છ મેં. મુક્તિ તો આત્મા મેં હું. જીસકો ક્રિયા કરની હો વો જોઠ જાઓ !’ અને મહારાજ સાહેબે તપગચ્છની ક્રિયા કરી, તેમજ કરાવી. ૧

૬ - પૂજ્ય આત્મારામજી મહારાજ અને મોહનલાલજી મહારાજ વચ્ચે

પૂર્ણ સદ્ભાવ

૫. આત્મારામજી મહારાજ સુરતમાં ચોમાસું હતા, ત્યારની આ વાત છે. ચોમાસું પૂર્ણ થતાં આત્મારામજી મહારાજના વિહારવખતે સુરતના આગેવાન જૈનોએ ગદ્ગદિત કંઠે આચાર્યશ્રીને કહ્યું : ‘આપ સ્થિરતા કરી જાઓ તો કેવું સારું ? અમને આપશ્રી જેવા આચાર્ય હવે કયાથી મળી શકવાના ?’ ૫. આત્મારામજી મહારાજે શ્રાવકોને જવાબ આપતા કહ્યું : ‘મહાનુભાવો ! ગભરાવાની કે મુઝાવાની જરૂર નથી ? પાલીનાણામાં હાલ મુનિ

૧ વિ સ ૧૯૪૯ માં તપગચ્છ ક્રિયા આદરી એ હકીકત અમારા વડીલ પૂજ્યો દ્વારા જાણવા મળેલ છે.

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

મોહનલાલજી બિરાજે છે, એમને મળો, એટલે તમારો અસંતોષ ટળી જશે.' ખરેખર મહાપુરુષોના હૃદય પણ અત્યંત મરણ અને મૃદુ હોય છે.

એ જમાનામાં અમેરિકાની ચીકાગોની સર્વધર્મપરિષદમાં સ્વ. વીરચંદ્ર રાઘવજી શ્રીમદ આત્મારામજી મહારાજના આશીર્વાદ લઈ હાજરી આપવા ગયા હતા. ત્યાંથી આવ્યા બાદ શ્રી વીરચંદ્રભાઈની બાળતમા જૈન સમાજમાં ભારે ઉદ્ઘાપોહ જાણ્યો. મુંબઈનું વાતાવરણ એ વખતે ભારે ઉકળાટભર્યું અને કલેશમય થઈ ગયું. તે સમયે શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ મુંબઈમાં બિરાજતા હતા. શ્રી આત્મારામજી મહારાજને ત્યારે મુંબઈના ઉચ્ચ વાતાવરણની ખબર પડી, ત્યારે તેમણે મુંબઈસંઘના આગેવાન ગૃહસ્થોને કહેવગળ્યું કે આ બાળત શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ પાસે રજૂ કરવી, અને તેઓશ્રી જેમ સલાહ આપે, તે મુજબ કરવું. દીર્ઘદૃષ્ટા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ પાસે ત્યારે આ પ્રકરણ આવ્યું, ત્યારે મહારાજશ્રીએ એવો દેસલો આપ્યો કે શ્રી વીરચંદ્ર ગાંધીએ જિનેદ્ર પ્રભુની એક સ્નાત્રપૂજા સંભાળવી અને મુંબઈના સકળ જૈન સંઘે તે નિર્ભયનો સહુર્ષ સ્વીકાર કર્યો.

સં. ૧૯૫૨માં શ્રી આત્મારામજી મહારાજના સ્વર્ગગમનના સમાચાર ત્યારે તરફ ફરી વળ્યા. શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ એ વખતે વાલકેશ્વર ચુનીલાલ સાંકળચંદના બગલામાં બિરાજતા હતા. એમને આ ખેદજનક સમાચાર આપવામાં આવ્યા, ત્યારે ભારે આઘાત લાગ્યો અને કહ્યું 'જૈન શાસનનો એક મહાન સ્તંભ આજે આપણી વચ્ચેથી અદૃશ્ય થયો છે. મારી જમણી ભુજ ગઈ હોય તેવું મને લાગાય છે.' જૈન સમાજના સ્તંભ જેવા આ બંને મહાપુરુષો એક બીજાનું ઉત્કર્ષપણું બતાવતા અને ગૌરવ વધારતા, તેથી જ એ જમાનામાં એમની બોલબાલા હતી. ભાગતનો સમગ્ર જૈન સમાજ આપણા આવા ગુરુદેવો માટે ગૌરવ અનુભવતો.

૭-મહારાજશ્રીનું સુરતનું ચોમાસુ

સુરતના જૈન અગ્રણી આચાર્યશ્રી આત્મારામજીની વાત ધ્યાનમાં રાખી તીર્થયાત્રા અને ગુરુવંદનાર્થે પાલીનાણા શ્રી. મોહનલાલજી મહારાજ પાસે ગયા. અને સુરતમાં ચોમાસુ કરવા માટે મહારાજશ્રીને વિનંતિ કરી. મહારાજશ્રીએ સુરતના જૈનોની વિનંતિ માન્ય કરી.

મહારાજ સાહેબના સુરતના પ્રવેશ વખતે સુરતના સંઘનો આનંદ અદ્ભુત અને અલૌકિક હતો. શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓને ધ્વજપતાકાઓથી શણગાર્યા હતા. સુરતીઓના સામેલા અને વાણંત્રાની સુરતીએ આખા શહેરને આકર્ષી લીધું હતું. જાળીએ, માળિયે અને ઝરૂંખે મણસોની ઠંઠ જામી હતી. સુરતી લોકો મહારાજશ્રીની વાણીથી ભારે પ્રભાવિત

જીવનદર્શન :

થયા હતા. સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના સમાગમથી જે લોકોએ મૂર્તિપૂજને છોડી હતી, તેઓએ પાછી મૂર્તિપૂજ શરૂ કરી. હોળીના તહેવારમાં લોકો ગાડા માણસો માફક વર્તતા, તે બધું મહારાજશ્રીના ઉપદેશના કારણે બંધ થયું, લોકો શ્રદ્ધાયુક્ત થયા, શક્તિ અનુસાર સૌએ બ્રતભતના પન્થખાણો લીધાં અને લોકોમાં અપૂર્વ આનંદ ફેલાયો.

ચોમાસા બાદ સુરતથી નવસારી પધારતા મહારાજ સાહેબે ત્યાના સંઘને મદિરને જીર્ણોદ્ધાર કરવાની પ્રેરણા આપી અને સઘે જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો.^૨

૮ - પટેલની વાડી

નવસારીથી વિહાર કરતાં અમલસાડ-ખીલીમેરા-વલસાડ-પારડી-બગવાડા વગેરે ગામોની ફરસના કરતાં ગુરુદેવ દમણ પધાર્યા. એ વખતે લોકોને આજના જેટલી અશાંતિ અને ઉપાધિ ન હતા. ગુરુદેવને એક ગામથી ખીજે ગામ લોકો પહોંચાડવા આવતા અને આગળના ગામવાળા સામે લેવા આવતા. આવા પ્રસંગે રસ્તા પણ મંગળમય બની જતા અને લોકો મહારાજશ્રીની જય બોલતા.

દમણથી બાપી, દહાણુ વગેરે ગામો ફરી મહારાજશ્રી વાણગામ આવ્યા. ત્યાં જંગલ વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રવાસી એક પટેલની વાડીમાં ગયા. પટેલે મહારાજ સાહેબના દર્શન કર્યા કે તેના ભાવોદ્ભાસમાં વધારો થયો, કારણ કે મહારાજ સાહેબની ભવ્ય દેહાકૃતિ, હીચણ સુધી પહોંચે તેવા લાખા હાથ અને તેમની સૌમ્ય મુખાકૃતિ કોઈને પણ શાંતિ ઉપજાવે તેવાં હતા. પટેલે મહારાજશ્રીને વાડીમાં સ્થિરતા કરવા વિનંતિ કરી, એટલે મહારાજ સાહેબે તેની વિનંતિનો સ્વીકાર કર્યો.

મહારાજ સાહેબે પટેલને ભક્તિનો લાભ, સાધુસંતની સેવાનો લાભ, વગેરે બાબતો સમજાવી, એટલે પટેલે ત્યાંજ નિયમ લીધો કે આ રસ્તેથી જે કોઈ સાધુસત પસાર થશે, તેની અવશ્ય ભક્તિ કરીશ. આ પટેલના વારસદારોએ તેમના વડીલની સેવાભાવનાનો

૨. નવસારી સંઘને જીર્ણોદ્ધારની પ્રેરણા આપતી વખતે મહારાજશ્રીએ સૂચના આપી હતી કે જીર્ણોદ્ધાર કરાવતી વખતે મૂળ નાયક ભગવાનને ગાદી પરથી ફેરવવા નહિ. ગુરુદેવનું વચન ધ્યાનમાં રાખી ત્યાના આગેવાન શેઠ નગીનચંદ જીવજી તથા અમરચંદ લખમાજી, રામાજી પ્રેમાજી, અવેરચંદ ઠાકરશી અને તેમજ દલાઈ વગેરે શેઠીયાઓએ તે પ્રમાણે જ જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. સં. ૧૯૮૮ માં મહારાજશ્રીના વયોવૃદ્ધ શિષ્યરત્ન શ્રી દેવમુનિજી મહારાજના હસ્તે પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી. જે પ્રસંગે ભદ્રિત મુનિ અને નિપુણમુનિ પણ એમની સેવામાં હાજર હતા.

વારસો જાળવી રાખ્યો છે અને તે રસ્તે પમાર થતાં સાધુઓ અને આધ્વીઓની આજે પણ ભકિત કરે છે ^૩

૯ - મુંબઈની ભૂમિ પર પ્રથમ સાધુનાં પગલાં

સં. ૧૯૪૭ ની સાલની વાત છે. એ વખતે મુંબઈની જાહોજલાલી આજના જેવી ન હતી, તેમ છતાં ભારતનું એ પહેલા નંબરનું વેપારઉદ્યોગનું શહેર હતું. પરંતુ ભગવાન મહાવીરના શાસનના કોઈ મુનિરાજના પવિત્ર પગલાંથી આ ભૂમિ પાવન થઈ ન હતી. જૈન સાધુઓનો વિહાર મોટા ભાગે સુરત સુધી થતો. મહાન વિભૂતિઓ ભારે દીર્ઘદિવ્યાળી હોય છે અને તેમના સમય પછીની પચાસ-સો વર્ષ આગળની ભાવિ પરિસ્થિતિનો પણ તેમને ખ્યાલ આવી જાય છે. મુંબઈ શહેરનું ભાવિ શું થવાનું છે. તે મહારાજશ્રીના ખ્યાલ બહાર ન હતું, તેથી જ પૂ. મોહનલાલજી મહારાજે પોતાના પુનિત પગલાથી મુંબઈની ભૂમિને સૌથી પ્રથમ પાવન કરી.

એ વખતે લોકોનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. શહેરના મુખ્ય માર્ગો તે દિવસે ધ્વજ-પતાકાથી શોભી રહ્યા હતા. ઝવેરી લોકોએ મોતીની માળાઓના પોતાના દ્વારે તોળેલા બાંધ્યા હતા નાના બાળકો અને બાલિકાઓ દેવકુમાર જેમ શોભતા હતા શ્રેષ્ઠ પ્રકારના બેન્ડ વાજાઓ તે સામેયામા સામેલ હતા સાંજેલાઓની બંને બાજુએ પોલીસોના ઘોડેસ્વારો

૩ સ ૨૦૦૮ ની સાલમા શ્રી ભક્તિમુનિ-નિપુણમુનિ મુગ્ધ જતી વખતે એ જ વાડીમા ઉતર્યા હતા. ત્યાં પૂ. મોહનલાલજી મનો ફોટો જોવામા આવ્યો. આ સંમધમા પૃછતા સદ્ગત પટેલના પુત્રે જણાવ્યું કે તે ફોટો તો તેના પિતાશ્રીના વખતથી રાખવામા આવ્યો છે, અને સાધુસતોને આ વાડીમા રાખવાની સલાહ-સૂચના અમાગ વડીલને આ મહાત્મા પુરુષેજ આપેલી. અમે આજે પણ તેનું પાલન કરીએ છીએ. પછી પટેલના પુત્રોને તેઓએ જણાવ્યું કે આ ફોટામા જે મહારાજ છે, તેજ અમારા ગુરુ છે, અને અમે તેમનાજ શિષ્યો છીએ. અમારી વાત સાલળી પટેલના તમામ કુટુંબીઓ બહુ રાજ થયા.

એ જમાનામા ફોટાની પ્રથા ખાસ ન હતી. પણ મુંબઈમા મહારાજશ્રી હતા, ત્યારે એક વહોરાભાઈ ગુરુદેવની નાની છત્રી ખેચી વિલાયતમા તેની દશ હજાર કોપી કરાવી લાવ્યા. લાલચાગના ઓટને આ વહોરાભાઈ બ્યારે ફોટા વેચતા હતા, ત્યારે શેઠ દેવકરણ મુલજીનું ધ્યાન ખેચાયું અને તેમણે તમામ કોપીઓ પૈસા આપી લઈ લીધી, અને લોકોને દર્શનાર્થે ભેટ આપી. આજે પણ મુંબઈના શ્રાવકાના ઘરેમા મુનિશ્રી મોહનલાલજીના ફોટાઓ મોટા પ્રમાણમા જોવામા આવે છે, તેનું મૂળ કારણ આ છે. મુંબઈ હતા ત્યારે (સં. ૨૦૦૮ ની સાલમા) શ્રી ભક્તિમુનિ-નિપુણમુનિને કારણવશાત્ ભીડીબજારમા એક મુસ્લીમ કાગદીને ત્યાં કાગળ લેવા જવાને પ્રસંગ ઉપગ્રિય થયો; તેની દુકાનમા ગુરુદેવનો ફોટો જોઈ તેમણે દુકાનના માલિકને પૃછ્યું તો તેણે કહ્યું : ‘એ ફોટો તો મારા દાદાના ગુરુનો છે.’ પછી તેમણે કહ્યું ‘એ તો અમારા પણ દાદાના દાદા છે’ આમ જૈન તેમજ જૈનેતર તમામ વર્ગમા ગુરુદેવ માટે સૌને અજબ માન હતું.

જીવનદર્શન :

ચાલી રહ્યા હતા. જેમ તારામંડળમાં ચંદ્ર શોભે, તેમ મુનિમંડળના સાત સાધુઓ વચ્ચે મુનિ મોહનલાલજી શોભી રહ્યા હતા. મુંબઈના શેઠીઆઓ માથા પર જાત જાત અને ભાત ભાતની પાઘડીઓથી ઈન્દ્ર જેવા શોભી રહ્યા હતા, ત્યારે બનારસી જરીની સાડીઓ અને ઝવેરાતના અલંકારોથી શેઠાણીઓ ઈન્દ્રાણીઓ જેવી લાસતી હતી. સામૈયું નળબજાર, ઝવેરી બજાર, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, કાલબાદેવી રોડ, પાયધુની અમે ત્રાંબાકાંટાના માર્ગેથી મોતીશા શેઠના લાલબાગના મંદિરે આવતાં વચમાં ઠેર ઠેર ગહુલીઓ થઈ હતી. આ ગહુલીઓમાં કેટલીક સાચા મોતીની, કેટલીક સોનાની ગીનીઓની તો કેટલીક ચાંદીના રૂપિયાની હતી. ચોખાનો ઉપયોગ મહારાજશ્રીને વધાવવામાં થતો. મુંબઈના આંગણે આવું અને આટલું મોટું સામૈયું પ્રથમ વખતેજ થયું. માત્ર જૈનો જ નહિ, પણ મુંબઈની સમસ્ત પ્રજા આવું ઠાઠલયું સામૈયું અને આ પવિત્ર મહાત્માના દર્શનથી હાલી ઉઠી. આ વાતને આજે લગભગ પોણોસો વરસો થયાં, તેમ છતાં વર્તમાન કાળના ભવ્ય વરઘોડાને એ સામૈયા સાથે સરખાવી વૃદ્ધ સ્ત્રીપુરુષો કહે છે કે એની તોલે તો કેઈ જ વરઘોડો કે સામૈયું ન આવી શકે.

મહારાજ સાહેબનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળી મુંબઈની સઘળી પ્રજા ઘેલી થઈ ગઈ. વ્યાખ્યાનમાં સંતમહાત્માઓ વૈષ્ણવ અને પારસી લોકો, ખોજ, વહોરા અને મુસ્લીમ વર્ગના ભાઈઓ બધાજ આવતા, અને મહારાજ સાહેબની અમૃતભરી વાણી સાંભળતાં મુગ્ધ બની જતા. જગ્યા સાંકડી પડી, એટલે મુંબઈના જૈન શ્રીમંતોએ તુરતજ નવો વ્યાખ્યાન હોલ તૈયાર કરાવ્યો. બાપુ સાહેબ બુદ્ધિસિંહજીએ સંઘને રૂ. ૧૬૦૦૦ ની રકમ આપી અનુપમ લહાવો લીધો.

૫. મોહનલાલજી મહારાજ મહાન તપસ્વી હતા અને તેમના આ પ્રભાવની અસર મુંબઈના જૈનો પર પડ્યા વિના ન રહી. પંચરંગી તપથી શરૂઆત થઈ અને એ જમાનામાં જ્યારે મુંબઈની વસ્તી આજથી છઠ્ઠા લાગની હતી, ત્યારે પણ સાતસો ભાઈ-બહેનોએ એ તપમા ભાગ લીધો. પર્યુષણ દરમિયાન ચાર માસખમણ, જે ૨૧ ઉપવાસ, એક ૧૯ ઉપવાસ, જે ૧૬ ઉપવાસ, જે ૧૫ ઉપવાસ, એક ૧૦ ઉપવાસ, ૨૫૦ અઠ્ઠાઈ અને લગભગ ૧૫૦૦ અઠ્ઠમ અને છઠ્ઠની સખ્યા હતી. અક્ષયનિધિતપમાં પણ ૩૦૦ ભાઈબહેનોએ ભાગ લીધો હતો. કલ્પસૂત્રની પધરામણી બાપુસાહેબ ગીલાલ પુનમચંદના બંગલે મોટા ઠાઠથી વિધિપુરસ્સર કરવામાં આવી હતી.

આસો માસમાં આયંબિલની ઓળી અને પીસ્તાલીસ આગમનો તપ થયો, જેમાં સાતસો ઉપરાત સ્ત્રીપુરુષો જોડાયા હતાં. મૈથુનક્રિયામાં થતા પાપ અને બ્રહ્મચર્ય વ્રતના તપનો

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

મહિમા સમજાવતા મહારાજ સાહેબ પાસે એકસો ઉપરાત સ્ત્રીપુરુષોએ યાવત્ જીવન થોડું વ્રત ઉચ્ચર્યું હતું. એ જમાનામા ચાર હજાર કરતા વધુ સ્ત્રીપુરુષોએ સ્વદાગમ્તોષ વ્રતના પચ્ચક્રખાણુ લીધા હતા. અનેક સ્ત્રીપુરુષોએ બાર વ્રતો ઉચ્ચર્યા હતા. જેનો ઉપરાત જેનેતર વર્ગ પર પણ મહારાજ સાહેબની વાણીનો અનેરો પ્રભાવ પડ્યો હતો, અનેક જેનેતરોએ જીવદયા વગેરેના નિયમો લીધા હતા. શેઠ કેશરીચંદ ભાણુભાઈની પેઢીના મુનિમ રૂસ્તમજી પારસી તો મહારાજ શ્રી પાસે દીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ ગયા. પરંતુ મહારાજ સાહેબે તેને જૈન દાર્શનિક નિયમોનું પાલન કરવાનું શિક્ષણ આપી સતોષ પમાડ્યો.

નાના મોટા અનેક ધર્મકાર્યોમા તન, મન, ધનથી ભાગ લેનાર શેઠ ધરમચંદ ઉદ્દેચદે શુરુ મહારાજ આગળ અભિગ્રહ લીધો કે ચતુર્વિધ સઘને સાથે લઈ છરી પાળતા હું બિદ્વાચલજીની જત્રા ન કરું ત્યાં સુધી ગોળ-ખાડ-સાકર વગેરે કોઈપણ ગળપણ મને ન ખપે. મહારાજશ્રીએ તે પછી મુંબઈથી સુરત આવવા વિચાર કર્યો

સુરતના ચોમાસા દરમ્યાન કતારગામના દહેરાસર અને ધર્મશાળાના જીર્ણોદ્ધાર માટે ઉપદેશ આપ્યો અને સઘે આ વાતનો અમલ કર્યો. શેઠ અભયચંદ કસ્તુરચંદે કાળા માટે વિનંતિ કરી અને કલકત્તાવાળા બામુ વિમનચંદજીએ તરત રૂપિયા પાંચ હજાર આપ્યા. તે જ વખતે કાળાની રકમ રૂ. ૨૫૦૦૦ સુધી પહોંચી ગઈ.

ચોમાસુ પૂરું થયે શેઠ ધરમચંદ ઉદ્દેચદે પાલીતાણુનો સંઘ કાઢ્યો. ૫૦૦ ઉપરાત સ્ત્રીપુરુષો આ સઘમા સામેલ હતા. પૂ. મોહનલાલજી મુનિ તેમના આઠ શિષ્યો સાથે સંઘમા હતા પાલીતાણુના દરબાર સાહેબે અપૂર્વ રીતે આ સંઘનું સન્માન કર્યું અને સઘપતિએ શુરુદેવના હસ્તે સઘપતિની માળા પહેરી.

૧૦ - પાલીતાણુમાં અંજનશલાકા અને પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ

પાલીતાણુમા એ વખતે મુશીંદાબાદવાળા રાવબહાદુર ધનપતસિંહજી શુરુદેવના પધારવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. મહારાજ સાહેબના પાલીતાણુ જવાથી તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ અને ત્યારબાદ મોહનલાલજી મહારાજના શુભ હસ્તે અને શુભ મુહૂર્તે અંજન-શલાકા અને પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ ઉજવાયા. આજે પણ પાલીતાણુમા તળેટીના બાબુના મંદિરમા પ્રવેશ કરતાં જમણી બાજુના ગોખમા મોહનલાલજી મહારાજની ભવ્ય મૂર્તિનાં દર્શન થાય છે.

૧૧ - દીર્ઘદૃષ્ટા અને વચનસિદ્ધ મુનિશ્રી મોહનલાલજી

મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાન સિવાય આ કાળમા અન્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા નથી, પરંતુ આમ છતાં, મતિ, શ્રુતજ્ઞાનની શક્તિથી અમુક બાબતમા શું થવાનું

જીવનદર્શન :

છે, તે મહાત્મા પુરુષો આ કાળે પણ કહી શકે છે અને તેઓની ભવિષ્યવાણી સચોટ રીતે ખરી પડે છે. મહારાજશ્રીને સ્વરશાસ્ત્ર, નિમિત્તશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષશાસ્ત્રનું અદ્ભુત જ્ઞાન હતું. તે બાબતમાં બનેલા અનેક પ્રસંગોમાંથી નીચેના બે-ત્રણનો ઉલ્લેખ અહીં કર્યો છે.

સુરતમાં મહારાજશ્રી હતા ત્યારે તેમની પાસે ગામડાનો એક ભાઈ દીક્ષાની ભાવનાથી આવ્યો અને દીક્ષા માટેનો શુભ દિવસ કાઢી આપવા મહારાજશ્રીને વિનંતિ કરી. મહારાજશ્રીએ વૈશાખ શુદ્ધ ૬ ના દિવસનું મુહૂર્ત કાઢી આપ્યું, અને પછી મૌન રહ્યા તે ભાઈ ત્યાંથી ગયા બાદ મહારાજશ્રી ગૂઢ વિચારમાં પડ્યા, એટલે પદ્મમુનિજી જેઓ તેમની પાસે બેઠા હતા, તેમણે મહારાજશ્રીને ‘પૂછ્યું’ ‘આપ એવા કયા ઉંડા વિચારમાં પડી ગયા છો?’ ગુરુદેવે પદ્મમુનિને કહ્યું ‘કર્મની વિચિત્ર ગતિ વિષે મને વિચાર આવે છે આ દીક્ષાર્થીની ભાવના વિશુદ્ધ છે, પણ ખીચારાનું આયુષ્ય અદ્ય છે. પેલા દીક્ષાર્થીભાઈ ઘરે જઈ માદા પડ્યા અને બરાબર વૈશાખ શુદ્ધ ૬ ના દિવસે કાળધર્મ પામ્યા

સુરતમાં એક દિવસ શેઠ નગીનચંદ કપુરચંદ પૂજા કરી પૂજાના કપડે મહારાજશ્રીને વદન કરવા ગયા અને કહ્યું ‘હું આજે મુંબઈ જવાનો છું. ત્યાંનું કોઈ કામકાજ હોય તો ફરમાવો’ મહારાજશ્રી અનિમિષ દષ્ટિએ નગીનચંદ શેઠ સામે થોડી ક્ષણો સુધી જોઈ રહ્યા અને પછી કહ્યું : ‘મુંબઈ જવું હોય તો ખુશીથી જાઓ, પણ અહિંથી સીધાજ સ્ટેશને જઈ મુંબઈની ગાડી પકડજો. ગુરુદેવના વચનની ગાઠ વાળી નગીનચંદ શેઠ સીધા સ્ટેશને ગયા અને ઘરેથી જરૂરી કપડા મંગાવી લઈ બારોબાર ગાડીમાં બેસી ગયા. પૂર્વની આરાધનાનું પરિણામ કહો કે મહારાજશ્રી પ્રત્યેની ભક્તિનું પરિણામ કહો, પણ મુંબઈ જઈ નગીનચંદ શેઠે લાખોની કમાણી કરી.

વથળી (સોરઠ)ના દાનવીર શેઠ દેવકરણ મૂલજી સબધમાં પણ કાર્મિક આવો જ ચમત્કાર બનેલો કહેવાય છે. દેવકરણ શેઠના લગ્ન એમની અત્યંત ગરીબ અવસ્થામાં વથળી-વાળા વાસા બદલજી રામજીની પુત્રી બાઈ પૂતળી સાથે થયેલા. કહે છે કે બદલજીભાઈને ત્યાં તેમની બે પુત્રીઓ દ્વંધી બહેન અને પૂતળી બહેનના લગ્ન એક જ દિવસે થયા હતા બને જાન આવેલી, પણ દેવકરણ શેઠ એ વખતે તદ્દન ગરીબ એટલે એમની જાનને કગાલ જગ્યામાં ઉતારે મળ્યો; ત્યારે દ્વંધી બહેનના પતિ આણંદજી શ્રીમત કુટુંબના નળીંગ, એટલે તેમની જાનને વેલવી જગ્યામાં ઉતારે મળ્યો.

કાયમ માટે એક સરખી પરિસ્થિતિ કોઈની ટકતી નથી. દેવકરણભાઈ જગ્યાના અભાવે લાલબાગ ઉપાશ્રયના મુનિશ્રીની શીતળ છાયામાં પડી રહેતા સુરતવાસી ધર્મશીલ

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ:

અને ગુરુભક્ત પાનાચંદ તારાચંદે મુનિરાજને પ્રાર્થના કરી કે મારું કલ્યાણ થાય તેવું કામ કરી આપો. પાનાચંદ શેઠની મનોકામના મુનિરાજ સમજી ગયા અને એક મધ્ય રાત્રીએ પાનાચંદને બોલાવ્યા. પાનાચંદ સૂતા હતા, પણ મહારાજ શ્રીને અવાજ સાંભળી દેવકરણુભાઈ મુનિરાજ પાસે પહોંચી ગયા. મહારાજશ્રીએ તેમના મસ્તક પર મત્રેલો વાસક્ષેપ નાખ્યો અને કહ્યું ‘જાઓ, કલ્યાણ કરો.’ દેવકરણુભાઈ ગુરુચરણુમા માથું નમાવી પગચ પી કરવા લાગ્યા અને તેનો સ્પર્શ થતા મહારાજશ્રીએ બાણ્યું કે આ ‘પાનાચંદ’ જણાતા નથી. મહારાજશ્રીએ પૂછ્યું, એટલે દેવકરણુભાઈએ કહ્યું કે ‘પાનાચંદ સૂતા હતા, એટલે હું આવ્યો.’ આતુ નામ ભવિતવ્યતા !

દેવકરણુભાઈના ભાગ્ય આડેતુ પાદડું ખસી ગયું. લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી, એટલું જ નહીં પણ કરેલી કમાણી ધર્મકાર્યોમા વાપરી. એમણે લક્ષ્મી પેદા કરી અને વાપરી પણ બાણી. દેવકરણુ શેઠનું નામ જૈન સમાજમા વગર પુત્રે પણ આજ અમર થઈ ગયું છે. મહારાજશ્રીએ દેવકરણુ શેઠને પાનાચંદભાઈના કુટુંબની કાળજી રાખવા ભલામણ કરી અને તેઓ જીવ્યા ત્યાંસુધી તેમણે આ ભલામણનું પાલન કર્યું.

બાળબ્રહ્મચારી અને ત્યાગી મહાત્મા પુરુષોની વાણી કે આશીર્વાદ કદી અક્ષણ નથી જતા. તેઓ બોલે છે, તે પ્રમાણે જ થાય છે, કાળજી કે તેની પાછળ આગ્રિનું બળ અને શક્તિ રહેલા હોય છે.

૧૨ - નેમુભાઈની વાડી અને અમદાવાદનું ચોમાસું

બીજી વખતના ચોમાસામા મહારાજશ્રીના એક શિષ્ય સુમતિમુનિજીની તળિયત બગડી આવી અને સુરતમા કાળધર્મ પામ્યા. એ વખતે સુરતના સઘ તરફથી અષાઢનિકા-મહોત્સવ થયો હતો.

ત્યારપછી મહારાજશ્રીના પરમ ભક્ત નેમચંદ શેઠે ગુરુદેવ પાસે આવી કહ્યું ‘સાહેબ ! કોઈ કામ સેવા કરમાવો.’ ત્યાગી મહાત્મા પુરુષોને પોતાના અગત સ્વાર્થ જેવું તો કશું હોતું નથી, પણ સમસ્ત સઘનું હિત તેમના હૈયે હોય છે. મહારાજશ્રી એ સમયે નેમચંદ ભાઈની વાડીમા હતા, એટલે કહ્યું : ‘આ વાડી સાધુઓને ક્રિયા અર્થે સઘને સોંપી દો.’ નેમચંદ શેઠે હર્ષપૂર્વક મહારાજશ્રીની માગણી સ્વીકારી અને આજે પણ આ જગ્યા નેમુભાઈની વાડી તરીકે પ્રખ્યાત છે અને તેમા સાધુઓ ઉતરે છે.

એ અરસામા મહારાજશ્રી કતારગામની યાત્રાએ ગયેલા અને ત્યાંના મદિરના જીર્ણોદ્ધાર અર્થે રૂ. ૫૦૦૦ નો ફાળો કરી ગુલાબચંદભાઈ, તલકચંદભાઈ, ભાઈચંદભાઈ, કુલચંદભાઈ તથા લલ્લુભાઈની એક કમીટી નીમી કામ શરૂ કરાવી દીધેલું.

તે પછીનું ચોમાસું અમદાવાદમાં થયું. સુરતના સ્વાગત-સામૈયાને ટક્કર મારે તેવું લબ્ય સ્વાગત અને સામૈયું થયું. અમદાવાદના વ્યાખ્યાનોમા શ્રી. લાલભાઈ દલપતભાઈ અને મનસુખભાઈ ભગુભાઈ વગેરે હાજરી આપતા. વીરના ઉપાશ્રયે મહારાજશ્રીની સાથે ૧૭ મુનિઓની નિશ્રામા નાના પ્રકારના તપોની આરાધના શરૂ થઈ. એ વખતે ત્રેમચંદભાઈ વગેરે સેકડો ભાઈબહેનોએ બ્રહ્મચર્યવ્રત, સ્વદારાસ તોષવ્રત, પાત્રમ, આઠમ, મૌન એકાદશી આદિ તપો સવિધિ ઉચ્ચર્યા. ગંગાજળ સરખા નિર્મળ ગંગા શેઠાણી તેમજ કેટલીક ખીજી બહેનોએ બાર વ્રત અગીકાર કર્યા. એ વખતે વ્રતધારીઓની બહુમાન-પૂર્વક ભક્તિ કરીને ધર્મોપકરણની પહેરામણી આપવામા આવી હતી. આ રીતે ખીજાં અનેક શુભ કાર્યો પણ થયાં હતા અને તેની ઉજવણીનિમિત્તે સઘ તરફથી અષ્ટાન્હિકા-મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો. થોડા દિવસો માટે મહારાજશ્રી જેસીંગભાઈની વાડીમાં રહ્યા હતા. જેસીંગભાઈની મહારાજશ્રી પ્રત્યેની ભક્તિ અપૂર્વ હતી.

અહીં રથયાત્રાનો લબ્ય વરઘોડો નીકળ્યો હતો. પછી મહારાજશ્રી પેથાપુર પધાર્યા, ત્યાં ઉપધાનતપની ક્રિયા કરાવવામા આવી હતી.

૧૩ — પાલણુપુર અને પાટણ

મહારાજશ્રી તેમના બધા શિષ્યો સાથે મેત્રાણા તીર્થની યાત્રા કરવા ગયા હતા, ત્યાં પાલણુપુરવાસી શ્રી મગજદાસ અને અન્ય શ્રાવકો પધાર્યા અને મહારાજશ્રીને પાલણુપુર પધારવા વિનંતિ કરી. તે વખતે પાલણુપુરના સંઘમા મંદિરમાગીં અને સ્થાનકવાસી સંઘમા કોઈ કારણ માટે ઝઘડો ચાલતો હતો, અને તેથી ધર્મના શુભ કાર્યોમા વિશ્લેષ થતો હતો. નોકારશી, સઘજમણ વગેરે બંધ થયા હતા. બંને પક્ષોને સમજાવી મહારાજ સાહેબે સમાધાન કરાવ્યું. બંને પક્ષોના મોવડીઓએ મહારાજશ્રીનો અત્યંત આભાર માન્યો. આ જ પ્રમાણે તે વખતે મારવાડ અને અન્ય વિભાગોમા જ્યાં જ્યાં ઝઘડાઓ અને તોફાનો ચાલતાં, ત્યાં ત્યાં મહારાજ સાહેબે જઈને સમાધાન કરાવ્યું અને એકતા સાધી.

તે પછીનું ચોમાસું પાટણ સુકામે થયું. પાટણમા મહારાજશ્રીએ જ્ઞાનભંડારોને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમા મૂકવાનું કામ કર્યું. જ્ઞાન પ્રત્યેની રુચિ અને પક્ષપાત તો એમના જીવનના મૂળમા હતા. 'જ્ઞાન જર્મસ્ય મોક્ષસ્ય, કારણ નાત્ર સંશય' એ સૂત્ર પ્રમાણે જ એમણે બાળપણથી જીવન ઘડ્યું હતું અને જીવનના છેલ્લા શ્વાસોન્ધાસ સુધી આ સૂત્રનો તેમણે જીવનમા અમલ કર્યો હતો.

જ્ઞાનભંડારોનો જીર્ણોદ્ધાર કરવા અર્થે સુશ્રાવકશ્રી કરમચંદ મોતીચંદ 'વગેરે શેઠીઆઓએ કામ હાથમા લીધું અને તેના ખર્ચ અર્થે રૂ. ૨૨૦૦૦/-ની રકમનો ફાળો એકત્ર કર્યો પાટણના જ્ઞાનભંડારોને વ્યવસ્થિત કરવામા મહારાજશ્રીનો અનન્ય ફાળો છે.

એ જમાનામા પાટણ જેવા શહેરમા પણ કેટલાક કુરિવાને ચાલતા હતા. મરણ પાછળ લોકોનો શોક લાખા કાળ સુધી ચાલતો. સ્ત્રીઓ ભેગી થઈને ખૂબ ભેરશોરથી છાતી કુટતી હતી. કોઈ કોઈ ઠેકાણે તો આ ક્રિયા કરાવવા માટે બાડુતી સ્ત્રીઓ પણ લાવવાનો રીવાજ હતો. વ્યાખ્યાનમા મહારાજશ્રી આ બધી અજ્ઞાનપ્રથા દૂર કરવા માટે તેમજ જીવન અને મરણના વિષય પર સુદર રીતે સમજાવતા જીવનની મહત્તા અને મૃત્યુની અનિવાર્યતાનો વિષય તેમણે એવી સુદર રીતે સમજાવ્યો કે જેથી આવા કુરિવાને બંધ થયા.

એ વખતે પાટણમાં ચંદન બહેન મગનલાલ અને મેના બહેન લલ્લુભાઈએ ઉપધાન કરાવ્યા, અને ઘણા સ્ત્રીપુરુષોએ ચતુર્થ વ્રતના પચ્ચઆણ લીધા. તે વખતે શ્રી હર્ષ મુનિજી, હેમ મુનિજી અને ઉદ્યોત મુનિજી તથા બીજા મુનિઓને શ્રી આચારાગ, કલ્પસૂત્ર, મહાનિશીથ સૂત્રના યોગમા પ્રવેશ કરાવવામા આવ્યો હતો. ઉપધાન અને યોગની ક્રિયા શ્રી જશ મુનિએ કરાવી હતી.

પાટણથી શેઠ નગીનચંદ સાકળચંદે શ્રી શંખેશ્વરજીનો છરી પાળતો મોટો સંઘ કાઢ્યો અને મહારાજ સાહેબના સાન્નિધ્યમા સૌ યાત્રિકોએ અનેરો આનંદ અનુભવ્યો. સઘપતિએ મહારાજ સાહેબના સ્વહસ્તે સઘપતિની માલા પહેરી.

શ્રી જિનદત્તસૂરિજી તથા જિનકુશળસૂરિજીની ચરણપાદુકા પાટણમા ઘણા વખતથી હતી, પણ વ્યવસ્થિત સ્વરૂપે દહેરી વગેરે ત્યાં ન હતા. મહારાજશ્રીના ઉપદેશથી શેઠ પન્નાલાલ પૂરણચંદે રૂ. ૧૦૦૦ ખર્ચી શહેરની બહાર શામલાજીની નજીક એક રમ્ય બગીચામા શેઠ જીવણલાલજીના હાથે એક દહેરીનું ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું અને મહારાજ શ્રી ના શુભ હસ્તે તેમાં પાદુકાની પ્રતિષ્ઠા કરવામા આવી. પાટણથી ચાણસ્મા, ગાલુ, બલોલ વગેરે ગામો ફરી મહારાજશ્રી અમદાવાદ પધાર્યા. સુરતથી શેઠ ધરમચંદ નગીનચંદ, લાઘચંદલાઈ વગેરે શેઠીઆઓ મહારાજશ્રીને સુરત પધારવા વિનંતિ કરવા આવ્યા અને મહારાજશ્રીએ તેમની વિનંતિ માન્ય કરી.

૧૪ - સુરતમાં ફરી ચોમાસુ

મહારાજશ્રી ખલાત વગેરે સ્થળોએ ફરી સુરત આવ્યા અને ત્યાં શેઠ પ્રેમચંદ રાયચંદની ધર્મશાળામા રહ્યા ત્યાંથી દેવસૂરગજીના ઉપાશ્રયે આવ્યા, લોકોના ઉત્સાહનો કોઈ પાર ન હતો. સુરતવાસીઓ પર મોહનલાલજી મહારાજે ખરેખર જાદુ કર્યું હતું. તેઓ મહારાજશ્રીને જીવે કે પોતપોતાનો કામ ધંધો ભૂટી મોહનમય બની જતા

સુરતમા આ ચોમાસા દરમિયાન સૌથી પ્રથમ શ્રી સુરતમહાન પાર્શ્વનાથજી તથા શ્રી કુચુનાથજી, તેમજ શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિષ્ઠા મહારાજશ્રીએ કરાવી

શ્રી. કુંથુનાથજીની પ્રતિષ્ઠાવખતે તો પૂ. સિદ્ધિસુરિજી દાદા પણ પધાર્યા હતા. કતારગામના દહેરાસરની પ્રતિષ્ઠા પણ લપકાબંધ થઈ અને તે મહોત્સવનો લાલ લાખથી-સવા લાખ માણસોએ લીધો.

પરંતુ આ જાહોજલાલી અને આડંબર કેટલીક વ્યક્તિઓની આખે આવ્યાં તેઓએ સુરતના કલેક્ટર સાહેબના કાનો લંભેર્યા. કલેક્ટર સાહેબને કહેવામાં આવ્યું કે ભયંકર ગરમીમા લોકોનાં ટોળે ટોળા એકઠા થાય એટલે ગંદકી જામે અને પરિણામે તેમાથી કોલેરા ફાટી નીકળે. આ બાબતમા આડકતરી તપાસ કરવા અર્થે કલેક્ટર સાહેબ મહારાજશ્રીને વદન કરવા નિમિત્તે આવ્યા. ત્યાંની ભવ્ય રચના, લોકોની ભક્તિનો અપૂર્વ ઉત્સાહ, તેમજ ગુરુદેવનાં દર્શન થતા કલેક્ટર સાહેબના મનના અધ્યવસાયોમા અજબ પલટો આવ્યો અને તેઓ બોલી ઉઠ્યા કે આવા મહાત્મા પુરુષનો જ્યાં વાસ હોય ત્યાથી કોલેરા અને પ્લેગ દૂર જ ભાગે. લોકોએ મને ઉંધા માર્ગે દોરવ્યો છે. ગુરુદેવના ઉમદા ચારિત્રના પ્રભાવનું જ આ પરિણામ હતું. કલેક્ટર સાહેબ મહારાજશ્રીની અમૃતવાણી સાભળી ભાવપૂર્વક વંદન કરી હસ્તા મોઢે પાછા ફર્યા. *

આજે પણ કતારગામનુ આ મંદિર સિદ્ધાચલજીની ટુંકની ઝાખી કરાવતું શોભી રહ્યું છે. કારતક અને ચૈત્ર સુદિ પૂનમનો યાત્રાનિમિત્તે ત્યા હજારો ભાઈબહેનો આવે છે. કારતકી પૂનમે ત્યા મૂળ નાયકજીને ગાદીનશીન કરવાનો લાલ લેનાર શેઠ નગીનચંદ કપુરચંદ ઝવેરી તરફથી લાડવાનું ભાતું અપાય છે, જ્યારે ચૈત્રી પુનમનું ભાતું શેઠ દત્તીચંદ વીરચંદ તરફથી આપવામાં આવે છે. વૈશાખ સુદિ ૧૩ ના પ્રતિષ્ઠાની જયતીના દિવસે શેઠ રૂપચંદ લલ્લુભાઈ ઝવેરી તરફથી પૂજા ભણાવવામાં આવે છે અને સાધર્મિક-વાત્સલ્ય પણ થાય છે.

૪ આ લખતી વખતે મારા જીવનનો એક પ્રસંગ આપોઆપ યાદ આવી જાય છે. અગિયાર વર્ષની ઉમરે મેં પંચપ્રતિક્રમણના સૂત્રો તૈયાર કરી નાખ્યા, અને તે માટે ભીમશી માણેકને ત્યાથી પંચપ્રતિક્રમણ ચોપડીનો ગુટકો લીધો. એ પુરતકમા એક મુનિરાજનો ફોટો હતો, પણ મુનિરાજનુ નામ નહતુ. એ ફોટા પ્રત્યે મને અજબ પ્રકારનુ આકર્ષણ ઉત્પન્ન થયુ, એટલે તેના નિત્ય દર્શન થયા કરે, એ હેતુથી દાગીનાના કપાટના ખારણે ચોડી દીધી. દુકાનમા આવતા-જતા ધરાદો પણ એ ફોટાના દર્શન કરે. એ વખતે એક ગ્રાહકે પ્રછયુ : 'હી કુટા કાણાચા આહે ?' મેં કહ્યુ : 'અમચા ગુરૂચા આહે.' ગ્રાહકે કહ્યુ : 'તુમચા ગુરૂ ચાગલા દીસતો, હે કુરૂ રહેતો ?' મેં કહ્યુ : 'ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રના પ્રદેશમા ફીરતો.' ગ્રાહકે કહ્યુ તુમી તેન્લા હકડે બોલવા, હમાલા ભી દર્શન હોએલ'

પછી તો ખસર પડી કે એ મુનિ મોહનલાલજીનો જ ફોટો હતો. કહેવાનુ તત્પર્ય એ છે કે મુનિશ્રીની છાખી પ્રત્યે મને એકલાને જ આકર્ષણ થયુ તેમ નહતુ, જેઓ તેની છાખી જુએ તે સોને તેમના પ્રત્યે આકર્ષણ થતુ. આ બનાવ બન્યા પછી ઠટલાક વન્સો બાદ મેં ચારિત્ર ગ્રહણ કયું

એ વખતનું સુરતનું ચોમાસુ ખડુ ધામધૂમથી થયું. પર્યુષણ લગ્ય રીતે ઉજવાયા. આસો માસમાં ઉપધાન શરૂ થયા. તે વખતે પાનાચંદલાઈની પુત્રી માળીબહેને દીક્રાધ્વજ પોતાના મસ્તકે આરોપી આધ્વીજ શ્રી સુરશ્રીજીની શિષ્યા શ્રી જયશ્રીજીની પાસે દીક્રા લીધી અને જીવનને ધન્ય બનાવ્યું.

આ પછી ચોસવાળ ભપાલ કક્રીગચદ હેમચંદે પણ લાખોની લકમી-તેમજ શ્રી-કુટુંબ-સર્વ પરિવારનો ત્યાગ કરી દીક્રા અગીકાર કરી અને શ્રી હર્ષ મુનિજીના શિષ્ય તરીકે 'પદ્મમુનિ' એવું નામ રાખ્યું. ગુણોની દૃષ્ટિએ એ નામ યથાર્થ હતું, કારણ કે પાણીમાં રહેવા છતાં પદ્મ (કમળ)ને જેમ પાણીનો સ્પર્શ થતો નથી, તેમ કક્રીગચદેભાઈને પણ લાખોની લકમી અને પત્ની-પુત્રો વગેરે ગેરવા છતાં તેના પ્રત્યે મોહ થયો નહિ.

તે પછી શ્રી હર્ષમુનિજી, મહારાજશ્રીએ જે જે ક્ષેત્રાં કરસ્યા હતા, તે તે ગામમાં ધર્મોપદેશ આપતા વડીલ ગુરુબધુ શ્રી જશમુનિજી પાલણપુર બિગજતા હતા, ત્યાં પહોંચ્યા અને શીરોહી જીલ્લાની પચતીથીની યાત્રા કરી અમદાવાદ પધાર્યા. શ્રી હર્ષ મુનિ વીરના ઉપાશ્રયે રહ્યા અને શ્રી જશમુનિજી પણ પાલણપુરથી વિહાર કરી ગામેગામ જશ દેલાવતા અમદાવાદ પધાર્યા. ગુરુદેવની આજ્ઞાનુસાર શ્રી જશમુનિજીએ ૫. ૫ શ્રી દયાવિમળજી મહારાજ પાસે શ્રી ભગવતી સૂત્રના યોગોઠહન કર્યા. ત્યારબાદ ૫. શ્રી દયાવિમળજી મહારાજે શ્રી જશમુનિજીને ગણિ અને પન્થાસ એ બન્ને પદવીઓથી અલકૃત કર્યા તે વખતે શેઠ મનસુખભાઈ ભગુભાઈ વગેરે સર્વ મહે મોટા ઓગળવ કર્યો હતો, જેમાં મારવાડ તેમજ ગુજરાતમાંથી ઘણા લોકોએ હાજરી આપી હતી.

૧૫ - સુરતના શુભ કાર્યો અને મહારાજની નિઃસ્પૃહતા

તે પછી ૫ પં. શ્રી જશમુનિજી ગણિવર્ષ તથા ૫. મુનિશ્રી હર્ષમુનિજી મહારાજ વગેરે બધા મુનિઓ વિહાર કરી મહારાજશ્રીની નિશ્રામાં પધાર્યા સાધુસાધ્વીઓએ ૫. શ્રી જશમુનિજી પાસે સૂત્રોના યોગોઠહન શરૂ કર્યા. શ્રી હર્ષમુનિજીને શ્રી ભગવતી સૂત્રના યોગ ચાલુ રહ્યા. આખું ચોમાસુ પર્યુષણ જેવી ધામધૂમ વર્તી, અનેક પ્રકારના તપોની ક્રિયા થઈ. આસો માસના ઉપધાનમાં ૪૦૦ લાઈબહેનોએ અપૂર્વ લાલ લીધો તે સમયમાં શ્રી હર્ષમુનિજીના યોગની પણ પૂર્ણાહુતિ થઈ. ઉપધાનવાળા તપસ્વી લાઈબહેનોને માલારોપણની ક્રિયા તેમજ શ્રી હર્ષમુનિજીને ગણિપદ ૫. શ્રી જશમુનિજીના શુભ હસ્તે થયું. ધર્મનિષ્ઠ ધરમચંદ ઉદેચંદ શેઠે જીર્ણોદ્ધાર ફંડની સ્થાપના રૂ. ૨૫૦૦૦/- આપીને કરી અને કાળો રૂ. ૪૫૦૦૦૦/- સુધી પહોંચ્યો. શેઠ લલ્લુભાઈ, શેઠ ધરમચંદ વગેરે આ ફંડના દસ્તીઓ હતા અને અત્યારે પણ આ ફંડની હસ્તિ સુરતમાં છે. આ ફંડમાંથી લાખો રૂપિયા જીર્ણોદ્ધારના શુભ કાર્યમાં વપરાયા છે.

જીવનદર્શન :

ગુરુદેવના પુન્ય પ્રતાપે આવાં અનેક શુભ કાર્યો એ ચોમાસા દરમ્યાન સુરતમાં થયા. સુરતની ભોજનશાળા, રાયચંદભાઈ કન્યાશાળા, જશકુંવર પાઠશાળા તથા રત્નસાગરજી બોડીંગ વગેરે સંસ્થાઓની સ્થાપના પૂ. ગુરુદેવનો જ ઉપકાર છે. બોડીંગની સ્થાપના વળતે સુગતના સંઘે મહારાજશ્રીને તેમજી નામ બોડીંગની સંસ્થા સાથે જોડવા આગ્રહ રાખ્યો. પણ મહારાજશ્રીએ પોતાની લાક્ષણિક ભાષામાં સંઘની આગેવાન વ્યક્તિઓને કહ્યું : ‘મેં તો ઈસ કાર્યકા દલાલ હું. મેરા નામ નહિ ઘટે. શ્રી રત્નસાગરજીકા હિ નામ ઉચિત હે’ કેવી નિસ્પૃહતા !

ગુરુદેવની વૃદ્ધાવસ્થા જોઈ સુરતના સંઘે મહારાજશ્રીને ત્યાજ સ્થિરતા કરી જવા આગ્રહ કર્યો, ત્યારે મહારાજશ્રીએ જવાબ આપતા કહ્યું : ‘મહાનુભાવો ! જહાં તક કાયા ચલતી હૈ, વહા તક વિહાર કરના મુનિઓકા સનાતન માર્ગ હૈ, તો વિના કાગળ હમ ક્યું છોડેગે ? એર ભી સાધુજનોકો તો ફરના હી અઝા હૈ. સાધુઓકે વિહારસે લોગોકો ધર્મલાલ હોતા હૈ, સંયમકી શુદ્ધિ રહતી હૈ, ઈસલિયે મૈં સ્થિરવાસ કરના ચાહતા નહી હું. યહી મેરા તુમકો ધર્મલાલ’

૧૬ — મુનિ કે આચાર્ય ?

પરંતુ સુરતથી વિહાર કરવાના સમાચાર જેવા મુળઈ પહોંચ્યા કે તરત જ મુંબઈના શેઠીયાઓ પોતાની તક ઝડપી લેવા સુરત દોડી ગયા. શ્રી દેવકરજી શેઠ મહારાજશ્રીના પરમ ભક્ત, એટલે તેમણે સુરત જઈ મહારાજશ્રીને મુળઈ આવવા આગ્રહભરી વિનંતિ કરી અને મહારાજશ્રીએ મુળઈ તરફ વિહાર કર્યો. વિહાર દરમ્યાન રસ્તાઓમાં તમામ જાતની મગવડ તેમજ ગામેગામના વ્યાખ્યાનમાં પ્રભાવનાની વ્યવસ્થા મહુર્મ શેઠ દેવકરજી મૂલજી તરફથી કરવામાં આવી હતી. થોડા સમય બાદ સુગતથી પંચાસજી શ્રી યશોમુનિજી તથા શ્રી હર્ષમુનિજી ગણી આદિ પાંચ મુનિવરો વિહાર કરી મુંબઈ તરફ આવ્યા. તે બધાની સેવાનો લાભ પણ દેવકરજી શેઠેજી લીધો. દેવકરજી શેઠના આ શુભ કાર્યની સઘના ભાઈઓને સ્વાભાવિક રીતેજી ઇર્ષા આવે તેવું હતું. એટલે શેઠ પન્નાલાલ બાબુ નગીનચંદભાઈ, ધરમચંદ શેઠ અને દેવકરજી શેઠે તાત્કાલિક કપિયા આઠ હજારનો ડ્રાળો આ ખર્ચના અંગે કર્યો

અવાડ માસમાં શ્રી હર્ષ મુનિ ગણિવર્યને પંચાસ પદવી આપી, તે નિમિત્તે શ્રી સંઘે મોટો મહોત્સવ શરૂ કર્યો. શ્રી સિદ્ધાચલજી, અષ્ટાપદજી, ગિરનારજી, આબુજી, સમેત-શિખરજી, તારંગાજી, સમવસરજી વિગેરેની ભવ્ય રચના કરવામાં આવી અને ગામેગામ પત્રિકાઓ મોકલવામાં આવી. શેઠ અમીચંદ કસ્તુરચંદના ધર્મપત્ની ગુલાબબહેને તેમજ

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધગતાખટ્ટી યથા :

શ્રી ચુનીલાલ ઝવેરીના ધર્મપત્ની કંકુળહેને બીજી બહેનો સાથે મળી મોટું ઉજમાયું કર્યું હતું. ઓચ્છવમાં કુંભસ્થાપન દેવકરણુ શેઠ તરફથી થયું અને તે દિવસે સઘભક્તિનો લાભ તેઓએ જ લીધો. મુબઈના જૈનો દેવકરણુ શેઠને તે વખતે કલિયુગના કર્ણ નરીકે ઓળખતા અને તેમણે જીવનમાં એ નામને યથાર્થ પૂરવાર કરતાં અનેક શુભ કાર્યો પણ કર્યા છે.

ચાલુ ઓચ્છવે જલયાત્રાનું ભવ્ય સાંમૈયું કાઢવામાં આવ્યું હતું. એ સાંમૈયામાં ઝવેરીઓના ઘણા સાબેલા હતા. છ ઘોડા, ચાર ઘોડા અને બે ઘોડાવાળી બગીચો હતી, અને દેવવિમાનો માફક તેમને શણગારવામાં આવી હતી. તેમાં બેઠેલા બાળકો દેવબાળકો માફક શોભતા હતા. આ સાંમૈયું એક માઇલ કરતા વધુ લાંબુ હતું. જેવી અપૂર્વ માણસોની ઠઠ હતી, તેવી જ અપૂર્વ શાંતિ સાંમૈયામાં દેખાતી હતી. ધકકાધકકી કે ડોલાહળનું નામનિશાન નહીં. આજે સુધરેલા જમાનામાં શીખ્તપાલન જોવામાં આવતું નથી, પણ એ પ્રસંગનું શીસ્તપાલન અજબ હતું. આ બધું મહારાજશ્રીના પ્રભાવને આભારી હતું. મુબઈનગરીનો એ દિવસનો દેખાવ, પચીસો વરસો પહેલાની રાજગૃહી નગરીની ઝાંખી કરાવે તેવો હતો.

અષાઠ શુદ્ધ ૬ ના શુભ દિવસે અને શુભ મુહૂર્તે ગુરુદેવની નિધ્રામાં શ્રી હર્ષમુનિજી ગણિવર્યને ૫. શ્રી જશમુનિજીએ માધવબાગના વિશાળ મંડપમાં હજારો માણસોની મેદની વચ્ચે પંન્યાસપદથી અલકૃત કર્યા. એ વખતે મુબઈ સઘના આગેવાનોએ મહારાજશ્રીને આચાર્યપદ સ્વીકારવા વિનંતિ કરી સઘના આગેવાનો ઉપરાંત મહારાજશ્રીને શિષ્યસમુદાય અને પંન્યાસો પણ આ વિનંતિમાં સઘ સાથે સામેલ થયા.

પરંતુ મોહનલાલજી મહારાજ તો આચાર્યોના પણ આચાર્ય તરીકે શોભે તેવા પ્રભાવશાળી અને મહા પ્રતાપી સાધુ હતા. મહાન માનવીઓની વિશિષ્ટતા તો એ છે કે તેઓ પોતાની જાતને હંમેશા સામાન્ય માનતા હોય છે આચાર્યપદ ગ્રહણ કરવા માટે ચારે તરફથી દબાણ થતા શિષ્યસમુદાય અને જૈન આગેવાનોને સળોધી મહારાજશ્રીએ કહ્યું ‘આચાર્યપદ લેના ચક્ર મહાપુરુષોકા કામ હૈ. મૈ તો એક સામાન્ય મુનિ હું ચક્ર મેરા મુનિપણા હી અચ્છા. આચાર્યપદ કા ભાર ઉઠાનેકી શક્તિ મેરેમે નહિ આચાર્યપદ યોગોદ્ધન વિધિસે હોતા હું એસે કે એસે આચાર્યપદ નહી હો સકતા હું’

મહારાજશ્રીની આવી નિ સ્વાર્થતા અને નિ સ્પૃહતા જોતા સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજની નીચેની પદ્ધતિઓ યાદ આવી બધ

नैवास्ति राजराजस्य यत्सुखं नैव देवराजस्य,
तत्सुखमिहैव साधोर्लोकव्यापाररहितस्य ।

અર્થાત્ થકવતીને જે સુખ નથી, અને જે સુખ ઇન્દ્રને પણ નથી, તે સુખ અહીં લૌકિકભારદિત સાધુને હોય છે. મુનિશ્રી મોહનલાલજીનું સમગ્ર જીવન આ કથનને સત્ય પૂરવાર કરે છે, અતે તેથી જ કહી શકાય કે મુનિશ્રી આચાર્ય ન હતા, પણ ખીજી રીતે તેમનામા આચાર્યોના પણ આચાર્ય થવાની લાયકાત જરૂર હતી

ગણિ હર્ષમુનિજીના પંન્યાસપદપ્રસંગે-શેઠ અમીલાલ જદવજીએ શ્રી કૃષ્ણની પ્રભાવના કરી હતી અને સાધર્મિક બધુઓના હિતાર્થે રૂપિયા અઢાર હજારનું ફંડ કરવામાં આવ્યું હતું. શેઠ પન્નાલાલ પુનમચંદે અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર અને સઘ-સાધર્મિક-વાત્સલ્યનો અનુપમ લાભ લીધો હતો.

શ્રોક માસાજી ક્તાજીએ મુંબઈનગરીને શાતિસ્નાત્રજળની ધારાવાડી કરીને નવકાશીથી મકળસઘની ભકિત કરી હતી. મારવાડી સઘે પણ સાધર્મિકવાત્સલ્ય ક્યું હતું, અને ખીજા અનેક સઘો થયા હતા. મુંબઈને આંગણે એ વખતે એવો તો ભવ્ય ઓચ્છવ ઉજવાયો કે ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ.

પર્યુષણમા અનેક તપસ્વીઓએ તપશ્ચર્યા કરી અને તે નિમિત્તે શેઠ રાયચંદ પુશાલચંદે મોટો અઠ્ઠાઈ ઉત્સવ કરી સાધર્મિકવાત્સલ્ય ક્યું. શેઠ પુરુષોત્તમ મૂળચંદ તરફથી પણ સાધર્મિકવાત્સલ્ય થયું પૈસા મેળવવા સહેલા છે, પણ એને સન્માર્ગે લોકહિતાર્થે વાપરવા ભારે કઠિન છે. મહારાજશ્રીએ આ વાત જૈનોને એવી તો સચોટ રીતે સમજાવી કે શુભ કાર્યોમા પૈસા ખર્ચવા માટે મુંબઈના જૈનોમાં હરિકાશ શરૂ થઈ. આસો માસમા વાલકેશ્વર પન્નાલાલ શેઠની વાડીમા સઘ તરફથી ઉપધાન શરૂ થયાં. આમ એકંદર પાચમુ ચોમાસુ પણ ભારે જાહોજલાલીપૂર્વક પૂર્ણ થયું. શેઠ હરખચંદ કપુરચંદ તરફથી ભારે દબદબા સહિત માધવબાગમા ચોમાસુ ખદલાવવામા આવ્યું હતું અને તે પ્રસંગે લાડુની પ્રભાવના થઈ હતી.

એ વખતે શેઠ તલકચંદ માણેકચંદની સુપુત્રી હીરીબહેને ચૌવનના આગણે પગ મુકતી વખતે જ-એટલે કે માત્ર સોળ વરસની વયેજ ચતુર્થવ્રત અગીકાર ક્યું. અવસરોચિત ઓચ્છવ, સાધર્મિકવાત્સલ્ય, પ્રભાવના વગેરે શ્રી તલકચંદલાઇએ કરી અનુપમ લાભ લીધો.

૧૭ - મુંબઈના આંગણેથી વસમી વિદાય અને સકળ સંઘની વેદના

એ અરસામાં મહારાજશ્રીની તબિયત અસ્વસ્થ રહેતી અને જીવનના અતની તેમને કલ્પના આવી ગઈ હોય કે ગમે તેમ, પણ તેમણે મુંબઈથી પાલીતાણા વિહાર માટે તૈયારી કરી.

પરંતુ મુળમનો જૈન મઘ મહારાજ માહેળને એમ કેમ જવા દે? સંઘની આગેવાન વ્યક્તિઓએ મહારાજશ્રીને મુળમના સ્થિરતા કરી જવા આગ્રહ કર્યો. લોકોના મનની વેદના મહારાજશ્રી સમજતા હતા, પણ તેમનો નિશ્ચય અટલ હતો. લોકોના મનને માંત્રન આપતા મહારાજશ્રીએ કહ્યું : ‘મેં તો જત્રા કરનેકો જ રહ્યા હું, તો આપકો ખુશ હોના ચાહિયે કે દુખ મનના ચાહિયે? સાધુઓકા ધર્મ હૈ છી શક્ય હોવે વહાં તક અપને આત્માકા ઔર દુમરે ભવ્ય આત્માઓંકા કલ્યાણ અથે શ્રેત્રાંતર જાના હિ ચાહિયે’

મહારાજશ્રીની વિદાય વખતનું દશ્ય અતિ કરુણ હતું. મહારાજશ્રીના થવાના વિયોગના કાળે લોકોના હૃદયને ભારે આચકો લાગ્યો અને મકકમ મન કરવા છતાં લોકોની આખમા આમુઓ આવી રહ્યા હતા. મુળમ શંકરમાથી મહારાજશ્રીની એ અતિમ વિદાય હતી, તેની કલ્પના તો એ વખતે કોઈને ક્યાથી હોય? પરંતુ મહારાજશ્રીની એ વિદાય અનિમ નીવડી.

મહા વર્ષ ૧૩૦૫ મુળમથી વિહાર કરી મહારાજશ્રી મુગ્ધ આવવા નીકળ્યા.

૧૮ - ગુરુદેવનો શિષ્યસમુદાય

દીક્ષાર્થીઓને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ પ્રત્યે ભારે આકર્ષણ થતું, અને તેમના દીક્ષાપર્યાય-સમયમા મુખ્યત્વે તેમનો શિષ્ય સમુદાય નીચે મુજબનો હતો.-

૧ શ્રી આલમચદળ મહારાજ : જોધપુરના રાજકર્મચારી પુરુષ શ્રી આલમચદળ મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનમા હમેશ આવતા અને સસારનું લાણુલ ગુરુ સ્વરૂપ સમજતા તેમણે મહારાજશ્રી પાસે દીક્ષા લીધી મહારાજશ્રીના પ્રથમ શિષ્ય થવાનું સૌભાગ્ય શ્રી આલમચદળ મહારાજના કાળે જાય છે

૨ જશમુનિજી : મોહનલાલજી મહારાજ જ્યારે જોધપુર હતા, ત્યારે સ્થાનકવાઝી ભાઈ જેઠમલજીની ચારિત્ર લેખા માટે ભાવના થઈ અને ત્યાના સઘે દીક્ષામહોત્સવનો જજ લીધો, અને તેમનું નામ પણ જશમુનિ રાખ્યું.

૩ કાંતિમુનિજી : મહારાજશ્રી પાલણપુરમા હતા, ત્યારે તેમના વ્યાખ્યાનો માભળી બાદરમલ નામના શ્રાવકને સંવેગરગ લાગ્યો અને ગુરુદેવ પાસે સસારરૂપ સાગર તરવા માટે ચારિત્રરૂપી નૌકાની માગણી કરી દીક્ષાર્થીની તીવ્ર ભાવના જોઈ મહારાજશ્રીએ તેમને ધામધૂમપૂર્વક ભાગવતી દીક્ષા આપી અને નામ કાંતિમુનિ રાખ્યું. જોધપુરમા વડી દીશ્રા થઈ

જીવનદર્શન :

૪ હર્ષમુનિજી : આખુની જાત્રાએથી પાછા ફરતાં વચ્ચે મહારાજશ્રીને એક સાધુવેષ ધારણ કરેલ ભવ્ય આત્મા સાથે મિલાપ થતાં મહારાજશ્રીએ તેની સરળ અને સૌમ્ય પ્રકૃતિ જોઈને પૂછ્યું : ‘મહાનુભાવ ! તું એકલો કેમ બિચરે છે ? ઘોડાને સારથિ, હાથીને મહાવત, તેમ ચારિત્રને પણ સદ્ગુરુનું આલંબન જોઈએ.’ આ વાત સાંભળી ભવ્ય આત્માએ બે હાથ જોડી કહ્યું : ‘આપ જ મારા ગુરુ અને હવે મને આપનું જ શરણુ હો.’ મહારાજશ્રીએ ખરેડી (આખુ) ગામે તેને દીક્ષા આપી અને તેનું નામ હર્ષમુનિ રાખ્યું. હર્ષમુનિજીની મુખાકૃતિ એવી અદ્ભુત હતી કે તેમને જોતાં જ ચિત્તમાં હર્ષનો ઉદ્દાસ પ્રગટે.

૫-૬ ઉદ્યોતમુનિ અને રાજમુનિ : મહારાજ સાહેબનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળી સુરત મુકામે મહેસાણાના ઉજમભાઈ અને માલવાના રાજમલજીને ચારિત્રસુખની ભાવના થઈ. મહારાજશ્રીએ ખંનેને દીક્ષા આપી અને ઉજમભાઈનું નામ ‘ઉદ્યોતમુનિ’ તથા રાજમલજીનું નામ રાજમુનિ રાખ્યું. સુરતી શ્રાવકોએ આ મહોત્સવ ભારે ઠાઠપૂર્વક ઉજવ્યો.

૭ દેવમુનિ : મહારાજ સાહેબના પરિચયમાં આવતા માતરનિવાસી છગનલાલ-ભાઈને કોડ જગ્યા. એમના માતૃશ્રી પણ ખરેખર વીર પુત્રની માતા હતા. માતાએ પોતાના સ્વહસ્તે મહારાજશ્રીને ગોચરીમા પુત્રને વહોરાવ્યો. મહારાજશ્રીએ તેને દીક્ષા આપી અને દેવમુનિ નામ રાખ્યું. દીક્ષામહોત્સવ ખડું ભવ્ય રીતે સુરત શાહપોરના શ્રી ત્રિંતામણિ પાર્શ્વનાથ દહેરાસરમા ઉજવાયો. આ મુનિરાજનો આત્મા ખરેખર દિવ્ય હતો અને યથાનામ તથાગુણોની કહેતી તેમણે સાચી પાડી હતી.

૮ ગુણમુનિ : સાદડી (મારવાડ) ના એક ભાઈને સંસાર પર વૈરાગ્ય આવતાં મહારાજશ્રી પાસે દીક્ષા લેવાની ભાવના થઈ. મહારાજશ્રીએ તેમને દીક્ષા આપી જશ મુનિજીના શિષ્ય બનાવ્યા. પૂર્વના કોઈ અશુભ કર્મના ઉદયથી તેમને હરસનો વ્યાધિ થયો. આ મહાત્માએ વ્યાધિના કારણે આખી જીંદગી સુરતમા શેઠ નેમુભાઈની વાડીમા ગાળી. સુરતના અનેક બાળકોને ધાર્મિક અભ્યાસ અને ધર્મકરણીમાં જોડી ઘણો ઉપકાર કર્યો. શેઠ નવલચંદ ખીમચંદ બાલ્યાવસ્થામા આ મુનિમહારાજ પાસે ભણ્યા હતા અને તેમણે પોતે આ વાત કરી હતી. જે ઓરડામાં તેઓ રહેતા હતા, તે ઓરડો આજે પણ તેમના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને તેમનો ફોટો આજે પણ ત્યાના ઉપાશ્રયમાં જોવામા આવે છે.

૯-૧૦ સુમતિમુનિ અને હેમમુનિ : મુળદના ચે.માસા દરમ્યાન મહારાજશ્રીની વૈરાગ્યચુકત વાણી સાંભળી અમદાવાદવાળા સાકલચંદભાઈ અને વડનગરનિવાસી

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

ભાઈ હરગોવત્તની ચારિત્ર લેવા માટે ઇચ્છા થઈ. શુરુ મહારાજે પ્રચન્ન થઈ મોટા ઠાકમાઠથી ભાગવતી દીક્ષા આપી તેમના નામ અનુક્રમે સુમતિ મુનિ અને હેમમુનિ રાખ્યા. મુળઈના આંગણે આ સૌથી પ્રથમ દીક્ષામહોત્સવ હતો અને તેનો ભપકો તથા વરઘોડો, પણ અપૂર્વ હતો.

૧૧ ગુમાનમુનિ : હમોઈવાળા આત્માર્થી ભાઈને દીક્ષાની ભાવના જાગૃત થતા મહારાજશ્રીએ દીક્ષા આપી અને તેનું નામ ગુમાનમુનિ રાખ્યું. સુમતિમુનિ, હેમમુનિ અને ગુમાનમુનિને વડી દીક્ષા સુરત મુકામે આપવામા આવી હતી.

૧૨ ઋદ્ધિમુનિ : શેઠ ધરમચંદ હટેચંદના સઘમાં મહારાજશ્રી શિષ્યસમુદાય સાથે પાલીતાણા ગયેલા, ત્યારે ત્યાં જ ચાતુર્માસ રહ્યા. તે વખતે ખીકાનેર તરફના યનિ ઋદ્ધિકરણજી મહારાજશ્રીનો ઉપદેશ સાલળતા, તેમના જીવનમાં ભારે પરિવર્તન થયું, અને તેમણે ચતિપણાનો ત્યાગ કરી વિધિપુરસ્કર સવેગી ચારિત્ર સ્વીકાર્યું. જીવનના પાછલા વરસોમા આ ઋદ્ધિમુનિજી ઘણા વરસો મુળઈમાં રહ્યા અને તેમણે મુળઈની શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરીના લાભાર્થે રૂા. ૮૦,૦૦૦ નું ફંડ કરાવ્યું.

૧૩-૧૪ જયમુનિ અને નયમુનિ : મહારાજશ્રી મુળઈમાં હતા, ત્યારે તેમની વાણી સાલળી રાધનપુરનિવાસી ભાઈ જગજીવન તેમજ મરૂધરદેશવાસી બોડકા ગામના નવલચંદને સંસારના આ પોકળ મુખો પરથી વિશ્વાસ ઊઠી ગયો અને કર્મોના પરાજય માટે ભાગવતી દીક્ષાનો સંકલ્પ કર્યો. મહારાજશ્રીએ જનેને દીક્ષા આપી ભાઈ જગજીવનનું નામ જયમુનિ રાખી તેમને હુધું મુનિજીના શિષ્ય બનાવ્યા અને ભાઈ નવલચંદનું નામ નયમુનિ રાખી તેમને શ્રી કાતિમુનિજીના શિષ્ય કરવામા આવ્યા.

૧૫ લક્ષ્મીમુનિ : મુળઈમા મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનો સાલળી વડોદરાવાળા લખમાજીને દીક્ષાની ભાવના થઈ અને તેને દીક્ષા આપી તેનું નામ લક્ષ્મીમુનિ રાખ્યું અને તેમને દેવમુનિજીના શિષ્ય તરીકે જાહેર કર્યા.

૧૬ પ્રતાપમુનિ : સુરતના ભાઈ પ્રેમચંદ દયાચંદની ઇચ્છા ભાગવતી દીક્ષા લેવાની હતી. તે અર્થે તેઓ રતલામ જઈ પહોંચ્યા. તેના કુટુંબીઓએ તેમને ગૃહસ્થાશ્રમમા ગામવા ભગીરથ પ્રયત્નો કર્યા, પણ ભાઈ પ્રેમચંદ પોતાના વિચારોમાં ભારે મક્કમ રહ્યા. છેવટે કુટુંબીઓએ ભાઈ પ્રેમચંદને મહારાજશ્રી પાસે દીક્ષા લેવાની રજા આપી અને મહારાજશ્રીએ તેને દીક્ષા આપી પ્રતાપમુનિ નામ રાખ્યું. પ્રતાપમુનિને ચરોમુનિજીના શિષ્ય બનવાવામા આવ્યા.

જીવનદર્શન :

૧૭ કેશરમુનિ : ચૂડા (મારવાડ) ગામના કેશવજીભાઈને મહારાજશ્રીના ઉપદેશની ભારે અસર થઈ અને તેમણે મહારાજશ્રી પાસે દીક્ષા લેવાની ભાવના જાહેર કરી. મહારાજશ્રીની આજ્ઞાનુસાર ભાઈ કેશવજીએ રતલામ જઈ મહારાજશ્રીના શિષ્ય રાજમુનિજી પાસે દીક્ષા લીધી અને તેમને શ્રી હેમમુનિજીના શિષ્ય કેશરમુનિ તરીકે જાહેર કર્યા.

૧૮ અમરમુનિ : જામેનગરનિવાસી ભાઈ હેમચંદે ભાગવતી દીક્ષા માટેની માગણી કરી તેમને તે માટે યોગ્ય જીવ માની મહારાજ સાહેબે તેમને રતલામ મોકલી રાજમુનિ પાસે દીક્ષા અપાવવાની વ્યવસ્થા કરી આપી. તેમનું નામ અમરમુનિ રાખ્યું અને તેમને યશમુનિજીના શિષ્ય તરીકે જાહેર કર્યા.

૧૯ તારમુનિ : ભાવનગરનિવાસી તારાચંદભાઈ મહારાજ સાહેબના અનન્ય ભક્ત હતા. તપજપમાં ભારે રૂચિવાળા અને ક્રિયાકાંડમાં પણ એટલા જ પ્રવીણ. તિથિએ પૌષધ, તેમજ હરહંમેશ મહારાજ પાસે સામાયિક કરે. એક દિવસે રમુજ ભાવે મહારાજશ્રીએ તેને કહ્યું : ‘અરે તારાચંદ ! તારે, તો બીજાને તારના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.’ તારાચંદને તો જોઈતું હતું અને વેઢે કહ્યું. તેણે તો ત્યાંને ત્યાં જ દીક્ષા લેવાની ભાવના જાહેર કરી દીધી. પછી તારાચંદે હેમમુનિ પાસે રતલામ જઈ દીક્ષા લીધી અને તેનું નામ પણ ‘તારમુનિ’ રાખ્યું.

૨૦ કલ્યાણમુનિ : મહારાજશ્રી પેથાપુર ગયા ત્યારે ત્યાંના વતની કેશવલાલભાઈ બહારગામ ગયા હતા. ગામમાં પાછા ફર્યા બાદ લોકો પાસેથી મહારાજશ્રીની અદ્ભુત વૈરાગ્ય વાણી વિષે સાંભળ્યું એટલે તેઓ પાટણ મહારાજશ્રી પાસે ગયા. મહારાજશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળી કેશવલાલભાઈને વૈરાગ્ય આવ્યો અને દીક્ષા લીધી. પાટણના સંઘે કેશવલાલભાઈનો ભવ્ય સત્કાર કર્યો અને મોટા ઠાઠથી સાંમૈયું કાઢ્યું. કેશવલાલભાઈનું નામ કલ્યાણમુનિ રાખ્યું અને તેઓશ્રી ઉદ્યોતમુનિના શિષ્ય બન્યા.

૨૧ પદ્મમુનિ : સુરતનિવાસી ફકીરચંદ હેમચંદે લાખોની લક્ષ્મી અને સ્ત્રી-કુટુંબને ત્યાગ કરી મહારાજશ્રી પાસે દીક્ષા લીધી. તેઓ હર્ષમુનિજીના શિષ્ય હતા અને અત્રે ભક્તિમુનિ તથા નિપુણમુનિએ પણ તેમના અપૂર્વ તેજ અને વાત્સલ્યના કારણે તેમની પાસે જ દીક્ષા લીધી. તેમનો આ બંને મુનિઓ પર સવિશેષ ઉપકાર છે.

૨૨ કમળમુનિ : મુંબઈમાં પન્નાલાલ શેઠની વાડીમાં મહારાજશ્રી પાસે એક ભાઈ દીક્ષા લેવા આવ્યા અને મહારાજશ્રીને યોગ્ય પાત્ર લાગતાં તેમને દીક્ષા આપી. તેમનું નામ કમળમુનિ રાખવામાં આવ્યું.

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

૨૩ રંગમુનિ : પં. શ્રી હર્ષમુનિજીના ગણિપદ વખતે સાદડી (મારવાડ) થી એક મુમુક્ષુ ભાઈ આવેલા અને તેમની ભાવના થતાં તેમને દીક્ષા આપવામા આવી હતી. તેમનું નામ રંગમુનિજી રાખવામાં આવ્યું હતું.

૨૪ ભક્તિમુનિ : શ્રી રંગમુનિની પડી દીક્ષા વખતે ખારડોલીનીવાસી ભાઈચંદ્રભાઈને દીક્ષા લેવાની તીવ્ર ભાવના થતા, તેમને દીક્ષા આપવામા આવી અને તેનું નામ ભક્તિમુનિ રાખવામાં આવ્યું. તેઓ તપસ્વી હતા.

૨૫ ચતુરમુનિ : ઘોઘાના એક મુમુક્ષુ ભાઈને તીવ્ર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતા દીક્ષા આપવામા આવી. તેમનું નામ ચતુરમુનિ રાખવામા આવ્યું અને તેઓશ્રી હર્ષમુનિજીના શિષ્ય બન્યા.

૨૬ રતનમુનિ : ૨૭ લલિતમુનિ : ૨૮ ચમનમુનિ : કચ્છ લાયજાના શ્રી દેવજીભાઈ, મોટી ખાખરના શ્રી લઘાભાઈ અને મારવાડના શ્રી ચિમનાજીને દીક્ષા આપવામા આવી હતી, અને તેઓના નામ અનુક્રમે રતનમુનિજી, લલિતમુનિજી અને ચમનમુનિજી રાખવામા આવ્યા હતાં.

૨૯ ભક્તિમુનિ : પૌરખંદરનીવાસી ભગવાનજી ભાઈએ ગુરુદેવપાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. તેઓ કલ્યાણમુનિના શિષ્ય થયા અને તેમનું નામ ભક્તિમુનિ રાખવામા આવ્યું.

૩૦ ક્ષમામુનિ : સુરત પાસે હથોડા ગામના છોટાલાલ મોહનલાલે શ્રી રત્નસાગર જૈન ખોડીંગમા અભ્યાસ કર્યો હતો અને ભરયુવાવસ્થામા મહારાજશ્રી પાસે ભાયખલામા દીક્ષા લીધી. ક્ષમામુનિએ કાશી જઈ શ્રી યશોવિજયજી જૈન પાઠશાળામા ઉત્તમ પ્રકારે અભ્યાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ બહુ નાની ઉંમરે કાળધર્મ પામ્યા.

૩૧ ભાવમુનિ : કચ્છના કોચ્છ ગામના એક મુમુક્ષુભાઈને સવેગરગ ચઢ્યો અને દેવમુનિજી પાસે દીક્ષા લીધી તેમનું નામ ભાવમુનિ રાખવામા આવ્યું.

૩૨ કપુરમુનિ : મારવાડ દેશના એક મુમુક્ષુ ભાઈએ દીક્ષા લીધી, તેમનું નામ કપુરમુનિ રાખવામા આવ્યું તેઓ દેવમુનિજીના શિષ્ય બન્યા.

૩૩ માણેકમુનિ : પાલણપુર ગુજરાતી સ્કુલના શિક્ષક શ્રી. માણેકચંદ્રભાઈ પર હર્ષમુનિની બહુ અસર પડી અને વ્યાવહારિક શિક્ષણનો ત્યાગ કરી મુંબઈ આવી મહારાજશ્રીની નિશ્રામા મોક્ષપંથનું જ્ઞાન લેવાનું શરૂ કર્યું. દીક્ષા લઈ હર્ષમુનિજીના શિષ્ય થયા અને માણેકમુનિ નામ રાખ્યું. આ મહાત્માએ જૈનાગમનું ઉત્તમ જ્ઞાન સંપાદન કર્યું, તેમજ કવિત્વની શક્તિ સરસ રીતે કેળવી. લોકોના ઉપકાર અર્થે કેટલાક

જીવનદર્શન :

મૂત્રો અને ચરિત્રોત્તુ' ભાષાતર કર્યું. નિરાધાર અને ગરીબ બાળકોના વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક જ્ઞાન માટે બટવા મુકામે આશ્રમની સ્થાપના કરી, જે આજે પણ ચાલુ છે.

૩૪-૩૫ વિવેકશ્રીજી અને પ્રસન્નશ્રીજી : પોરબંદરનવાસી શ્રી ભગવાનદાસ (ભકિતમુનિ) ના ધર્મપત્ની તેમજ માણેકચંદભાઈ (માણેકમુનિ) ના ધર્મપત્ની, બંનેએ વિચાર્યું કે સતીઓ તો રાબુલ માતાની માફક પતિના પથે જ બિચરે છે અને આ રીતે, આ બંને બહેનો પણ પોતાના પતિદેવે સ્વીકારેલા પંથે વળી, પ. શ્રી જશમુનિ પાસે દીક્ષા લીધી. તેઓનાં નામ અનુક્રમે વિવેકશ્રીજી અને પ્રસન્નશ્રીજી રાખવામાં આવ્યાં હતા.

૩૬ શ્રી રૂપશ્રીજી : પોરબંદરની શ્રાવિકાબહેને (ભકિતમુનિના સંસારી અવસ્થાના બહેન) શ્રી જશમુનિજી પાસે દીક્ષા લીધી અને તેમનું નામ શ્રી રૂપશ્રીજી રાખવામાં આવ્યું હતું.

૩૭ દર્શનમુનિ : મુનિશ્રી ભકિતમુનિજીના સંસારી ભાણેજ (સાધ્વીશ્રીરૂપશ્રીજી ના સંસારી પુત્ર) દેવીદાસે પણ મામાને પગલે મહારાજશ્રીની નિશ્રામાં પં. શ્રી હર્ષમુનિજી પાસે દીક્ષા લીધી, અને ભકિતમુનિજી (સંસારી અવસ્થાના તેમના મામા) ના શિષ્ય તરીકે બહાર થયા.

૩૮ શુભમુનિ : દર્શનમુનિના સંસારી મામા સૌભાગ્યદાસને સર્વવિરતિ પરચ-કળાણ ઉચ્ચરવાની ભાવના થતા ગુરુદેવ પાસે ભાગવતી દીક્ષા લીધી અને પદ્મમુનિજીના શિષ્ય તરીકે શુભમુનિ નામ રાખવામાં આવ્યું.

૧૯ - અંતિમ વિદાય

મુંબઈથી વિહાર કરી મહારાજશ્રીએ વિ. સં. ૧૯૬૩ ના ફાગણ વદ ૭ ના દિવસે સુરતમાં પ્રવેશ કર્યો.

તબિયત લથડતી જતી હતી, પરંતુ જ્ઞાની મહાત્માઓને દેહની વેદના વખતે પણ આત્માની પ્રસન્નતા જ વર્તે છે. એ વખતે મહારાજશ્રી શેઠ નગીનચંદ કપુરચંદ તથા શેઠ કર્તરચંદ કલ્યાણચંદ વગેરેના કરાવેલ ગોપીપુરાના નવા ઉપાશ્રયમાં રહ્યા હતા. વૈદ્યો અને હકીમો દ્વારા મહારાજશ્રીની તબિયત માટે ઉપચારો શરૂ કરવામાં આવ્યા, પણ તબિયત દિનપ્રતિદિન લથડતી ગઈ. નરમ તબિયત હોવા છતાં ચૈત્રી પુનમના દિવસે કતારગામની યાત્રા કરવા ગયા હતા અને ત્યાં જ સિદ્ધગિરિની ભાવના ભાવી આત્માને કૃતાર્થ કર્યો.

હીરાચંદ મોતીચંદની ધર્મપત્ની જયકોરબહેને વ્યાખ્યાનમાં જ્ઞાનદાનનું માહાત્મ્ય સાલણી સ્ત્રીવર્ગને ધાર્મિક કેળવણી તથા ભરતશુશ્રુણુ-શીવણ વગેરે શીખવવા માટે રૂપિયા

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી ગ્રંથ :

પચીસ હજાર આપ્યા. બીજા પણ ઘણા પૈસા મળ્યા અને જયકુંવર પાઠશાળાની સ્થાપના કરી, જે આજે પણ સગીન પાયા પર કામ કરી રહી છે.

સમેતશિખરજીના મંદિરને કોટ કરાવવા માટે મહારાજશ્રીએ ઉપદેશ આપતાં શેઠ નગીનચંદ અવેરચંદ અવેરીએ પોતાની કપનીમાંથી એક લાખ રૂપિયાની રકમ આપી.

મહારાજશ્રીની તબિયતના ખબર મુંબઈ પહોંચતા ત્યારથી દેવકરજી શેઠ, તેમના પત્ની પુતળીબાઈ તેમજ બીજા શેઠીયાઓ સુગત આવી પહોંચ્યા મહારાજસાહેબની આખર અવસ્થાએ પુતળીબાઈના કોમળ હૃદયને ભારે આઘાત પહોંચાડ્યો. (સં. ૧૯૮૫ માં દેવકરજી શેઠની ગંભીર માદગી જોઈ પુતળીબાઈને એટલો સખત આઘાત લાગ્યો કે તે કાગળે તેઓ તરત મૃત્યુ પામ્યા, અને તે પછી લગભગ બે માસે દેવકરજી શેઠ પણ સ્વર્ગવાસી થયા.) પુતળીબાઈએ તે જ વખતે ગુરુભક્તિ નિમિત્તે રૂપિયા અગિયાર હજારનું દાન જાહેર કર્યું.

મહારાજશ્રી તો આ સમય દરમિયાન ધ્યાનમગ્ન થઈ રહ્યા હતા. તેવામાં કેશવરામ શાસ્ત્રી ગુરુદેવને શાતા પૂછવા અર્થે આવ્યા. એ વખતે મહારાજશ્રી અને શાસ્ત્રીજી વચ્ચેનો સવાદ ખાસ ધ્યાન બેચે બેવો હતો.

શાસ્ત્રીજી પધારતાં ગુરુદેવે થોડીવાર ધ્યાન મૂકી શાસ્ત્રીજીને કહ્યું : કેમ શાસ્ત્રીજી ?

શાસ્ત્રીજીએ જવાબ આપતા કહ્યું સાહેબ ! આપની કૃપા.

મહારાજશ્રીએ કહ્યું : વાર ! પણ આવતી કાલનો દિવસ કેવો છે ?

શાસ્ત્રીજીએ જવાબ આપ્યો : આપ બોલ્યા તે બરોબર છે

ગુરુદેવે હસતા મોઢે કહ્યું : એમ ?

શાસ્ત્રીજીએ કહ્યું : હા જી એમજ છે !

આ સવાદ ટુંકો હોવા છતાં અતિગૂઢાર્થથી ભરપૂર હતો. શાસ્ત્રીજીને મહારાજશ્રીના ન્યોતિષ અંગેના જ્ઞાનની ખબર હતી, એટલે એ બંને જ્ઞાની મહાત્માએ વળતે દિવસે શું બનવાનું છે, તે જોઈ લીધું અને મહારાજશ્રીએ તો તે પરિસ્થિતિમાં કેમ વર્તવું, એ પણ નક્કી કરી લીધું.

આ સંવાદ થયા પછી તરતજ ગુરુદેવે પ્રત્યાખ્યાન (પરચક્રખાણું) કરી લીધા. પ. શ્રી હર્ષમુનિજીને બોલાવી આવશ્યક (પ્રતિકંભણું) ક્રિયા કરી, પોરસી ભણાવી, સૌને ખમાવી તે જ વખતે આ દેહને કેમ જાણે દેશવટો આપવો હોય, તેમ સ્થિર થઈ ગયા અને કાઉન્સલિંગ ધ્યાનમાં બેસી ગયા.

જીવનદર્શન :

વળતા દિવસે પ્રભાતે તો ગુરુદેવની અંતિમ સ્થિતિના સમાચાર ચારે તરફ ફેલાઈ ગયા અને લોકોનાં ટાળેટાળાં ભેગાં થવા લાગ્યાં. એ દિવસ ચૈત્ર વદિ બારસનો હતો. લોકોને તે દિવસે અશાંતિનો પાર ન હતો, ત્યારે જેમની તબિયતના અંગે અશાંતિ હતી, તે ગુરુદેવ તો પૂર્ણ શાંતિ સમાધિમાં ગિરાજતા હતા.

આ રીતે, વિ. સં. ૧૯૬૩ ના ચૈત્ર વદિ બારસના દિવસે, વિજય મુહૂર્તે, બરોબર બાર અને ત્રીસ મીનીટે ગુરુદેવે જડ દેહનો ભાર અહિંજ છોડી દેવલોકનો માર્ગ લીધો. મૃત્યુલોક તે દિવસે દીન બન્યો, દેવલોક તે દિવસે ધન્ય બન્યો.

દીવો જ્વળવાઈ ગયો, પણ જ્વળાયેલા દીવાના પ્રકાશનું તેજ ચારે તરફ ફેલાઈ ગયું. આવી મહાન વિભૂતિઓ પોતાની પાછળ એવી સૌરભ મૂકતી જાય છે કે જેની ફારમ નિરંતર જીવંત રહે છે.

ગુરુદેવના જીવન પરથી જૈન સમાજ આજે પણ મળું શીખી શકે તેમ છે.

શ્રી મોહનલાલજી મહારાજશ્રીની ઉપકારસ્તુતિ.

(રાગ— છોડ ગયે ખાલમ, મુઝે હાય અંકેલા છોડ ગયે)

સ્થયિતા કવિરત્ન મુનિશ્રી લલિત મુનિજી

ધન્ય મુનિ મોહન, જેણે સંયમ પાળ્યું, ધન્ય

ધન્ય બન્યું જીવન. નિજ કાજ સુધાર્યું, ધન્ય

ખાલ નમે મૂકી માન કૃપાળા, ઝડી શીર દયાળા:

ઉજવીએ અમે અર્ધ શતાબ્દી, આનંદ આજ અપારા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૧ ॥

જ્ઞાન મિલા ગુરુ આપ પસાચે, તે સાચા ઉપકારા:

આપતણી કૃપા છે અમપર, ખાલ તરે સંસારા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૨ ॥

માત તાતકી લકિત દેખાડી, આપે હો હિતકારા:

સ્વામિ સ્નેહી જે કોઈ આવે, કરીએ ભકિત ઉદારા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૩ ॥

ધર્મ કેળવણી આપે બતાવી, એ સાચા સંસ્કારા:

ધાર્મિક જીવન જો થાવે, તો સુધરે વ્યવહારા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૪ ॥

મુબમ્માહે આપજ પહેલા, આવ્યા હતા મુનિરાયા:

ધર્મ બીજ આપે વાળ્યું તે, ફળ્યું ખરું સુખદાયા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૫ ॥

મુબમ્મને મુબમ્મપરામા, જ્ઞાન તણી જે શાળા:

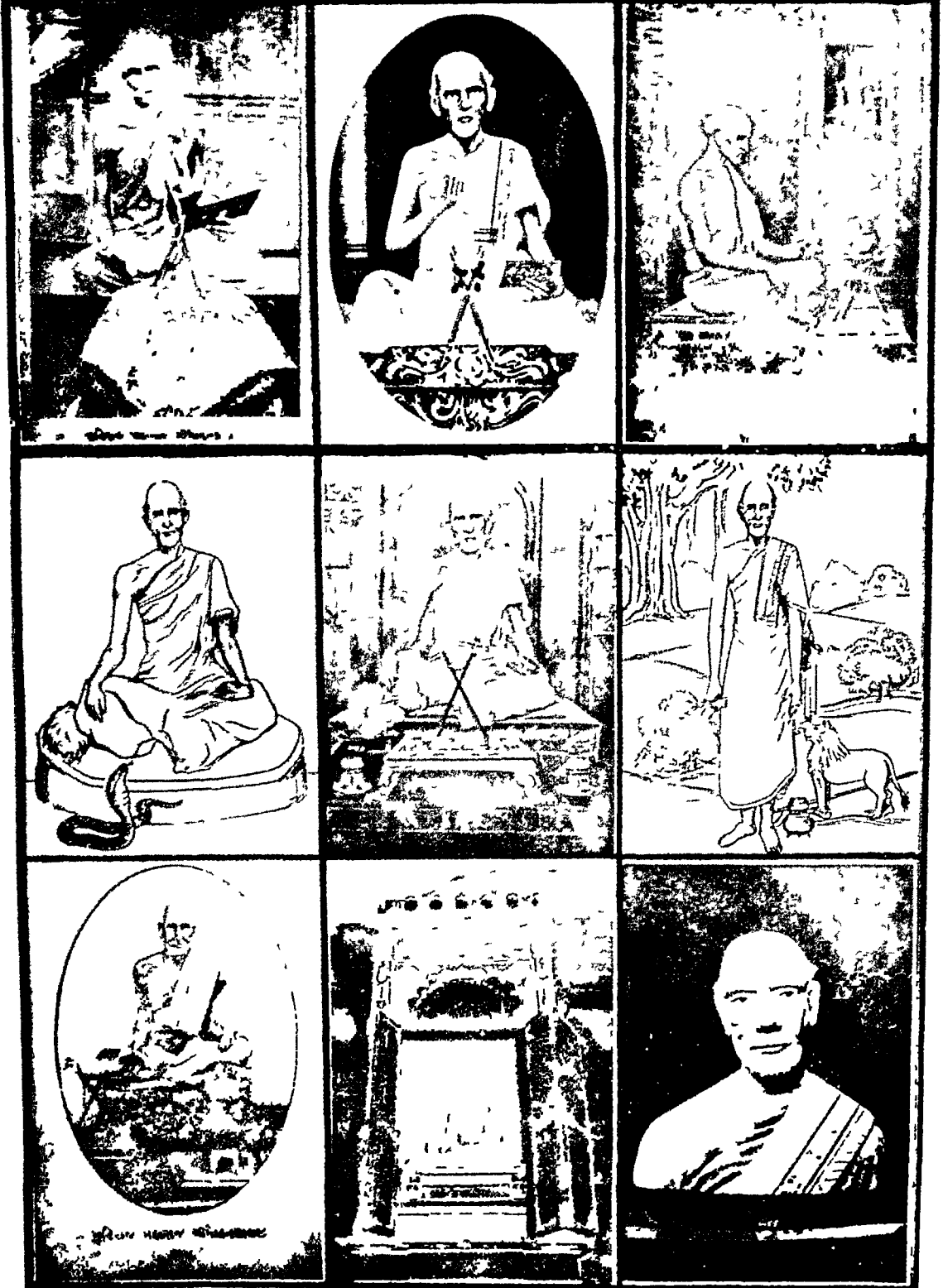
જૈન મંદિરો જે બનીયા, ગણીએ તુમ ઉપકારા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૬ ॥

ધર્મપ્રેમીઓ શિક્ષક સારા, અનુભવીને હિતકારા,

જ્ઞાનદાન આપે છે તેમા, આપજ છો ઉપગારા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૭ ॥

મુબમ્મ શહેરે આપ પસાચે, આવે બહુ મુનિરાયા,

સઘ ચતુર્વિધ શાન્તિ પાવે, લલિત કહે સુખદાયા ॥ ધન્ય મુનિ મોહન ॥ ૮ ॥

गुरु-गुणानुवादः

(स्रग्धरा)

यद्वाचां सिद्धभावः समुदयमनयच्छ्रेष्ठिनं देवकर्णं
स्पर्शख्या तत्र नीतिः प्रभवति न ततो विस्मयस्यावकाशः ।
सिद्धां वाचं यदीयामनुसरतितरामर्थसङ्गोऽत्युदारः
स श्रीमान् मोहनाख्यो जयतु भुवितले भव्यकल्पद्रुरूपः ॥१॥

(शार्दूलविक्रीडितम्)

गच्छैकान्तमुपः प्रशान्तवपुषः शान्तिं समासेदुपः
कर्मोद्धारविधिं प्रतन्य च परां संवेगनां जग्मुषः ।
आदौ मुम्बमुपेयुषः बहुविधां लोकोन्नतिं चक्रुषः
तान्वन्दे मुनिसत्तमान् प्रमुदितः श्रीमोहनाख्याजुषः ॥२॥

(शिखरिणी)

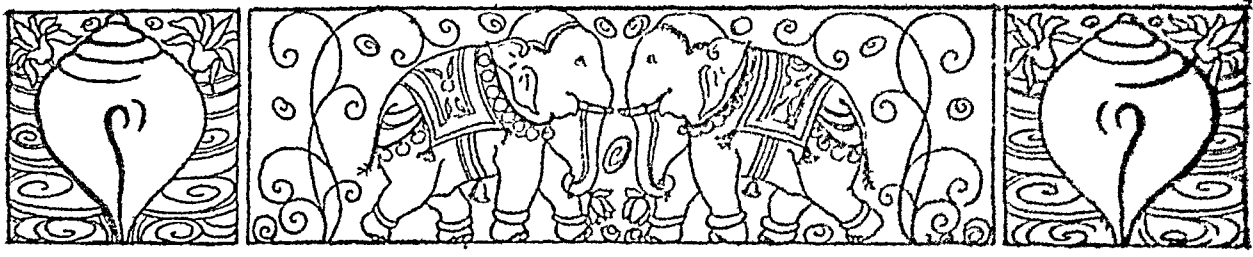
श्रियाढ्यां श्रीपूज्यां चरणगुणरि णं च ब्रह्मं
प्रवीक्ष्यैवं दीक्षां भृशमपगितुष्टः स समभूत ।
णैश्चेद् नो कार्यं विफलमिह वेषोपकरणं
यतोऽभीष्टार्थाप्तिः कृतिगण इहास्त्याग्रहपरः ॥३॥

(शार्दूलविक्रीडितम्)

ज्ञानारण्यमृगेन्द्रभावनिपुणः यो वै चिदानन्दभृत्
यं नित्यं महितं मुदा गुणिवरं ध्यायन्ति भक्तिस्पृहः ।
यस्याऽऽजानु लम्बमानललितं बाहुद्वयं राजते
सोऽयं सात्त्विकताधिवासितमना जीयान्मुनिर्मोहनः ॥४॥

रचयिता—

—मुनिश्री मृगेन्द्रमुनिजी

॥ चरित्र एकस् त्र्यष्टकम् ॥

(द्रुतविलम्बितवृत्तम्)

सुयशस्वियशोमुनिहर्षमुनि—

मुखशिष्यवराचितपत्कमलम् ।

मुनिमोहनमोहनलालगुरुं,

प्रणमामि मुदा गुरुं तमहम् ॥ १ ॥

स्वरपञ्चमहाव्रतमूलगुणो—

त्तरसद्गुणसन्मुनिताऽस्य गुरोः ।

परिभाति मुनावधुनाऽपि जने,

प्रणमामि मुदा सुगुरुं तमहम् ॥ २ ॥

भविष्यजिनेश्वरशिष्टिकरं,

समयाचरणं मुनिताक्रियया ।

निरवद्यमुनिर्मलवृत्तिधरं,

प्रणमामि मुदा सुगुरुं तमहम् ॥ ३ ॥

यत्तितां प्रविष्टाय यकेन सुवि—

हितसाधुपथं विशदं सुधृतम् ।

समताशमतादिगुणौघभृता,

मामि मुदा गुरुं तमहम् ॥ ४ ॥

अवलोकितभक्तजनोऽप्यधुना,

श्रुतिमार्गगतान् हि यदीयगुणान् ।

अनुमोदयते प्रविकाशयते,

प्रणमामि मुदा गुरुं तमहम् ॥ ५ ॥

अधुनाऽपि यदीयसुकीर्तियशः—

भवासनवासितभ जनः ।

इह भाति निरीह भावधरं,

प्रणमामि मुदा गुरुं तमहम् ॥ ६ ॥

उपदेश चान्द्रिकया भविक—

मुदानि विकाश्य गतस् दिवम् ।

इह यो जिनशासनचन्द्रसमः,

प्रणमामि मुदा सुगुरुं तमहम् ॥ ७ ॥

चरणे करणे गुरुशिष्यगणो,

गुरुदेवसुभनि करो निपुणः ।

जनिष्ट जिनागमिकावगमे,

प्रणमामि मुदा गुरुं तमहम् ॥ ८ ॥

मुनिमोहनशिष्यकराजमुनि—

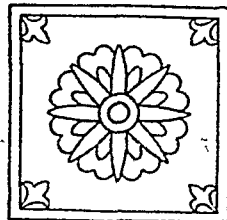
लघुशिष्यकपाठकलब्धि निः ।

सद्गुणगुम्फितसंस्तवनं,

विदधे जिनरत्नगुरोः कृपया ॥ ९ ॥

रचयिता—

उपाध्याय श्री लब्धि निजी

॥ श्री मोहनाष्टकम् ॥

सर्वत्र यो 'मोहनलालजी' ति,
 प्राप्तः प्रसिद्धिं परमां महात्मा ।
 स्वर्गं गतं रितं पवित्रं,
 नमामि नित्यं मुनिमोहनं तम् ॥ १ ॥

श्रीभारतेऽस्मिन् मथुरासमीपे,
 श्री नदरीवाटरमल्लपत्नी ।
 स्रुते स्म यं चन्द्रपुरे सुयोगे,
 नमामि नित्यं मुनिमोहनं तम् ॥ २ ॥

नैमित्तिकात् स्वप्नफलं विबुध्य,
 त्यागी, स्वपुत्रो भवितेति मत्वा ।
 तौ पश्यतो द्वौ पितरौ सुतं यं,
 नमामि नित्यं मुनिमोहनं तम् ॥ ३ ॥

धैर्यं समालम्ब्य विहाय शोकं,
 श्रीरूपचन्द्राय तं समर्प्य ।
 सोढो वियोगः कठिनश्च यस्य,
 नमामि नित्यं मुनिमोहनं तम् ॥ ४ ॥

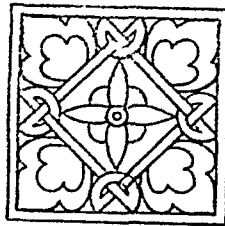
प्राप्ते यतित्वे हृदयं सशल्यं,
 ज्ञाता प्रबुद्धो भजते विरागम् ।
 यस्तु क्रियोद्वारतया दिदीपे,
 नमामि नित्यं मुनिमोहनं तम् ॥ ५ ॥

संवेगरंगेन स रंगितात्मा,
 प्रशान्तमूर्तिर्विजहार नित्यम् ।
 भव्याय जातो य इहोपकारी,
 नमामि नित्यं निमोहनं तम् ॥ ६ ॥

महात्मनां सूर्यपूरे तथाऽस्यां,
 यहोपकारः पुरि मोहमय्याम् ।
 जातोऽस्ति तेषां खलु यो हि खयो,
 नमामि नित्यं निमोहनं तम् ॥ ७ ॥

सन्मान्यो मुनिमोहनो मुनिवरं तं मोहनं भो ! भजे !
 संजाता मुनिमोहनेन जनता धर्म्या च तस्मै नमः ।
 पुण्यश्रीमुनिमोहनाय मुनिवन्मुम्बाऽधुना मोहनाद्,
 भूयान्मे मुनिमोहनस्य शरणं भविष्य मे मोहने ॥ ८ ॥

विजयचन्द्र मोहनलाल शाह

અધ્યૈ

(મ દાકાન્તા વૃત્ત)

(૧)

જેની મૂર્તિ નિરખી નજરે શાંતતાથી લરેલી,
જેની દષ્ટિ પ્રશમરસના વેગને રે વરેલી,
જેણે વાણી વિમળમતિના રંગથી તો વધારી,
એવા શ્રીમન્ મુનિજી ! તમને વંદના હો અમારી.

(૨)

પૂર્વે મુંબઈ નરકપુરી છે એમ કેઈ માનતા'તા,
એવા કાળે પ્રથમ પગલા આપશ્રી ધારતા'તા;
જેણે આવી જનગણમહિં ધર્મવૃત્તિ વધારી,
એવા શ્રીમન્ મુનિજી ! તમને વંદન હો અમારી.

(૩)

જેણે પૂર્વે યતિજીવનને આચર્યું"તુ તથાપિ,
સંવેગિની જીવનસરણી જાગતા વેંત થાપી,
જેને લાગી પરિચ્છેદશા દોષવાળી અકારી,
એવા શ્રીમન્ મુનિજી ! તમને વંદના હો અમારી.

(૪)

જેણે બોધ્યો જનગણ બહુ પાઠશાળા સ્થપાવે,
જેણે બોધ્યો જનગણ ઘણી મૂર્તિઓને લરાવે;
જેણે બોધ્યો જનગણ કરે કામ કલ્યાણકારી,
એવા શ્રીમન્ મુનિજી ! તમને વંદના હો અમારી.

(૫)

મુંબઈ જેવી નગરીમહિં બે દીસતો હોય ધર્મ,
સર્વે માને પુનિત પગલા આપના એ જ મર્મ,
જેનું આશીર્વાચન સહુને થાય કલ્યાણકારી,
એવા શ્રીમન્ મુનિજી ! તમને વંદના હો અમારી.

: ૯ :

(૬)

જેણે મુંબઈ સુરત સરખા કૈક ધામો ઉઠાવ્યા
જેણે ઉઘા પથ પર રહી સર્વ સન્માર્ગ વાળ્યા;
જેણે ટાળી દુઃખમય દશા લોક લીધા ઉગારી,
એવા શ્રીમન્ મુનિજી ! તમને વંદના હો અમારી.

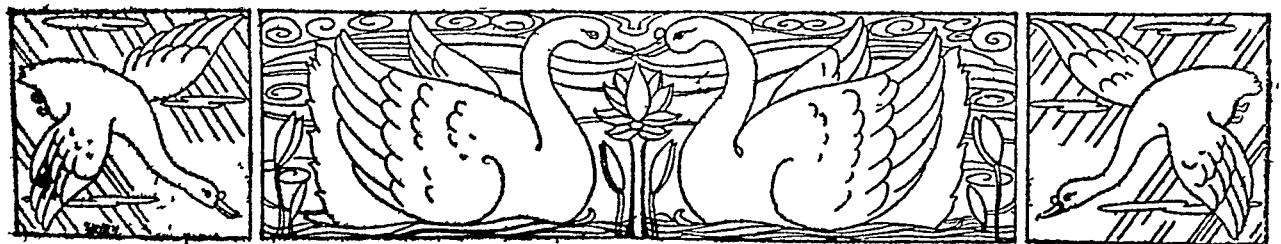
(૭)

મેં જોયા'તા મુનિજી તમને લખિધસંપન્ન જ્યારે,
મેં નામ્યુ'તું મુનિજી ચરણે શીશ માફ જ ત્યારે,
જેને અર્ધી સદી ગઈ છતા સંસ્મરે લોક ભારી,
એવા શ્રીમન્ મુનિજી ! તમને વંદના હો અમારી.

(૮)

દેવો ! આપો સરલમતિના લખિધસંપન્ન સાધુ,
દેવો ! આપો સુવિહિત સુધા ભાવનાશીલ સાધુ;
આજે જેની પ્રતિ પરમ છે પૂજ્ય દષ્ટિ અમારી,
એવા મોહન મુનિજી ! તમને વંદના હો અમારી.

માવજી દામજી શાહ

જ્ઞાનમૂર્તિ ગુરુદેવ

(રાગ—શ કરા કવ્યાણુ)

પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ ઐ

અલખ આત્મયોગિ ઐ, નિજનંદ લોગી ઐ;
જગવી જીવન જ્યોતિ ઐ, જન્મના ઓ જોગી ઐ.

પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ ઐ. ૧

પંચ મહાવ્રત રસાળ, સ્વપર દયા પ્રતિપાલ;
આત્મજ્યોતિ રખવાળ, મોહનલાલજી મહારાજ,

પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ ઐ. ૨

પ્રાહ્મણ કુલ જૈન ઐ, વચન સિદ્ધ વીર ઐ,
ચમત્કાર મૂર્તિ ઐ, વરદ હસ્ત કીર્તિ ઐ.

પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ ઐ. ૩

શારદ શ્રુત જ્ઞાન ઐ, પલ પલ સન્નગ ઐ,
રગ રગ વિરાગ ઐ, ગુરુ શ્રી મોહનલાલજી ઐ.

પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ ઐ. ૪

ધર્મ ધ્વજ લહર દિગંત, સુરત ઉદ્ધાર્યું સંત,
તાર્યું મુંબઈ લગવંત, શાસન સુલટ મહંત.

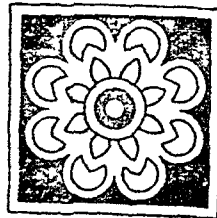
પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ ઐ. ૫

સુરત સમાધિરાજ, વીત્યા વર્ષ શુ પચાસ,
ઉત્સવ સુવર્ણ આજ, મણિ મુંબઈ લાલખાગ.

પરમ જ્ઞાનમૂર્તિ ઐ. ૬

પાદરાકર

[વિ. સ ૨૦૧૩. ૫૦ મી સ્વર્ગશિક્ષણ તિથિએ ગવાયેલ ગીત]

શ્રી મોહનમુનિ પ્રશસ્તિ

(હરિગીત)

અવતીર્ણ કરુણાસિધુની સાત્ત્વિક દયામૃત વર્ષિણી,
વૃત્તિ ધરાવે શાત શશિસમ પ્રેમભક્તિ વિવર્ધિની;
જ્યાં ક્રોધ હાર્યો લોભ નાઠો કામ મુખમા તૃણ ધરે,
મોહનમુનિની વૃત્તિ મધુરી ભવિકજનના મન હરે. ૧

પંચેન્દ્રિયો સેવા કરે જસ આત્મ વૃત્તિ જગતી,
નવવિધ અલૌકિક બ્રહ્મચર્યા ગુપ્તિ ગુણમણિ દીપતી;
ગુચિતર બને વૃત્તિ ભવિકની દર્શને જસ આદરે,
મોહનમુનિની વૃત્તિ મધુરી ભવિકજનના મન હરે. ૨

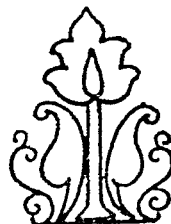
જસ દર્શને મન મોહિની મોહન મનોહર ભાવના,
સાગર વધે શશિદર્શને તિમ ભવિક મન સંવેદના;
મુનિ દેશનાથી બોધ પામી સરલભાવે ભવ તરે,
મોહનમુનિની વૃત્તિ મધુરી ભવિકજનના મન હરે. ૩

મન મોહિની મૂર્તિ મનોહર મધુર મોહનમુનિ તણી,
વાણી મધુર પીયૂષધારા ભવિકજન મન હારિણી;
મુંબાપુરીની જૈન જનતા મુગ્ધ થઈ જસ આદરે,
મોહનમુનિની વૃત્તિ મધુરી ભવિકજનના મન હરે. ૪

સહવાસ સેવા વિમલ સમક્તિ ગુણ ઘણાએ આદર્યા,
ધન્ય ધન્ય તે જિન માન્ય આત્મિક ભક્તિ ભાવો સહુ વર્યા,
સાધુજનો ચિત્ત વિવિધભાવે ગુણ ભલા છત્રીસ ધરે,
મોહનમુનિની વૃત્તિ મધુરી ભવિકજનના મન હરે. ૫

આલેન્દુ

(સાહિત્યચન્દ્ર બાલચંદ હીરાચંદ)

અંજલિ

આતમમા રમનાર મોહન પરમ પર ઉપગારી,
વાગી રહી છે ગુણની વીણા ઓ મોહન ગુરૂ તારી.
ગુંજ રહ્યા છે શબ્દ સેવાના અજબ શક્તિ હતી તારી,
મોહન તારી વાણી આજે આનંદ ઉર ભરનારી.
પગલે પગલે શાસન સેવા દિલમા ધગશ બહુ ભારી,
દેશેા દેશમા ફરી ફરીને સેવા કરી ભાવધારી.
સાહિત્ય પ્રેમી જ્ઞાન પિપાસુ વાતો કરી પડકારી,
પ્રભુ મહાવીરનો સંદેશેા સંભળાવ્યો ઉમંગધારી.
જ્ઞાન ધ્યાનની મસ્તી દિલમાં વહેતી હતી એકધારી,
એ મસ્તીની અજબ ખુમારી હતી મોહન ગુરૂ તારી.
મનુષ્ય કર્તવ્ય શું છે તેની વ્યાખ્યા સમજાવી સારી,
વચનોમા ગુરૂ અમૃત ઝરતું વાણી મધુરી તારી.
મોહન તારી મીઠી વાણી જ્યોતિ પ્રગટાવનારી,
સેવા બજાવી જૈનશાસનની મોહન તેં એકધારી.
જ્ઞાન બજાનામા ઓ મોહન અમર યાદી છે તારી,
ગરીબ તવંગર સરખા ગણીને ધર્મ સંભળાવ્યો ભારી,
મુખઈ નગરે લાલબાગમાં નિપુણ લક્ષિત વધારી,
લલિત હૈયે અંજલી અર્પી ગાવે ગણેશ ગુણધારી.

—ગણેશભાઈ પરમાર.

કાંતિના કુમારને

કાંતિ—

શ્રમિત, નિરાશ બાવરી

ઘર ઘર ભટકતી

હૈયા ભારી

ચિનગારી તીખી

મહા' જોગમાયા

ખખર લઈ હાથમાં

મા ખારણે

ભીખ માગે:—

“કોઈ દો લાલ તમારો

ધરા શાસનની

ધરખાય છે.”

હાક સુણી કાંતિની

શશીગોળો ધસ્યો

સુંદરીના સ્મિતમા

સફાળી જાગી બેઠી

ચિંતવે; સુંદરી:—

“જાગશે જાગશે જરૂર કોઈ

કાળના પડ ચીરી

આવશે જરૂર કોઈ.”

ને.....

દિવસો ગયા

વાયા વેશાખી વાયરા

ધરા કંપી ઊઠી

કારમી ચીસે

પણુ

ઘડીક એ તો

વાયુ વીંઝે છે વીંઝણો

ને તારા ફરે છે તાલમાં

ગરબો ધૂમતી ચાંદની:—

“પધારો

પ્રેમપુંજ પધારો

છઠ્ઠીના ખેલેયા

મોહન ખ્યારા

પધારો પધારો.”

કાંતિનું સંતાન

મોહન

મંગલભાવિનું એ'ધાણુ

મોહન

વીર શાસનનું કટ્યાણુ

મોહન

ચીનગારીનું તેજલજ્યોત

મોહન

‘સુદરી !’

ગુરૂની એ અગમવાણી

‘ધરી દે વીર ચરણે

લાલ તારો વીર થાશે..”

....ને

સુદરી—ખાદરમદલે

ધર્યો સુત સંતને.

મોહન

માટીનો હવે એ

માનવ નથી

યોગની ખાકનું

એ કુલ છે હવે.

સંસાર કળી

ખતમ થઈ છે

ને ખીલી છે

જ્ઞાન પાંખડીઓ

પ્રસરી છે સુવાસ

નિર્મળ નિર્મમ

ચારિત્ર્યની

તપના તેજરંગ છે

ને નતન કરે છે
અંગ અંગ
આરાધના સાધનાના.

મોહન

યતિ મોહન

વિચરતા

ગામ ગામે

ધૂમી વળે

માલોમની

શેરી શેરી

હતી

કાળઘડી એ

ગયા ગુરૂ

જોડ તૂટી પાખ તૂટી

પડ્યો પંથ પાધરો

ધમ્મર વલોણું ધૂમતું

યતિના યમમા:-

“ના ના આ ધર્મ ના

આ વેષ આ કેશ ના

ના ખપે રંગ આ

ના ખપે સગ આ

ભલે લીધો, ભલે રાખ્યો

ભૂલ્યો ભટક્યો ભલે ભલે

હવે તો એ જ પંથ

એ જ મઝિલ

યતિ ? ? ?

ના ના ના કદી નહિ

ખનીશ હું તો

સાધુ સંવેગનો....

અને દડમજલ કરી

સાધુતાની સડક પર,

હા-

રણહાક નથી જખાનમાં

પડછદ દેહશોભાય ના

કલમ કારીગરી કોઈ ના

જાદુગરી હાથની ય ના

કંકાલ, સાવ કંકાલ

હાડપિન્નર

નસ હાડકાનો ભૂલ્યો

ચોળી

સંત તપસ્વી

મોહન

મહામુનિ એ તો.

હુએ એને

ધીમી ધખે છે

જ્યોત કાતિની.

સવારે

એક સવારે

હવા કાગારોળ કરે છે

ધમ પછાડા છે ધરતીના

કેંક વેણુ કડવા

કેંક તીખી નજર

ઉપાલંભો ને અવહેલના

સંગી એ સૌને કરી

પગલી પાડે

મુનિ મહંત

મોહન મુખર્ષના

મેદાનમા.

નજર એની

જ્યા જ્યા ફરે છે

શબ્દો એના

જ્યા જ્યા સરે છે

વિલાસના જામ થંભે છે

પાપના પથરા ખસે છે

રાતી ચોળ આખો

જ્ઞાનના તેજ આજે છે

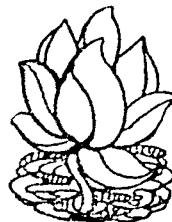
અને-

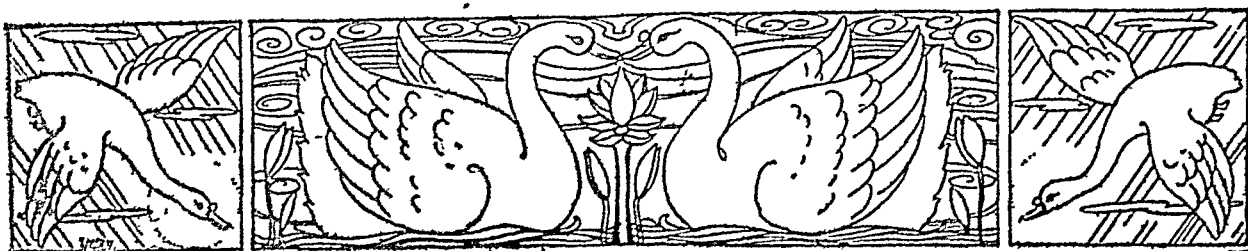
મુખર્ષ મહેરામણમાં

પતાકા જૈન ધર્મની
ગગન ચુંબન કરે છે
વળી
મહાવીરના જયનામનો
ત્યાં
જયનાદ શુંજે છે
ઘંટનાદ ને કલશોર
ધર્મના ત્યાં
ઘર ઘર શુંજે છે.
પહેલો
સૌ પહેલો હતો એ
પુરોગામી
અનંત વણુઝારનો એ
મોહન મુનિ
પહેલો પગી
મુંબઈની પગથારનો
દીવાલો સાંકડી જુની
ધર્મની તોડી કોડી
કેડી મોહમયીની
ખૂંદનાર
મોહન
પહેલો હતો એ.
ધબકતુ રાક્ષસી હૈયું
મુંબઈ
મોહનમાળા જપે છે

ધૂધવતા અરળી સમંદરના
મોજની હર પછડાટમાં
“મોહન” “મોહન” ના
નાદ શુંજે છે.
છખી છે અક્ષત અંકિત
એ પથ્થરોના કાળજમા
ધમાણના હર ધબકારમાં
“મોહન” “મોહન” ના
જાપ જાગે છે.
કાતિના
એ કુંવરને
શાતિના
એ મહાસંતને
ધર્મના
મહા ધૂનીને
અલખની આહલેકના
ખાખ જોગી
દિવ્યાત્મા
મહામુનિ મહંત
મોહન મુનિ
મમ રંક દલિતની
શત કોટી કોટી
વંદના વ...દ...ના.
વં...દ...ના.

ગુણવંત એ. શાહ

श्रद्धां ली

पूज्य तुम्हारे यशोगान लिख, कलम हमारो धन्य हुई,
क्योंको तेरी दिव्य शक्ति, जन जागरणमें साकार हुई ।
समता सभ्य अुदार स्वरो मे, तेरी वाणी अमर हुई,
श्रमण संस्कृति अुपदेशोकी, झांकी जिसमे प्रकट हुई ॥१॥

श्री शोभा की तरह तुम्हारी, कीर्ति जगमे छायी थी,
वाणी वीर प्रभु की दे कर, सुखद 'शांति' फैलायी थी ।
पूर्व दिशा की सूर्य किरण सी, ज्योति तुमने पायी थी,
मोहतिमिर इन राह की, चेडी तुमने तोडी थी ॥२॥

मोहन जैसा नाम तुम्हारा, ब्रह्मचर्य को पाया था,
सकल संघ को धर्म मार्ग का, जिसने बोध कराया था ।
तू अध्यात्म योग मार्ग का, अेक चमकता तारा था,
दिव्य रत्न की भांति तूने, प्रखर ज्ञान फैलाया था ॥३॥

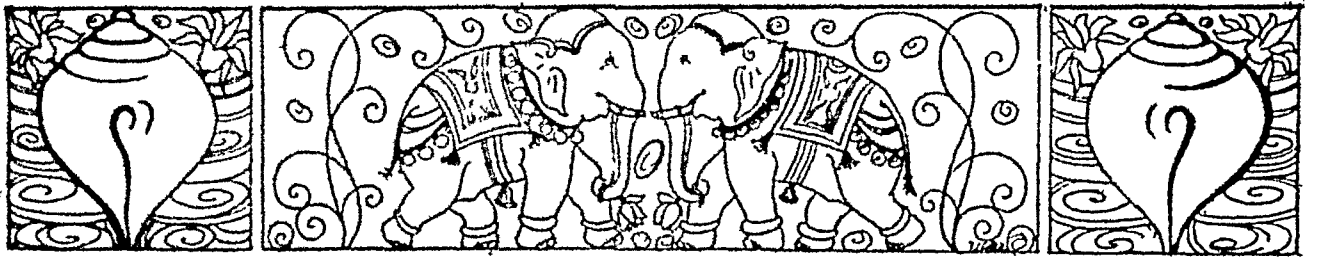
मुनि की सौम्य मूर्ति धारण कर, क्रियोद्धार कहाये थे,
यति से मुनि सवेगी बनकर, सम्यग् दर्शन पाये थे ।
घूम घूम कर जन मानस को, मुक्तिमार्ग वताते थे,
मिश्रयात्वी को राह दिखाने वाले सत निराले थे ॥४॥

श्रद्धा अजली भाव पुष्प की, शब्दो मे है व्यक्त हुई,
मोहन मुनि के चरण कमल मे, भक्ति भाव से अर्पित हुई ।
पाकर ऐसे मुनि रत्न को, धरती माता धन्य हुई,
जिन के गुण गौरव को गाकर, कविता मेरी सफल हुई ॥५॥

शांतिदास सुराणा. M Com

(साहित्यरत्न सगीतरत्न, साहित्य सुधाकर,
अर्थरत्न, राजनीतिरत्न.)

गुरु-स्तुतिः

(१)

। अष्टदलक ल-बन्धः ।

श्लोकः—

मोह-ग्राह-द्रह-द्रोह, -वह ! स्नेह-नह- ह ! ।

मोद-ग्रामे द्रवद्रोषे, व स्नेह- यं ग्र ॥

अन्वयः—

[हे] मोह-ग्राह-द्रह-द्रोह-वह ! [हे] स्नेह-नह-ग्रह ! [मोहन ! अस्माकं]
स्नेह-नयं ग्रस । द्रवद्रोषे मोद-ग्रामे [च त्वं] वस ॥

व्याख्याः—

मोहरूपो यो ग्राहः—मकरः तस्य यो द्रहः—हृदः-स्थानं तेन सह द्रोहस्य—विद्वेषस्य यो
चहः—प्राप्तिः यस्य तत्सम्बुद्धौ । तदा स्नेहरूपो यो नहः—बन्धः तस्य कृते यो ग्रहः—ग्रहज-
नितपीडेव पीडाकारकः तत् सम्बुद्धौ । ईदृश हे मोहन ! त्वं अस्माकं स्नेहस्य-अभिष्वङ्गस्य
यो नयः—उद्रेकः तं ग्रस । अथ च द्रवद्रोषे नाम यत्र रोषस्य-क्रोधस्य द्रवो-विनाशो भवति
तादृशे निर्मले निर्विकारे मोदग्रामे-मुक्तिपुरे वस । अयं भावः—हे मोहरूप-मकरालय-
विद्वेषप्राप्त ! रागोद्रेक-निवारक ! मुनिमतल्लिकमोहन ! त्वं अस्माकं राग-बन्धनं विनाशय ।
अथ च रोषरहिते निर्मले मुक्तिपुरे निवास कुरु ॥

(२)

। सुरज (मृदंग) बन्धः ।

श्लोकः-

मोह-नाग ! विना रम्यं, मोहनारव्य नारतम् ।
तं रनासवनाय त्वं, स्मर-नाग-विनायकम् ॥

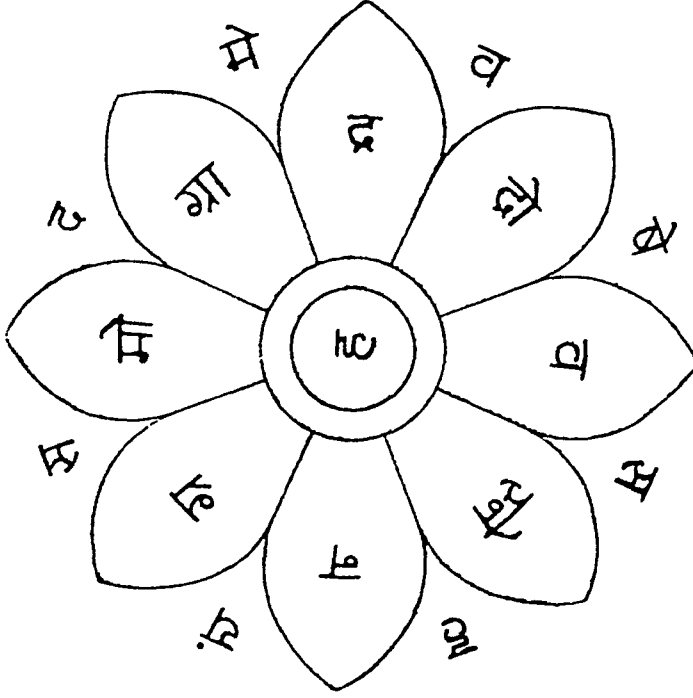
अन्वयः-

[हे] मोहनाग ! त्वं रनां अवनाय नाग-विनायकं मोहनारव्यं अनारतं रम्यं
विना स्मर ।

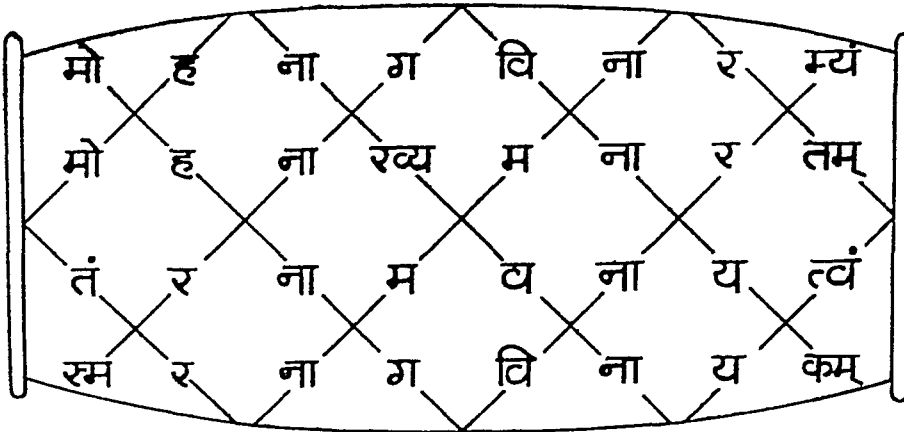
व्याख्या-

[हे] मोहनाग ! नाम आत्मनो मोहहस्तिन् ! त्वं रनां-निजसञ्चाराणां, इतस्ततो
भ्रमणशीलानां विचाराणां अवनाय-संरक्षणाय-वारणाय, नागविनायक-स्वजातीयदुर्जनसामान्यानां
शासकं, मोहनारव्य-श्रीमन्मोहनलालजीति मुनीश्वरं, अनारतं-सततं रम्यं विना-रमणीयताशून्यं
नाम शरीर-सौन्दर्यात्मीयभावादि विना स्मर-स्मृतिविषयकुरु शरणश्रयेतिवा । अयमाशयः-
इह भव्यात्मान सम्बोधयन् स्वस्मिन् स्थितं मायामोहहस्तिन्मुद्दिष्याऽऽचष्टे स्तुतिकारः-
यत् हे मम मोहकरिन् ! त्वं निजस्य इतस्ततो विहरण-शीलानां-परमार्थतः कर्तव्य विस्मृत्य
अकर्मणि प्रवृत्तानां विचाराणां वारणाय सर्वविधमान-माया-मोह-ममत्वमतिरूपहस्तिनां
अङ्गुनिभ-स्वोपदेशगिरा शासक श्रीमोहनलालाभिध मुनिराजं, तस्मिन् सामान्यपुरुषबुद्धि
परित्यज्य निरन्तर भज-सेवस्व, यतस्ते दुर्वुद्वेर्विनाशः-संशयः स्यादिति गम्यते ।

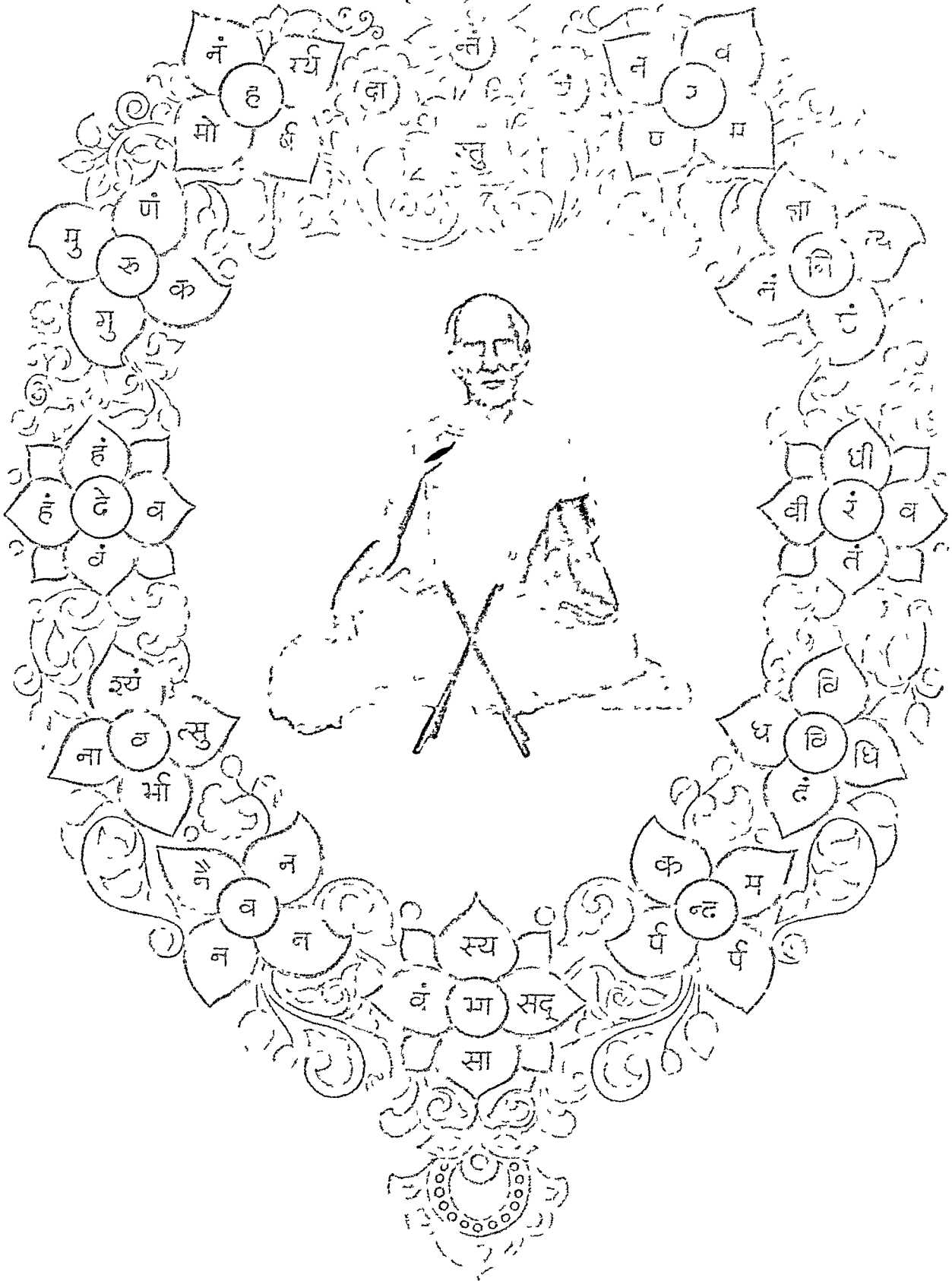
અષ્ટદલ કમલ

ચુરજખંધ

श्री वाङ्मय अमर गुरु

शा

नं

स्य

नं

न

व

ह

दा

उ

उ

म

मो

ह

तु

प

म

जं

ता

त्य

मु

रु

क

नि

टं

गु

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

हं

दे

व

ध

रं

व

जीवन-चरित्र

लेखकः
पू. मुनिवर्य श्री मृगेन्द्र मुनिजी महाराज

[૧]

વિ

ક્રમની યોગણીસમી સદીનો એ અસ્તયુગ હતો. વીસમી સદીના પ્રારંભકાળને હવે ફક્ત તેરજ વરસનું છેટું હતું.

વીસમી સદીના શ્રમણ ઇતિહાસમાં જેમની ઉજ્જવળ કારકિર્દી સુવર્ણાક્ષરે અંકિત બની ગઈ અને જેઓ સાચા અર્થમાં યુગપુરુષ હતા અને શાસનના અડીખમ સ્તંભ સમા હતા; એવા એ મહારથીઓને મેળવીને જૈન સમાજ ખરેખર બડલાગી બની ગયો. અને એ તો આજે કહી શકાય તેમ છે કે, એ બે વિભૂતિઓ આપણને ન મળી હોત તો આજે જે મગરૂરી આપણે લઈ શકીએ છીએ તે ન લઈ શકાત. સમાજની કરોડરજ્જુ આજ સુધી ટકાર રહી છે તે રહી ન શકત ! અધવચ્ચે જ કા તો એ લાગી જત ! !

સમયના ત્યારે આવા એંધાણ હતાં. સમય સ્વયં સજીવ બની ભાવિ પેઢીને પડકાર કરી રહ્યો હતો કે:—

“ સાવધ બનો.

“ સંગઠન જમાવો, એક બનો.

“ માત્ર રાજકીય આઝાદીથી જ સંતોષ ન માનતાં મૂળ અર્થમાં આઝાદીને સમજી જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં તેને જીરવી જાણો; નહિ તો એ એકાંગી આઝાદી તમારા ધર્મ ઉપર બળવો પોકારશે. તમને અને સમાજને એ છિન્નભિન્ન કરી નાખશે અને સારાય રાષ્ટ્ર તેમજ સમાજમાં એક ઝેરી હવા ફુંકી જશે....”

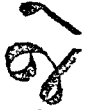
સમયના આ પડકારને બે વિભૂતિઓએ ઝીલી લીધો. પહેલી વિભૂતિ તે શ્રી પૂ. આત્મા-રામજી મહારાજ સાહેબ ! તેમનો પંજાબી લોહીમાં ક્ષાત્રત્વની વીરતા ચમકારા ભારતી હતી.

બીજી વિભૂતિ તે આપણા ચરિત્રનાયક ! પૂ. મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજ ! ! ! બ્રહ્મતેજની અપૂર્વ આભા પ્રગટતી હતી તેમના તનબદનમાંથી. બંનેના વ્યક્તિત્વ અદ્ભુત હતા.

ક્ષાત્રતેજ એ ક્રિયાનું પ્રતીક છે, જ્યારે હ્રતેજ એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. આ બંનેના સુલગ સંયોગ વિના મુક્તિની કોઈ જ મુક્તિ નથી. મુક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય-આઝાદી જે કોઈ મેળવે છે તે ક્ષાત્રતેજ અને બ્રહ્મતેજ યોગથી જ મેળવે છે.

[૨]

જે સમયને-કાળને પોતાની મહત્તા હોય છે તેમ દેશને-ભૂમિને પણ પોતાની મહત્તા હોય છે. તેમા પણ જે ભૂમિ મહાપુરુષોના પગલાથી પાવન થએલી હોય, ધર્મપ્રચારનું કેન્દ્ર બનેલી હોય, વિવિધ તીર્થોથી વિભૂષિત હોય, સાહિત્ય અને કલાની ભવ્ય સમૃદ્ધિ સાચવી રહેલ હોય તે ભૂમિ તો અરેખર પાવનકારી જ છે.

મથુરા એ એક એવી જ નગરી છે શૂરસેન દેશની મહારાણી ગણાતી આ નગરીની સાથે જૈન ઇતિહાસના અનેક સંસ્મરણો જોડાયેલા છે. એકજમાનામાં તે જૈનધર્મના પ્રચારનું મુખ્ય કેન્દ્ર હતી. ત્યારે તે સુદર કલામય સ્તૂપો ને ચૈત્યોથી તે જોનારના દિલ પકડી રાખતી હતી. શ્રી સુપાર્થનાથ ભગવાનનો સુવર્ણ સ્તૂપ તે સર્વમાં અલગ તરી આવે છે. દેશ-વિદેશના લોકો એની યાત્રા કરવામા જીવનની ધન્યતા સમજતા હતા. અંતિમ કેવળી શ્રી જંબૂસ્વામિનું ત્યાં અનેક મુનિવરો સાથે નિર્વાણ થયું હતું. અને તેઓની પુણ્યસ્મૃતિમાં જૈન સંઘે યા અનેક ચૈત્યો તેમજ સ્તૂપો બંધાવ્યા હતા.

આ નગરી સાથે ઇતિહાસનો એક મહત્ત્વનો તેમજ યાદગાર પ્રસંગ જોડાયેલો છે. વીર-નિર્વાણ પછી લગભગ છસો વરસ બાદ ભારતમા એક મોટો દુષ્કાળ પડ્યો. આ દુષ્કાળે અનેકના જીવન ચૂસી લીધા, અને અનેકના જીવન લઈ લીધાં. શ્રમણો પણ તેના આ ભરડામાથી બાકી ન રહી શક્યા. દીર્ઘાયુષી શ્રમણોની સ્મરણ શક્તિ ઘસાવા લાગી. આથી આનો મોટો ફટકો શ્રુતજ્ઞાન પર પડ્યો એ જ્ઞાનનો હ્રાસ થતો ચાલ્યો શેષ શ્રુતમા પણ પાઠ ભેદો, અશુદ્ધિઓ વગેરે આવવા લાગી. તે વખતે પ્રજા આચાર્ય ભગવંતો સમક્ષ એક સમસ્યા આવીને ઉભી રહી : “શ્રુતનું રક્ષણ શી રીતે કરવું ? અને શુદ્ધિ શી રીતે મેળવવી ?” દીર્ઘદષ્ટ આચાર્યકંદિલાચાર્યે મથુરામાં શ્રમણસંઘને લેગો કર્યો અને ત્યાં સૂત્રોની પુનઃવ્યવસ્થા કરી વીરનિર્વાણની બીજી સદીમા જિનાગમોની પ્રથમ વાચના પાટલીપુત્રમા થઈ હતી એટલે આ વાચના બીજી ગણાય છે.

આજ અરસામા સૌરાષ્ટ્રમા વલ્લભીપુરમા સ્થવિર નાગાભુતિને પણ સૂત્ર વ્યવસ્થાનું કામ હાથમાં લીધું હતું. અને તેમણે પણ સૂત્રોની પુનઃવ્યવસ્થા કરી. તે વાચના ત્રીજી અને છેલ્લી

હતી. ત્યાર પછી કોઈ વિશેષ વાચના થઈ નથી. છેલ્લી બે વાચનાઓ અનુક્રમે મથુરા અને વલ્લભીની ગણાય છે.

વી. નિ. સં. ૯૮૦ મા શ્રી દેવર્દિગણિ ક્ષમાશ્રમણે મૌખિક શ્રુતોનો નાશ થતો જોઈ લેખન પ્રથાનો ઉપયોગ કર્યો. આ રીતે તેમણે માથુરી વાચનાનો પુનરુદ્ધાર કર્યો અને નાગાભુનીય વાચનાને પાઠભેદોમા સમાવી લીધી.

સને ૧૮૭૧ થી ૧૮૯૬ સુધી મથુરામા જનરલ કનિંગહામ, મિ. ગ્રોસ, ડો. બર્નેસ, તથા ડો. કુહરર જેવા કુશળ પુરાતત્ત્વવિશારદોની દેખરેખ નીચે ત્યા (મથુરા) ખોદકામ ચાલ્યું, તેમાં જૈન સ્તૂપો, શિલાલેખો, આચાગપટો તથા મૂર્તિઓ મોટા પ્રમાણમાં મળી આવી હતી. જે મથુરાની પ્રાચીનતા તથા ઐતિહાસિક બાબતો પર ઘણો સારો પ્રકાશ પાથરે છે.

મથુરાની આસપાસનો પ્રદેશ સુરમ્ય છે. પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યથી તો એ છલોછલ છે. અને ત્યાં પ્રેમભક્તિના અણમોલ રંગ પથરાયેલા છે. વ્રજભૂમિના નામથી તે આજ મશહૂર છે, અને દરવરસે લાખોની સંખ્યામા યાત્રિઓ અહીં આવી પોતાની જાંઘળીને ધન્ય બનાવે છે. શ્રી કૃષ્ણનું શૈશવ આ ભૂમિ પર જ પૂરું થયેલું. આથી વૈષ્ણવોનું તો તે તીર્થધામ બન્યું છે અને ઘણા તો એવી ઝંખના સેવે છે કે, શેષ જીવન બસ આ ધરતી પર જ પૂરું થાય એ જ કામનાને ચરિતાર્થ કરતું ઘણું પેલું લજન ગાય છે કે:—“વ્રજ વહાલું રે... વૈકુંઠ નહિ આવું રે...”

વ્રજભૂમિની ખરી શોભા તો તેના ગામડામાં છે. ગોકુળ પણ એક ગામડું જ છે ને ! એની જ હરોળમા બેસતું બીજું ગામ છે, ચાંદપુર ! આપણા ચરિત્રનાયકની એ જન્મભોમ છે.

મથુરાથી વાયવ્યદિશામા ચાલીશમાઈલના અંતરે આવેલા આ ચાંદપુર ગામમાં વિવિધ જાતિના લોકો રહેતા હતા. તે બધામાં પંડિત બાદરમદલ એક એનોખી વ્યક્તિ હતા. તે તેમના વિદ્યાવ્યાસંગ, ઉદારતા, ધૈર્ય, પરોપકાર વગેરે ગુણોથી તે સૌથી જુદા તરી આવતા હતા.

તેઓ સનાદ્ય બ્રાહ્મણ હતા. તેમના કુળધર્મના આચાર પ્રમાણે પોતાનો જીવન વ્યવહાર ચલાવતા હતા. ચાંદપુરના બાળકથી માંડી વૃદ્ધ સુધી સૌ નાની-મોટી વ્યક્તિ તેમને એક પ્રજ્વલતાવથી જોતી હતી અને અવસરે સત્કારતી પણ હતી.

આ પંડિતજીની પત્નીનું નામ સુંદરી હતું. સુંદરી ખરેખર નામને સાર્થક કરે તેવી જ હતી. બાહ્ય સૌન્દર્ય તો તેનામા હતું જ પરંતુ તેનું અગારા મારતું સૌન્દર્ય તો તેના સંનિષ્ઠ શીલમા હતું; અને એ તો હકીકત છે કે બાહ્ય સૌન્દર્યને વણસતા કે અગડતા વાર નથી લાગતી. જ્યારે શીલ એ આંતરિક સૌન્દર્ય છે અને તે કદી વણસતું નથી, એનો મઘમઘાટ હરહંમેશા પ્રકુલિત ને સુવાસિત રહે છે.

બાદરમદલ અને સુંદરીનો સ સાર સ્નેહસભર હતો, સુખી હતો અને આદર્શમિત્વો હતો. તેઓ એકબીજામા ઓતપ્રોત બન્યા હતા, એકનું સુખ એ બીજાનું સુખ હતું, બીજાનું દુઃખ એ પણ એકનું જ દુઃખ હતું. આત્મીયતા એ તેમના દાપત્ય જીવનની વિશિષ્ટતા હતી.

ઉનાળાની રાત હતી, મળસ્કુ થવાને હજુ થોડી વાર હતી, સુંદરી હજી સૂતી હતી, ત્યાં તેણે ઉઘતી જ આખે પૂર્ણિમાના અંદ્રને પોતાના મુખમાં પ્રવેશ કરતો જોયો. તે સફાળી જાગી ગઈ. તરત જ તેણે પોતાના પાલવના છેડે એક ગાંઠ વાળી. લોકમાન્યતા એવી છે કે શુભ સ્વપ્ન આવતા જો ગાંઠ મારી દેવામાં આવે તો તે સ્વપ્ન અખંડ ને અક્ષય બની રહે છે.

મનુષ્ય શ્રદ્ધાનો બનેલો છે અને ખરેખર એ શ્રદ્ધા ગજબ કામ કરે છે. સુંદરી સ્વપ્ન પછી મનોમન હરખાય છે. એના આનંદનો પાર નથી. એ હર્ષને એકલી જીરવી નથી શકતી. એ તેના પતિને સ્વપ્નની વાત કરે છે.

બાહરમદલ શાસ્ત્રજ્ઞ છે. સ્વપ્નમાં એ મંગલ લાવિના એંધાણ બુવે છે. એક તેજસ્વી પુત્રના તેમા દર્શન કરે છે. સ્વપ્નને જાણી એનું હૈયુ પણ આનંદથી વિભોર બને છે. સ્વપ્નનો લાભ કહેતા એ કહે છે:—“દેવી! લાખો માનવોમાં કેઈ એકાદને જ આવે એવું એ તારું મહાસ્વપ્ન છે. હું તેમા એક મહાન વિભૂતિને આવતી જોઈ રહ્યો છું. એથી તને પુત્ર થશે અને સાચે જ દેવી! એ પુત્રરત્નથી આપણે ધન્ય ધન્ય બની જઈશું. આપણું જીવ્યુ એ આવનારથી સાર્થક થઈ જશે....”

સ્વપ્નનો આવો મંગલ ફલાદેશ જાણી સુદરીના હર્ષનો પાર નથી. હવે એ મંગલ પ્રસંગની રાહ જોવા લાગી. ગર્ભાધાનના સમય દરમિયાન માતાને થતા શુભ દોહદ એ શ્રેષ્ઠ સંતાનની આગાહી કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાંથી નહિ પણ ગર્ભમાંથી જ જણાઈ આવે છે. તવારીખ પણ આ વાતની સાક્ષી પ્રેરે છે. શિવાજીનું પ્રાથમિક ઘડતર એ તેમની માતાને રામાયણ, મહાભારત વગેરે વાચવાના તેમજ સાંભળવાના દોહદ થયા હતા તેમા છે. નેપોલિયન વિષે પણ તેવું જ છે. તેની માતાને એક જવામદની અદાથી યુદ્ધમાં સામનો કરવાના કેડ થતા હતા અને ઘણીવાર રણક્ષેત્ર, યુદ્ધ, હાર, જીત વગેરે શબ્દોના લણકારા સંભળાતા હતા.

સુદરીને પણ આ સ્વપ્ને અસર કરવા માડી તેને હવે ધાર્મિક વાતાવરણ ગમવા માડ્યું. તેમા તેનો રસ વધતો ચાલ્યો. ક્યારેક તીર્થયાત્રાના મનોરથ થતા, તો ક્યારેક સેવાના. આમ આવનાર વિભૂતિ પહેલેથી જ તેનો પ્રભાવ પાથરી રહી હતી.

સ્થાન અને સમયનું મહત્ત્વ ખૂબ જ હોય છે એનો સુભગ સંયોગ કેઈકને જ સાપડે છે છીપમા પડતું પાણીનું એક જ ટીપુ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં એ ટીપુ ટીપુ નથી રહેતું, ત્યારે એ મોતીમાં બદલાઈ જાય છે નાચીઝ ગણાતું એક ટીપુ પછી તો હજારો ને લાખોના મૂલે મૂલવાય છે.

જ્યારે સુદરી અહીં છીપ બનીને બેઠી હતી ત્યારે વિક્રમ સંવત્ ૧૮૮૭ નો વૈશાખ સુદ છઠ્ઠો ગુરવાર સ્વાતિ નક્ષત્ર લઈને ઉગ્યો હતો.

તે જ દિવસે આપણા અસ્તિત્વાયકે આ દુનિયામાં પહેલવહેલી તેમની નિર્દોષ ને નિર્મળ આખ, ખોલી ! ! !....

પ્રેમ

[૩]

તેજસાં ન વયઃ સમીક્ષ્યતે-વાળી કવિની પંક્તિ આપણા બાળ ચરિત્ર-નાયકમાં નખશિખ ચરિતાર્થ થતી હતી. બાળક મોહનનું ભાવિ સાધુ-જીવનની સાક્ષી સમું પાંગરતું હતું. સરસ્વતીની આભા એના મુખ પર તેજના કિરણો ફેંકતી હતી. એનું નિર્દોષ હાસ્ય એને જોઈ જ રહેવાને અનેકને લોભાવતું હતું. સનાતન્ય જાતિનો આ કોહિનૂર શૈશવ-કાળથી જ તેજની છાકમછોલ કરી રહ્યો હતો.

બ્રાહ્મણકુળને સરસ્વતીના નિવાસસ્થાન સાથે સરખાવી શકાય. લક્ષ્મી અને સરસ્વતી મૂળ તો બન્ને બહેનો હતી. પરંતુ જ્યારથી તે લગ્નગ્રંથીથી જોડાઈ જુદા જુદા ઘરમાં ચાલી ગઈ ત્યારથી બંને વચ્ચેનો સ્નેહ ઓસરતો ગયો. તેની સરવાણીઓ ધીમે ધીમે ધબકવા લાગી અને મિલન તો હવે કવચિત જ બની ગયા. લોકો પછી એમના મૂળ સંબંધને ભૂલી ગયા અને પાછળનું સગપણ યાદ રાખવા લાગ્યા. આમ વારસો એકાંગી બની ગયો.

મોહન સરસ્વતીદેવીનો વારસદાર હતો. દ્વિજદંપતીનો જોળો ખૂંદનાર હતો. સુદરી એના માટે મનોરથોના મોટા મોટા મિનારા ચણતી હતી અને એ બધાનો જવાબ ને ઉકેલ તેના સપના તેને આપી દેતા. પુત્ર ઘડતરની મહત્વાકાંક્ષા સ્વપ્નમાં સાકાર બને જતી હતી. આથી રખે કોઈ માનતા કે સ્વપ્ન એ તો માત્ર માનસિક તરંગ છે, અને તુષારખિદ્ધ જેમ ક્ષણમાં જ વિલીન થવાને સર્જાયેલા છે. બાકી હકીકત તો એ છે કે, અમુક સ્થિતિમાં ને અમુક સમયે આવેલા સ્વપ્નો ભાવિના એંધાણ બતાવી જાય છે અને તે ક્યારેક જ નિષ્ફળ જાય છે.

આ કોઈ કલ્પના પ્રસંગ નથી પણ અનુભવે આ વાતને સમર્થન આપ્યું છે. એક નહિ અનેક દાખલાઓ આ સત્યના સાક્ષી છે. એક અંગ્રેજ વૈજ્ઞાનિક જે કેટકેટલા અખતરા પછી પણ વસ્તુ શોધી નહોતો શક્યો તે વસ્તુ તેણે સ્વપ્નમાં મેળવી હતી. સીવવા માટે છિદ્રની જરૂર જણાતી હતી પણ કેમ, કેવી રીતે, ક્યાં એ મૂકવું એની ગૂંચ તેને ઉકેલતી ન હતી અને એ ગૂંચ તેને સ્વપ્નાએ ઉકેલી આપી હતી.

સ્વપ્ન કેટલીક વખત સાવધ બનાવે છે તો કેટલીકવાર એ આગાહી કરે છે. જૂટાછવાયા અનેક પ્રસંગો આ અંગે નોંધ પામ્યા છે.

શ્રમણુ લગવાન મહાવીરની તેરમી પરંપરામાં થનારા શ્રી વજ્રસ્વામીએ એક સ્વપ્ન બોલ્યું:—“સાને જ ક્ષીરથી ભરપૂર એક પાત્ર છે અને એક આગંતુક એ ક્ષીરથી એક શ્રમણુ અતિથિને પારણું કરાવે છે.” સ્વપ્નનું દ્રશ્ય વિચારતા તેમણે બાક્ય કે, આજકાલમાં કોઈ પ્રાજ્ઞ અતિથિ શ્રુતચક્રણ માટે આવશે અને તેને અધ્યાપન કરાવતા અદ્ય માત્ર બાકી રહેશે.

સ્વપ્નની એ આગાહી સાચી પડી. આ પછી થોડા સમય બાદ શ્રી તોસલીપુત્રની આજ્ઞાથી શ્રી આચાર્યરક્ષિતસૂરિ ઉત્તરગિની આવ્યા અને શ્રી વજ્રસ્વામિ પાસે બેસીને તેમણે પૂર્વોક્તો અભ્યાસ કર્યો.^૧

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ વિષેની સ્વપ્ન-વાત તો ખૂબ જ બાણીતી છે. મા પાહિની સ્વપ્નમાં શુદ્ધને ચિંતામણીરત્ન ભેટ કરતા બુદ્ધે છે, અને એ સ્વપ્ન જ બુદ્ધે સાકાર બનતું હોય તેમ એ પોતાના પુત્ર ચગદેવને આ. મ. શ્રી દેવચંદ્રસૂરિ મ. ને ચરણે ધરી દે છે.

ઇતિહાસકારો કહે છે કે, ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન એટલે જ ઇતિહાસ. આ વાતને આપણા ચરિત્રનાયકના જીવનથી સમર્થન મળે છે. જે પાહિનીના જીવનમાં બન્યું તે જ સુદરીના જીવનમાં બન્યું.

રાત્રિના પાછલા ભાગમાં સુદરીને સ્વપ્ન આવ્યું.—“સોનાની ઝળહળતી થાળી છે. અંદર દ્રવ્યપાક ભરેલો છે અને એ થાળી કોક અચાનક ઉઠાવી ગયું...” આ બેતાં જ સુદરી એકદમ ભગી ગઈ. એ વિચારવા લાગી આનો શું અર્થ? તેણે ખૂબ મથામણ કરી પણ કંઈ સ્પષ્ટ સમજ પડી નહિ. આ વાત તેણે તેના પતિ બાદશમદલને કહી પરંતુ તેમને ય બરાબર ઉકેલ ન મળ્યો. આખરે એક નૈમિત્તિકને પ્રજ્ઞતા એણે ઘટસ્ફોટ કર્યો કે—“આ પુત્રનો તમને થોડા સમય પછી વિયોગ થશે તે કોઈ સાધુ પાસે જશે અને ભવિષ્યમાં જૈનધર્મનો મહાન સાધુ બનશે...”

સ્વપ્નની સાચી હકીકત બાણતા બનેના હૈયા હૃદયમયી ઉઠ્યા. એકી સાથે લાખો સવાલ ભગી ઊઠ્યા. આખની કીકી સમો, પ્રાણુધ્યારો મોહન શું અમને છોડીને ચાલ્યો જશે? ઓહ! હાય! તો પછી અમે કોની સાથે બોલીશું? કોણ અમને એવી કાલી બોલી સંભળાવશે? પછી કોને બોધ અમારા હૈયા ઠંડા કરીશું? હે વિધાતા! તેં આ શું નિર્માણ કર્યું? પુત્રનો વિયોગ જ કરાવવો હતો તો તેનો સંયોગ શા માટે કરાવ્યો?

સવાલો ઊઠતા જ રહ્યાં. વિપાદ વધતો જ રહ્યો. પણ સમયે વિપાદનું વિષ ઉતારી નાંખ્યું. આઘાતની કળ તો વળી પણ પુત્રનો વિચાર મનમાંથી ન જ બસ્યો. ન્યારે ન્યારે એની ચાદ આવતી ત્યારે આ સુખી ને પ્રેમાળ યુગલ લાગણીથી ભીનું બની જતું. આખમાંથી

આંસુ સરી જતાં. ભિમિની આ ખેંચતાણથી ખંને બેચેન બની ગયા. આખરે તેમણે થોડા દિવસ સ્થાનફેર કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

અને મોહનને સાથે લઈ તેઓ બોધપુર રાજ્યના નાગોર શહેરમાં આવ્યાં. આ શહેર પ્રાચીન સમયમાં નાગપુર નામથી ઓળખાતું હતું. ત્યાં જૈનોની ત્યારે બોલબાલા હતી. વસ્તી પણ સારી એવી હતી. અને તે બધામાં યતિશ્રી રૂપચંદ્રજીની ત્યાં હાક વાગતી હતી.

લગવાન મહાવીરની ૭૦ મી પાટે ખરતરગચ્છની પરંપરામાં વિ. સં. ૧૮૮૦ ના ઉત્તરાર્ધમાં આચાર્ય શ્રી જિનહર્ષસૂરિ થયા. તેમની પાસે રૂપચંદ્રજીએ યતિદીક્ષા લીધી હતી. સં. ૧૭૭૦ ના પૂર્વાર્ધ પછી ખરતરગચ્છમાંથી ફરી એક યતિ પરંપરાની શરૂઆત થયેલી. આ રૂપચંદ્રજી એ યતિ પરંપરામાંના એક હતા.^૨

હા, તે યતિ હતા પણ બ્રહ્મચર્યાના તેજભર્યા ઓજસથી તે સૌને ખેંચી રહ્યા હતા. તેમની સરળતાને લોકો એકી અવાજે વખાણતા હતા. શાસનની રક્ષા માટે જનની પણ બાળ ખેલવી પડે તો પણ ખેલવા એ હરપળે તૈયાર રહેતા. તેઓ શાસનપ્રેમી હતા. ચમત્કાર તો તેમને વારસામાં જ મળેલો. પણ તેનો ઉપયોગ પરાર્થ કે શાસનના વિકાસ ને ઉદ્દેશ માટે જ કરતા. લોકોને મન એ દેવી વ્યક્તિ હતા. દુઃખિયારાઓનું તો એ આશ્વાસન હતા.

સુંદરીના સ્વપ્નાનો ઓછાએ આ પુણ્યાત્મા પર પડે છે. અંતરના સ્પંદનોનો કેાણ તાગ કાઢી શક્યુ છે ? વિદ્યુત્ તરંગો કરતા ય પણ આ સ્પંદનોની ગતિ તેજ અને વેગેલી હોય છે. તે બહુ દૂર દૂર સુધી પહોંચી શકે છે. આખર તો એ ચૈતન્ય શક્તિ ને ? જડ પુદ્ગલો શું એની સરસાઈ કરી શકે ?

એ યતિરાજ પણ રાતના એક સુદર સ્વપ્ન અનુભવે છે:—‘દૂધપાકથી ભરેલો એક સુવર્ણકુંભ કેાઈ તેમને આપી રહ્યું છે....’ એ આપનાર કેાણ ? એ જીવે તે પહેલાં તો તેમની

(૨) તેમની ગુરૂપરપરા આ પ્રમાણે છે.

આચાર્ય શ્રી જિનસુખસૂરિજી (સુખકીર્તિ)

સ્વ સં. ૧૭૮૦

યતિ પરંપરા

કર્મચંદ્રજી

ધર્મવર્દાસજી

વૃદ્ધિચંદ્રજી

લાલચંદ્રજી

રૂપચંદ્રજી

સંવેગી પરંપરા

જિનભક્તિસૂરિ (સ્વ. ૧૮૦૪)

જિનલાલસૂરિ (સ્વ. ૧૮૩૪)

જિનચંદ્રસૂરિ (સ્વ. ૧૮૫૬)

જિનહર્ષસૂરિ (સ્વ. ૧૮૯૨)

જિનસૌભાગ્યસૂરિ (—)

આખા ઊઘડી ગઈ. ઊઘ તૂટી ગઈ. સ્વપ્નને યાદ રાખી તેમણે તે સ્વપ્નનું પરિણામ વિચાર્યું. પોતે નિમિત્તશાસ્ત્રના સારા જ્ઞાતા હતા. ભાવિ આગાહીનું આ મંગલ એવાણું જાણી તેમનું હૈયું આનંદથી નાચી ઊઠ્યું. કારણ એ સ્વપ્ન એ સૂચવતું હતું કે એક એવો શિષ્ય તેમને મળશે કે જે શાસનનું નામ રોશન કરશે.

બનનાર ભાવિની ભૂમિકા સર્જાઈ રહી હતી. વાતાવરણ પણ તેને માફક બની રહ્યું હતું. સમયની જ હવે રાહ બાકી હતી. અને એ સમય પણ આવી ગયો.

યતિ રૂપચંદ્રજી અને બાદરમલ-સુંદરીનું મિલન થયું. યતિને જોતાં જ બંનેના દિલમાં ભાવ ઊભરાવા લાગ્યા. નવ વરસના મોહનને પણ તેમનું ઘેલું લાગ્યું. એક અદૃશ્ય પ્રબળ શક્તિ યતિશ્રીને તેમજ મોહનને એક-બીજા ભણી ખેંચી રહી હતી. બાદરમલે વિનય કરી સ્વપ્નનો સાર પ્રછયો યતિશ્રીએ પણ પોતાનું સ્વપ્ન કહી બતાવ્યું.

અને સાર કહેતા જણાવ્યું કે તમારા મોહનને મને આપી દો. જૈનશાસનનો એ સિતારો! બનશે.

માનુ હૃદય વિમાસણ અનુભવી રહ્યું. એનું માતૃત્વ પછડાટ ખાઈ રહ્યું. યતિરાજે પ્રેરણા આપતા કીધું:—‘ભદ્રે! મુંઝવણ થાય છે? પણ તું તારા મોહનને ઘરમાં રાખીને શું કરીશ? તો તો તું આ દેવી લેટની ગુનેગાર બનીશ. એની પ્રતિભા જ કહે છે કે કોઈ મહાન કાર્ય માટે જ એનો જન્મ થયો છે. વિશ્વના કલ્યાણ માટે એ જન્મ્યો છે. ભદ્રે! મમતાના પાશમાં શા માટે એક મહાન ભાવિને રૂંધી નાખે છે?’ અને આટલું કહી યતિશ્રીએ વિશ્વમાતા પાહિની અને ચંગદેવની વાત કરી.

ઘડીમાં તો સુંદરીએ ઘણી જ મથામણ અનુભવી. ના, ના, મોહનને જતો ન કરાય. પણ ઘડી પછી જ બીજે વિચાર આવતો અને પુત્રને મહાન બનતો જોઈ એ રાચી ઊઠતી અને મનમાં બોલી ઊઠતી. અને ધરી દઉં મોહનને. લાલ મારો ભલે મહાન બને.

અને ગ્રેય ને શ્રેયની આ ખેંચતાણુમાં આખરે શ્રેયની જીત થઈ. સુંદરીએ મમતાને કાબૂમાં રાખી અને વિશ્વકલ્યાણની ભાવનાને વહાલી કરી. અને યતિશ્રીના ચરણે મોહનનો તેણે અર્ધ્ય ધરી દીધો. એમ કરતા એ રડી નહિ પણ એણે ગૌરવ અનુભવ્યું. પુત્ર પોતાના પ્યાર વિના પણ મહાન બનશે એ આશાથી એના હૈયામાં આનંદ હતો.

ભાવથી યતિરાજને તેણે નમસ્કાર કર્યા અને આશીષ લીધાં. યતિરાજે પણ તેમનો ધર્મ બજાવ્યો અને કહ્યું.—“ચિતા ન કરશો પુણ્યાત્માઓ! એમ જ સમજજો કે તમારો મોહન આજથી ધર્મની રાજગાદી પર બેઠો છે...”

[૪]

કુશળ શિલ્પી પોતાના ટાંકણાથી જડ પથ્થરને પણ એક સજીવ પ્રતિમામાં ફેરવી નાંખે છે. કુંભાર પણ માટીમાંથી અનેક ઘાટ ઘડે છે. પેલા ચિત્રકારે પણ પીંછીના આછા લસરકાથી એક જીવંત છબી ચીતરી દે છે. જડમાંથી જો આટલું ચેતનવંતું સર્જન થઈ શકે તો ચેતનમાં જ જો ઊર્ધ્વીકરણની પ્રક્રિયાદ્વારા મહેનત કરવામાં આવે તો શું ન બને ? આત્મા પરમાત્મા બની શકે છે. ઇતિહાસમાં એવા ચૈતન્ય ઘડતરના અનેક દૃષ્ટાંતો હયાત છે.

આપણા ચરિત્રનાયક મોહનનાં વ્યક્તિત્વના ઘડતરનો એ સમય હતો. એ જીવનશિલ્પના શિલ્પી હતા ચતિરાજ શ્રી રૂપચંદ્રજી. તેમણે બીડું ઝડપ્યું હતું કે એક બ્રાહ્મણસુતનું જિન-શાસનના જ્યોતિર્ધરોમાં રૂપાતર કરવું. એનાં જન્મજાત સંસ્કારોની ચિકિત્સા કરવાનું ભગીરથ ને મંગલ કાર્ય તેમણે હાથમાં લીધું હતું અને તેમને મોહનના વિચારો, ભાવના ને આચારોનું નવું જ પહેલેથી માડીને નવસર્જન કરવાનું હતું. અને ચતિરાજ હૈયામાં માની મમતા, પિતાનો ખ્યાલ ભરીને એક ધૂની ને આદર્શ શિલ્પીની નિષ્ઠાથી મોહનના જીવનઘડતરના કાર્યમાં લાગી ગયા.

જીવનનો એકાદ ખૂણો પણ અવિકસિત રહી જાય તો એ જીવનશિલ્પ અધૂરું છે. ચતિશ્રી આ વાત ખૂબ જાણતા હતા. આથી મોહનનો વિકાસ એકાગ્રી ન બની જાય અને એકાદ નાનો પણ ખૂણો અણકેળવાયેલો રહી ન જાય તે માટે ખૂબ જ જાગૃત બની કામમાં રૂબી ગયા.

માનવદેહનાં મુખ્ય અંગો ત્રણ છે. આત્મા, મન અને શરીર. એ ત્રણેયનો સુભગ ને યથાયોગ્ય વિકાસ થાય તો જ જીવન સર્વતોમુખી પ્રગતિ કરી શકે. શરીર પર મનનું પ્રભુત્વ

છે અને મન પર આત્માનું. બૌદ્ધિક અને શારીરિક કેળવણીનો મૂળ આધાર આધ્યાત્મિક તાલીમ છે. એ જ તાલીમ જો ન અપાય ને ન લેવાય તો બૌદ્ધિક વિકાસ માત્ર વેદીયોજ બની જાય. અને એ કહેવાતી તાંદુરસ્તી આખલાની મસ્તીમા પરિણમે.

જીવનઘડતરની આપણી પ્રાચીન પરિપાટી ઘણી જ લઘ્ય ને સમૃદ્ધ હતી. તેમા આધ્યાત્મિક, બૌદ્ધિક ને શારીરિક એ ત્રણેયનો યોગ્ય સમન્વય થતો હતો. જીવનનું અતિમ લક્ષ્ય સદાય ધ્યાનમા રખાતું હતું, પરંતુ જ્યારથી (ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની) અંગ્રેજ રાજ્યના કાળા પડછાયા આપણા દેશ પર પથરાવા શરૂ થયા અને તેમાય લોર્ડ મેકેલેએ જે દિવસે બ્રિટનની પાર્લામેન્ટમા, બ્રિટનની પદ્ધતિ પ્રમાણે ભારતવાસીઓને કેળવણી આપવા અંગેનું બીલ રજુ કર્યું અને તે પસાર થતા જ્યારથી પાશ્ચાત્ય ઢબની અને પાશ્ચાત્ય ભાષા ને સંસ્કારમાં કેળવણી આપવી શરૂ થઈ ત્યારથી પરિસ્થિતિ બદલાતી રહી. આધ્યાત્મિકતા નીચે પડતી ગઈ. તેની મહત્તા ઓછી થતી ચાલી અને બૌદ્ધિક તેમજ શારીરિક કેળવણી મુખ્ય બનવા લાગી અને આજે તો જાણે એની જ ખોલખાલા છે.

એવા સંક્રાંતિકાળમા આપણા ચરિત્રનાયકનું જીવનઘડતર થવા લાગ્યું. અક્ષરજ્ઞાન તો પોતાની જન્મભૂમિ આદ્યપુરમા જ મેળવી લીધું હતું. હિંદી પુસ્તકો તો તે બરાબર વાંચી શકતા હતા અને આમેય બ્રાહ્મણકુટુંબ એ સરસ્વતીનું નિવાસસ્થાન મનાય છે. તેમા જન્મ લેનારને સરસ્વતીની સહાય હોય છે મોહનને પણ એનો સહવાસ હતો. આથી ઇતિહાસ, ભૂગોળ તથા ગણિતનો અભ્યાસ પણ તેમણે કરી લીધો હતો.

અહીં આધ્યાત્મિક કેળવણીના મંડાણ થયાં. મહામંત્ર નમસ્કારથી તેનું મંગલાચરણ થયું. જૈનદર્શનના સારરૂપ આ મંત્રનું નિત્ય સ્મરણ કરતાં તેમને આનંદ થવા લાગ્યો, અને આગળ જતા તો એમના જીવનનો તે એક શ્વાસ બની ગયો. ઉઠતા, બેસતા, સૂતા જીવનની તમામ ક્રિયા-પ્રક્રિયામા તે મહામંત્રનું સ્મરણ કરતા. ચતિરાજની એ શિક્ષા હતી કે સાચા ભાવથી આ મંત્રનું સ્મરણ કરનાર કદી દુઃખ અનુભવતો નથી. શોક-સંતાપનો પ્રસંગ ક્યારેય જીવનમા ઉભો થતો નથી.

આ પછી સામાયિકના સૂત્રો શીખવવામા આવ્યા. તેનો વિધિ પણ બતાવવામા આવ્યો. જૈનદર્શનની આ એક અણુમોલ ભેટ છે. તે સામાયિક માનવમનને સ્થિર કરે છે, તેને શાંતિ આપે છે. અને જીવનમા સમતા બક્ષે છે. આ સાથે સાથે ચૈત્યવદનો, સ્તુતિઓ તેમજ સ્તવનો પણ શીખવવામા આવ્યા અને દેવદર્શનનો વિધિ પણ સમજાવવામા આવ્યો.

અરિહંતના દર્શન કરતા બાળ મોહન ખૂબ જ આનંદ અનુભવતો હતો. પ્રભુના પ્રશમરસ ભરેલા મનમોહક ચક્ષુ તથા પ્રસન્ન મુખમુદ્રા એને ખૂબ જ ગમતા અને કલાકો સુધી એ નિર્મમ ને નિર્મળ વદનને જોઈને બેસી રહેતો. અરિહંતની ધ્યાનસ્થ અવસ્થા પર તે ખૂબ જ ભાવભરી બની જતો હતો.

મોહનની બુદ્ધિ તેજ હતી, જિજ્ઞાસા પણ તેનામા જ્વલત હતી, તે ચતિરાજને અનેક પ્રશ્નો પૂછતો. ચતિરાજ પણ તેની જિજ્ઞાસાનું સુંદર સમાધાન કરતા. કોઈકવાર ચતિશ્રી

મૌન રહેતા તો ‘શિષ્યાસ્તુ છિન્નસંશયાઃ ।’ જેવો ઘાટ રચાતો અને કોઈકવાર તો તેના પ્રશ્નો સાંભળી ચતિરાજ વિચારમાં પડી જતા. “આટલી ઉમરમાં પણ જ્ઞાનાવરણીયનો કેવો ક્ષયોપશમ છે ? જે પ્રશ્ન મોટી ઉમરનાને નથી થતો તે આ નાના મોહનને થાય છે ! ખરે-ખર તે આ મોહન છૂપું અણુમોહ રત્ન છે. મારે તેને હવે પ્રકાશમાં લાવવું જોઈએ....”

આધ્યાત્મિક તાલીમ આગળ વધી. પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો, ચાર પ્રકરણ, ત્રણ ભાષ્ય, છ કર્મગ્રંથ વગેરે એણે મોઢે કરી લીધા તેમજ તેના અર્થ પણ ખરાખર સમજી લીધા. શ્રી ઉમાસ્વાતિ રચિત ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’નું તો સારી રીતે અવગાહન કરી લીધું. અહર્ત પ્રવચનનો સર્વ સાર તેમા સંગ્રહાયેલો છે. મોહનને તેમાથી જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોનો સુસ્પષ્ટ ને સુરેખ ખ્યાલ આવી ગયો. એ ભાણીને તેમજ તેને સાંગોપાંગ સમજીને જૈનધર્મ એક શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે તેની તેને પ્રતીતિ થઈ ગઈ.

શિષ્યની દિનપ્રતિદિન વધતી પ્રગતિ જોઈને કયા ગુરુને આનંદ ન થાય ? મોહન, ચતિરાજને મન માત્ર શિષ્ય જ ન હતો. ભવિષ્યનો એ તેમનો વારસદાર પણ હતો. આથી તેની પ્રગતિ જોઈને તેમની છાતી કુલી નહોતી સમાતી. કોક કોકવાર તો તેમની આખમાથી હર્ષના આસુ પણ આવી જતા હતાં.

વૃક્ષને ફળ આવતાં તેની ડાળીઓ વધુ નમ્ર બને છે. મોહન પણ વિદ્યાનાં ફળ આવતા વધુ નમ્ર બન્યો. ગુરુનો એ હવે વધુ વિનય કરતો થયો. કારણ આ વાત એ સારી પેઢે શીખી ગયો હતો કે એકાદ અક્ષરનુ દાન આપનાર દાતાના ઉપકારનો બદલો જીવનમા ક્યારેય વાળી શકાતો નથી. તો આટઆટલુ દાન કરનાર એવા મહાદાતા મહાગુરુનો તો બદલો ક્યારેય વાળી શકાશે ? તેવા મહાગુરુનો જેટલો વિનય કરવામા આવે તેટલો અદ્ય છે.

વિનીત શિષ્ય વિશિષ્ટ જ્ઞાનનો અધિકારી બને છે. મોહન એક એવો વિનીત શિષ્ય હતો. આથી ગુરુએ તેને વ્યાકરણ, કાવ્ય, ન્યાય આદિ વિષયો શીખવ્યા. અને તે સાથે જ્યોતિષ, સામુદ્રિક શાસ્ત્ર તથા સ્વરોદય શાસ્ત્ર પણ ભણાવ્યાં. સોળ વરસની ઉંમરે પહોંચતા તો મોહનનો આત્મા જ્ઞાનતેજથી ઝળાઝળા થઈ રહ્યો ! !

મોહન હવે ચતિદીક્ષા માટે પોતે જ પ્રાર્થના કરતો હતો. ચતિરાજ તે માટેની તેની યોગ્યતા છે એ જાણતા પણ હતા. આમ બંને આત્માની સાધના સાકાર બની રહી હતી. અને સાધનાના સંતોષનો આનંદ બંનેના વદનકમળ પર હસી રહ્યો હતો.

એક દેવાનો આહુક હતો, બીજો આપવાનો. રાજખૂશીનો એ સોદો હતો. સમજણની એ સાધના હતી. છતા હજીય ગુરુ દીક્ષા કેમ નથી આપતા ? શું હજી કંઈક ખૂટે છે ? શું સાધના મારી અધૂરી છે ? મોહનને આ સવાલોના કંઈ જ જવાબ નહોતા મળતા.

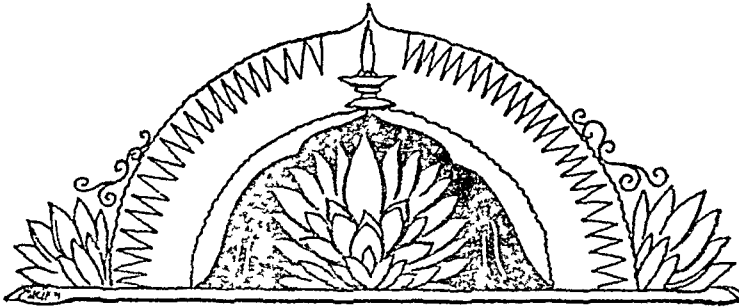
પણ મોહનની ઉત્સુકતા હવે વધુ દાબી દબાય એમ ન હતી. તે હવે દીક્ષા માટે અધીર બની રહ્યો હતો. તેણે ચતિશ્રીને એક દિવસ પૂછી નાખ્યું—“ગુરુદેવ ! શું હજી પણ મને તમારા ભેગો નહિ લો ? એ માટે શું હજી હું યોગ્ય નથી બન્યો ?”

“ના, મોહન ! ના, હવે દીલ નથી કરવાની હોં, પણ તું એક વાત જાણતો નથી.” શુરુદેવે કહ્યું.

મોહનને આથી આશ્ચર્ય થયું. એ વિચારમાં ફૂળી ગયો. કઈ વાત એ જાણતો નથી ? એ પળના મૌન બાદ ચતિરાજે ધીમા સ્વરે કહ્યું:—‘ તારે ચતિદીક્ષા જ લેવી છે ને ? ’
‘ હા શુરુદેવ ! ’

‘ તો એ કામ મારું નથી. ’ ચતિરાજે જણાવ્યું.

મોહનને આ ગૂઢ વાતમાં કઈ સમજ ન પડી. આથી એની જિજ્ઞાસા અકળાઈ ઊઠી. તો પછી એ કેતુ કામ છે ? એ મનમાં જ બોલી ઊઠ્યા. ત્યાં ચતિરાજે જ સ્પષ્ટતા કરી:—
“મોહન ! અકળાય છે શા માટે ? ચતિદીક્ષા તો શ્રી પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત જ આપી શકે અને હું તેમની જ પ્રતીક્ષામાં છું.”

નવી ભાવના, નવું જીવન

[૫]

૧૯મી સદીનું મુંબઈ આજના જેવું ન હતું. ત્યારે તો એનો ઉદયકાળ હતો. આજે તો એ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું છે. ફક્ત એક જ સૈકાની એ કાચાપલટ ! ગામડાં ભાંગ્યાં. અને મુંબઈ ભરાવા લાગ્યું. ત્યારે તો મુંબઈમાં તાર-ટપાલ, ટેલીફોન ને ટ્રામની શરૂઆત થતી હતી. મુંબઈ એ સમયે વેપારીબંદર તરીકે યોતાનો પાયો મજબૂત કરી રહ્યું હતું. તે અરસામાં આપણા ચરિત્રનાયક મુંબઈ આવ્યા.

ત્યારે મુંબઈ ઉગતું હતું અને આપણા ચરિત્રનાયક પણ ત્યારે તો ઉગતા જ હતા ને ? છતાંય ત્યારના એ ઉગતા મુંબઈએ તેમના પર કામણ કર્યું. અને એ કામણ અંત સુધી જળવાઈ રહ્યું. એ જ મોહને વિ. સં. ૧૯૪૭ માં સાધુજીવનમાં પધારી શ્રમણો માટે એ માર્ગને ખૂલ્લો મૂક્યો હતો. આજ મુંબઈ સાથે તેમનાં અનેક સંસ્મરણો જોડાયેલાં છે. વાલકેશ્વરનાં ઊંચા ટેકરા પર આવેલું જિનાલય તેમજ માધવળાગની સેન્દ્રલ લાઇબ્રેરી ને સંસ્કૃત પાઠશાળા એ તેમના જીવનની યાદ આપી જતા આજ પણ ઊભા છે.

લોકો કહેતા હતા કે યતિરાજ રૂપચંદ્રજી મોહનને માટે સ્થાનની પસંદગી કરવા સારું જ એને સાથે લઈ મુંબઈ આવેલા. જે હોય તે. પણ ભાવિના એંધાણ સદાય અકળ રહ્યા છે.

એક દિવસની વાત છે. યતિશ્રી રૂપચંદ્રજીને સમાચાર મળ્યા કે ‘આચાર્ય શ્રી મહેન્દ્ર-સૂરિજી મહારાજ માળવામાં આવેલ ઈંદોર (મ. પ્ર.) માં બિરાજે છે.’ ત્યારબાદ થોડા સમય પછી આચાર્ય મહારાજનો તેમના પર પત્ર આવ્યો:—“ મૈ अभी इन्दोरमें स्थित हूं । और कुछ दिनों बाद मक्षीजी यात्रायें जाने की भावना है । सघ का आग्रह भी है । अतः चातुर्मास इधर ही होगा । ”

પત્ર વાંચી યતિરાજે નક્કી કરી લીધું. ‘ મોહનને આચાર્યશ્રી પાસે મોકલવો અને મક્ષીજી તીર્થમાં પૂજ્ય આચાર્ય લગવંતના વરદ હસ્તે મોહનને યતિપદ આપવું. ’ યતિરાજે આ સંજોગને વધાવી લીધો. તુરંત જ નમતી સાંજે મોહનને યોલાવી બધી હકીકત જણાવી. મોહનને લાગ્યું કે હવે સ્વપ્ન સાકાર બની રહ્યું છે. એનું હૈયું આનંદથી નાચી ઊઠ્યું. ઊર્મિઓને સ્વસ્થ કરી એ ગુરુની આજ્ઞા માટે ઊભો રહ્યો.

“ મોહન ! શું વિચાર કરે છે ? ”

“કંઈ નહિ, ગુરુદેવ ! આપની આજ્ઞાની ગહ જોઉં છું.”

અને ગુરુએ મોહનને ઇંદોર જવાની આજ્ઞા કરાવી.

વરસોના સંયોગ ને સહવાસ બાદ આજ વિરહ ને વિયોગ આવ્યો હતો. ગુરુ ને શિષ્ય બંનેય મનોમન વિદાયનું દુઃખ અનુભવી રહ્યા હતા. પણ વિદાય અનિવાર્ય હતી.

આ. મ. શ્રી મહેન્દ્રસૂરિજીને, મોહન મળે તે પહેલા સમાચાર મળી ગયાં હતાં કે ‘સુસુક્ર આપની પાસે આવે છે અને તે પણ દીક્ષા માટે જ.’

વિદાય સવારની હતી. મોહનને નવકારમંત્રનું સ્મરણ કર્યું. ગુરુદેવને નમસ્કાર કર્યા. આશીર્વાદ લીધી અને શુભ મુદ્દતે પ્રયાણ કર્યું.

મોહન ઇંદોર આવ્યો. મોહન, સૂરિજીના દર્શન માટે ઉત્સુક હતો તેમ સૂરિજી પણ મોહનને જોવા આતુર હતા. અને બંનેનું મિલન પણ થઈ ગયું.

મોહનનું હૈયું તો ક્યારનું ચે દીક્ષા માટે ઝંખી રહ્યું હતું. સંસારત્યાગ કરવાની તાલાવેલી તેના વચનમા જ નહિ આચાર ને વર્તનમા પણ જણાઈ આવતી હતી.

સૂરિજીને મોહનનો નિત્યક્રમ જોઈ આનંદ થયો. રૂપચંદ્રજી આવે શિષ્ય મેળવી શક્યા તે બદલ સૂરિજી તેમને મનોમન વધાવી રહ્યા. આજે એવા આત્માની દીક્ષા પોતાના હાથે થવાની છે એ જ્યાલથી તે વારેવારે પુલકિત થઈ ઊઠતા.

આં શ્રી મહેન્દ્રસૂરિ મં, આં મં શ્રી જિનહર્ષસૂરિજીની પાટે આવનાર પ્રભાવશાળી આચાર્ય હતા. યતિશ્રી રૂપચંદ્રજીની દીક્ષા પણ આં શ્રી જિનહર્ષસૂરિજીના પુણ્યહસ્તે થયેલી. યતિશ્રી અને સૂરિજી એથી એકબીજાના સહવાસમા ઘણું આવેલા. એકબીજા વચ્ચે પ્રેમભાવ પણ સારો એવો હતો.

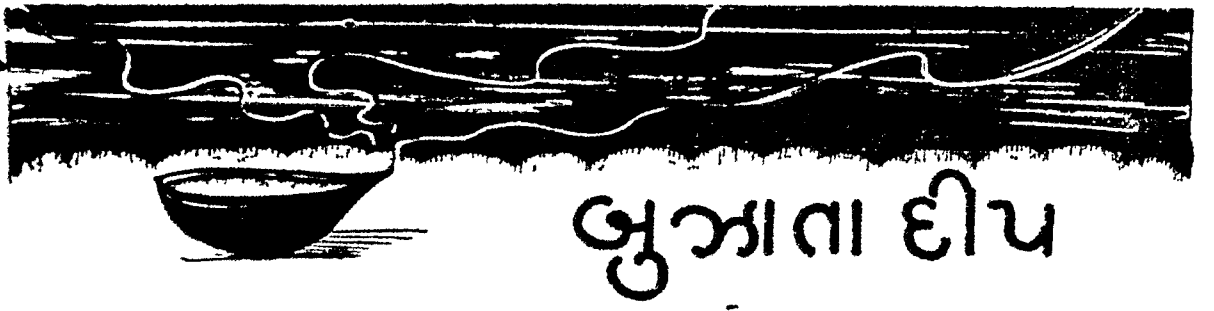
દીક્ષાસ્થળ પ્રથમથી જ નક્કી થયેલું હતું. મક્ષીજી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સાન્નિધ્યમાં એ મગલ પ્રસંગ ઉજવવાનો હતો. આથી સૂરિજી વિહાર કરી મક્ષીજી પધાર્યા. આ તીર્થભૂમિ છે. ઇંદોરથી એ ઘણું નજદીક છે અને મધ્યપ્રદેશની એ પ્રાચીન પુણ્યભૂમિ છે, આ તીર્થને રવેતાબર ને દિગંબર બંને પરંપરા માને છે.

આપણા ચરિત્રનાયકની યતિદીક્ષા આ તીર્થ પર ખૂબ જ ધામધુમથી થઈ. જો કે આ પ્રસંગ વિષે બહુ નોંધપાત્ર વિગતો નથી મળી આવતી, છતાંય એટલું તો ચોક્કસ કે એ પ્રસંગે ઇંદોર, ગ્વાલીયર, ઉજ્જૈન, બનારસ, મુંબઈ, નાગોર (નાગપુર) વગેરે ઘણાં સ્થળોએથી ગૃહસ્થો આવ્યા હતા ને મોહનની દીક્ષામા લહાવો લીધો હતો.

મોહન હવે સંસારી મટી ગયો. એ યતિના વેષમા બદલાઈ ગયા. તેનું નામ પણ ફેરવાઈ ગયું. અને તે હવે યતિશ્રી મોહનલાલજીના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા ! ! !

વિ. સં. ૧૯૦૩ માં એ દીક્ષામહોત્સવ ઉજવવામા આવ્યો હતો.

[૬]

સં

યુક્તપ્રાંત (U. P.) મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજની જન્મભૂમિ

હતી. માલવા મુનિશ્રીની દીક્ષાભૂમિ હતી. અને હિંદુસ્તાન એ તેમની ધર્મપ્રચારભૂમિ હતી. ભૂમિનો પરીઘ તો સાંકડો હતો. પણ મનુષ્યને થોડાથી સંતોષ નથી થતો. એ તો વધુ ને વધુ વધુથી એ વધુ માગે છે. આ ત્રણેય ભૂમિમા વધુ મહત્ત્વ કેવું? એ એક પ્રશ્ન છે. આદિકાળથી માનવ આ ધરતી સાથે સંબંધ બાંધતો આવ્યો છે, પણ એના વતન પ્રેમની એને ખુમારી નથી હોતી. એ જન્મે છે ક્યાંય, જીવે છે પણ ક્યાંય અને મરે છે પણ ક્યાંય. પરંતુ માનવી એના જીવન ઘડતરની ભૂમિને ભૂલી નથી શકતો.

મક્ષીજી એ ચરિત્રનાયકની ચણતરભૂમિ હતી. વળી તેમની દીક્ષાભોમ પણ હતી. અહીં જ ‘મુનિશ્રી મોહનલાલજી’ નો જન્મ થયો હતો.

આચાર્ય શ્રી મહેન્દ્રસૂરિજીએ મોહનને પોતાના સાથમાં લીધો. આચાર્યે પણ તેમની વિશિષ્ટ રીતે સ્વરોદય, જ્યોતિર્વિદ્યા અને વિધિવિધાનાદિનો પરિચય કરાવી દીધો. ઉપરાત પરંપરાથી ઉતરી આવેલો વારસો પણ તેમણે આપી દીધો. પોતાની પાસે જે કાંઈ હતું તે બધું જ, જરાય રાખ્યા વિના સઘળું જ તેમણે મોહનને આપી દીધું. કારણ કે સૂરિજીએ મોહનની યોગ્યતાને જાણી લીધી હતી. અરે! અવસરે તે નાણી પણ જોઈ હતી.

આદાન-પ્રદાનની એ છળી આજે બહુ અલ્પ જોવા મળશે. સૂરિજીનું મન સ્વ-પરના લેદ જાણતું જ નહતું. સૂરિજી તો પાત્રતાના ચાહક હતા અને મોહનમા તેમણે તે પાત્રતા ઠાંસીને લેરી જોઈ હતી. આથી પ્રેમ ને ઉમળકાથી તેમણે બધું આપી દીધું.

મુનિ મોહન એ ચતિરાજ રૂપચંદ્રની થાપણ હતી. સૂરિજી સમજતા હતા કે એ થાપણ ક્યારેક તો પાછી આપવાની જ છે આ વિચાર સૂરિજીને ઘણીવાર મુઝવી જતા, પરંતુ મોહનના સહેવાસ ને સાથમા એ મુઝવણ મરી જતી. અવર નવર રૂપચંદ્રજી મોહનના અધ્યયન વગેરેના સમાચાર પ્રજાવતા પરંતુ ક્યારેય મોહનને મોકલી આપવાનું લખતા નહિ પરંતુ સૂરિજી શાસ્ત્રજ્ઞ હતા અને વધુ તો તે સમયજ્ઞ હતા. આથી તેમણે જ એક દિવસ ચતિજીને લખી નાખ્યું:—“મુનિ મોહનની ફિક ન કરે વહ વિહાર કર વસ્વઝી આ રહા હૈ”

અને ઘણા લાખા વિરહ બાદ ગુરુ-શિષ્યનુ મિલન થયું. આંખથી આંખ મળી. મિલનથી બંને હૈયાં નાચી ઉઠ્યાં.

મોહનનું વ્યક્તિત્વ હવે સોળે કળાએ દીપી ઉઠ્યું હતું. લોકો એના વચન પાછળ, એની સાત્ત્વિકતા પાછળ અને એના સમર્પણભાવ પાછળ ઘેલા બની જતા હતા.

એક દિવસ મુંબઈ સંઘના અનહદ આગ્રહ વચ્ચે રૂપચંદ્રજી, મોહન અને બીજાઓને લઈ માળવા તરફ નીકળી પડ્યા. અને જે માસના સતત વિહાર બાદ માળવામાં પગ મૂક્યો. ત્યારે સૂરિજી ગ્વાલિયરમાં બિરાજતા હતા. રૂપચંદ્રજી વચમાં કયાય ન રોકાતા સીધા જ ગ્વાલીયર પહોંચ્યા અને ઘણા સમય બાદ યતિશ્રી અને સૂરિજી ભેગા થયા.

બનારસ (કાશી) વિદ્યાનુ મથક હોવાથી મોહનને વિદ્યાભ્યાસ માટે ત્યાં મોકલવાનું તેમણે નક્કી કર્યું.

યતિશ્રી રૂપચંદ્રજીની અહીં તબીયત અસ્વસ્થ રહેવા લાગી અને ચૈત્ર સુદ અગિયારસના રોજ તેઓ દેવલોક પામી ગયા ! ! !

આ આઘાત મોહન માટે અસહ્ય હતો. પણ જે અનિવાર્ય છે એને કોઈપણ ફેરવી નથી શકતું, એ વિચારે એમને સ્વસ્થ કર્યા. પછી ફક્ત ચાર વરસના આતરે જ પોતાના વિદ્યાગુરુ પૂ. મહેન્દ્રસૂરિ પણ નિર્ગમન કરી ગયા ! ! મોહનની તો જાણે જે પાખ તૂટી ગઈ ! ! ! પોતાના જીવન ઘડવૈયા ગાદ્યા ગયા. આજ બંનેની જગા બાલી હતી.

સમય વીતે છે. કોઈ વાત જુની બને છે. તો કોઈક હકીકત નવો જન્મ લેતી હોય છે. વિ. સં. ૧૯૧૪ પછીનો સમય યતિશ્રી મોહનલાલજીના જીવનસંઘર્ષનો સમય હતો. આ પછી જ લોકો મોહનલાલજીના યતિજીવનમાં સંઘરાયેલા વૈરાગ્યને જોઈ શક્યા હતા. અમુક વર્ગને તો યતિરાજ શ્રી મોહનનું આ પરિવર્તન જોઈ આશ્ચર્ય થતું હતું. કેટલાકને તો એ ગમ્યું પણ નહિ. તેમાના કેટલાક આવીને તેમને કહેતા.—“ આમ વારસાને શા માટે ફગાવી દો છો ? આ ધન ને સાદાબીને તિલાંજલી કા આપો ? આમ વણમાગી સલાહ આપનાર અમારા જેવા ફરી નહિ મળે. યતિરાજ ! માટે માની જાઓ....”

પણ યતિશ્રી મૌન રહેતા. કદાચ સમજાવો તો પણ એ વર્ગ સમજે તેમ ન હતો. બોલવા કરતા કરવામાં એમણે સાર જોયો અને એક દિવસ એ ભાવનાને મૂર્ત સ્વરૂપ પણ આપી દીધું.

મળેલી વિગતો કહે છે કે—યતિરાજે એ સઘળી દૌલત ધર્મના કાર્યમાં ખર્ચી નાખી.^૧ સંઘ આદિમાં એ નશ્વર ધન અમર બની ગયું.

(૧) ‘મોહન ચરિત્ર’ સંસ્કૃત કાવ્યના આધારે.

યતિત્વે યદ્વિધેયં તત્, સંવિગ્નત્વે ન સંભવેત્ ।

एवमालोच्य वित्तं स, धर्मकर्मण्ययोजयत् ॥ ૪-૧૭

वि. सं. १८१६ भां भाषु छुट्टनल्ले श्री सिद्धायल्ले संध काढ्यो. तेभां यतिश्री भौडनलाल्ले—आपणा अरिनायक पणु सामेल होता. गिरिशजीनी आ यात्रा प्रसंगे यति-राजनी आत्मलावना सतेज्यो जनी. तेमने आत्मा निःस्पृहता भाटे अंभी रह्यो.

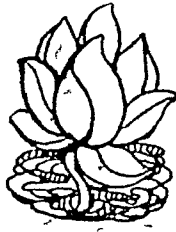
वरसे। पडेलां डडेलां सूरिल्लेना वयने। आज तेमने रही रहीने याद आववा लाग्या:—

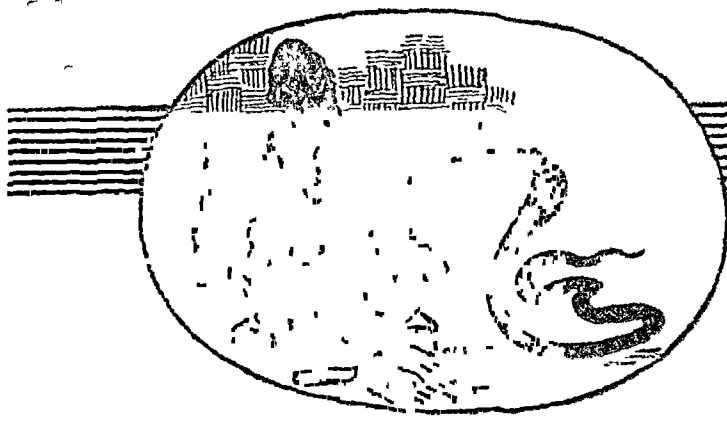
बच्चा ! अब हम तो जानेवाले हैं । बड़ी धीरता से कार्य करते रहना । सोच कर कदम अठाना । —पर कल्याण हो ऐसे में आग्रह रखना । तुम तो सुज्ञ हो अधिक कहने की जरूरत नहि है ।

और तेरा नाम ही तो मोहन है । मोह समूह को जीतकर विजय हांसिल करो यही ही एक आरझू है । ”

यतिराज आ शब्देने वारंवार धूंटवा लाग्या:—

मोह समूहको जीतकर वि हांसिल रो....

મંથનનું જવળાં

[૭]

દુનિયાની દૃષ્ટિ હંમેશા વાતાવરણની સપાટીએ જ તરતી હોય છે. કેક જ એના ઉંડાણમાં પેસવાની હામ લીડે છે અને તેનો તાગ મેળવનારા તો ખડું જ ચોછા ! ન જાણે આ માનવ કદમાં નાની જણાતી ચીજને નાચીઝ-તુચ્છ કેમ ગણતો હશે ? એની એ ઉપેક્ષા કેમ કરતો હશે ? માનવ એ કેમ ભુલે છે કે કેટલીકવાર નાની વસ્તુ, મોટી કદાવર વસ્તુના મૂલ્યને પણ આંખી જાય છે. આ ક્ષુદ્રક દૃષ્ટિ જ જીવનના નાના મોટા ક્ષેત્રમાં આડી આવે છે.

અનેક પ્રસંગો માનવજીવનમાં બને છે. તેમાં કેટલાક તો ખૂબ જ મૌલિક હોય છે. ફરી એ મેળવવા પ્રયત્ન કરે તો પણ ન મળે એવા તે હોય છે. એવા પ્રસંગો હોય છે તો નાના અને ક્ષણજીવી જ, પરંતુ તેની અસર ઘણી વાર કાયમી રહી જાય છે. આજે એવા કેટલાય પ્રસંગો ઇતિહાસની તૂટતી કડીઓને સાધવામાં મદદગાર બન્યા છે. જીવનદૃષ્ટિના કેમેરા દ્વારા ઝડપાયેલા એવા પ્રસંગોએ ઇતિહાસને શું અમર નથી કરી દીધો ?

યતિરાજ શ્રી મોહનલાલજી પાસે પણ એવી જ પારદર્શક દૃષ્ટિ હતી. તેમના સંપૂર્ણ મુનિજીવનનું શ્રેય આવા નાનાશા એક જ પ્રસંગોમાંથી જણાઈ આવે છે.

સિદ્ધક્ષેત્રની યાત્રા બાદ યતિશ્રીએ ઉત્તર પ્રદેશ તરફ વિહાર કરેલો. ત્યાંના મુખ્ય શહેર લખનૌમાં તેમજ આસપાસના ક્ષેત્રોમાં લગભગ બાર વરસનો સમય નીકળી ગયો. ત્યાંથી પછી યતિશ્રી કલકત્તા પધારેલા અને જે પ્રસંગની આપણે વાત કરીએ છીએ તે પ્રસંગ અહીં જ બનેલો.

યતિરાજશ્રી એક વખત ધ્યાનસ્થ હતા. દુનિયાને ભૂલવા મનુષ્ય એકાંત શોધે છે. અને ધ્યાન એકાંત માગે છે આ ધ્યાનની કક્ષા ઘણી જ ઉચ્ચ છે તેમાં અનેક અનુભવોનો આત્મા સાક્ષાત્કાર કરે છે. યતિરાજે ધ્યાનમાં જોયું કે એક શ્યામવર્ણી સાપ (નાગરાજ) પોતાની

સામે ધસી આવે છે. એના કુત્કાર ભલભલાને ગભરાવી નાંખે તેવા છે. પણ ગભરાય તેમજ ખીએ એ ખીજા. સ્વસ્થતા ને નીકરતાથી તેમણે આંખ ખોલી ત્યારે એ નાગરાજ તો ન દેખાયા પરંતુ આ ઘટના પાછળનો ભાવ તેઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકતા હતા.

એ માત્ર સામાન્ય સાપ ન હતો. શ્રી પાર્શ્વનાથના અધિષ્ઠાયક શ્રી ધરણેન્દ્ર દેવ સર્પનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેમને મળ્યા હતા. કારણ કે તે સમયે યતિશ્રી પાર્શ્વનાથજીનું જ સ્મરણ કરતા હતા. ધરણેન્દ્રે તે રૂપમા આવીને યતિશ્રીને એક આગાહી કરી હતી કે છેલ્લા ૧૩-૧૪ વરસથી તેઓ જે કિયોદ્ધારનું સ્વપ્ન સેવે છે, તેમાં હવે તેઓએ લીલ ન કરવી. ‘શુભસ્ય શીઘ્રમ્’ અને ‘શ્રેયાંસિ વહુવિધનાનિ’ ઘટનાનો ધ્વનિ હતો. આ પછી એક ખીજે પ્રસંગ અને છે.

યતિશ્રી ત્યારે કલકત્તા જ હતા. તે સમયમાં એક ગુજરાતી ભાઈ વંદનાથે આવ્યા. આગંતુક શ્રાવકે પંચાંગ પ્રણિપાત પૂર્વક નમસ્કાર કર્યા.

“ઈચ્છામિ જમાસમણો....” એ શબ્દોએ યતિશ્રી ચોંકી ઉઠ્યા. વિચારોનું એક આદો-લન એથી જાગી ઉઠ્યું.

શ્રમણ ?? ક્ષમાશ્રમણ ?? કેવું ભવ્ય સંજોગન ! શ્રમણ એટલે તો સમ-શમનો પૂજારી. કેણ ? હું ના....ના....ત્યારે કેણ ? વેષ-લેખાસ સાધુનો અને જીવન યતિનું. દૂધ-દહી ખંનેમાં હું પગ રાખનારો ? ત્યારે હું શું એ વંદનાનો અધિકારી નહિ ? ના ...ના.. .ના ... જરાય નહિ. આતમનો અવાજ અંદરથી ખોલી ઉઠ્યો. ત્યારે એ વંદન કેને હતું ? મને કે મારા વેષને ? કે ખંનેને ? હા, સાધુનો સ્વાંગ એ માત્ર નાટક નથી. એ ચારિત્રનું પરિચાયક બાહ્ય ચિહ્ન છે. અને વેષની વફાદારીમા જ સાચો આનંદ છે. સંવાદિતા જીવન છે તો વિસંવાદિતા મૃત્યુ છે. બાકી સંસારમા વેષોપજીવી પ્રાણીઓનો તોટો નથી.

જેન પરિભાષામા કહીએ,તો યતિરાજે પોતાનામા દ્રવ્યભાવનું અંતર નીહાળ્યું. અનંત જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ આત્માના પ્રધાનગુણ છે. પરંતુ એ ગુણની જાણકારીથી જ કંઈ મુક્તિ ન મળે. એ માટે તો એ ગુણોમા સતત રમણતા જોઈએ. અને એ નિષ્ઠા, સંયમી જીવન વિના શક્ય જ નથી. ધનનો પરિગ્રહ અને મુમુક્ષુ જીવન ખંનેનો જાતિવિરોધ છે. આથી કોઈપણ શ્રેયાર્થી આત્મા વિઘાતક તત્ત્વને ત્યાગીને જ જાય.

અને આ ખંને પ્રસંગોએ જાણે યતિરાજના આત્માનો કબજો લીધો. આત્મ-શોધ-નના વિચારો જાગ્યા. જાગૃતિની એક ચમક આવી અને આત્મા ઉપર ચિરસ્થાયી છાપ મૂકતી ગઈ. તેમણે અહિં આત્મસાક્ષીએ દ્રવ્ય-ત્યાગનો શુભ સંકલ્પ કર્યો. ત્યારપછી તેઓ જ્યારે અજમેર પધાર્યા ત્યારે માત્ર એ સંકલ્પ જ ન રહ્યો પણ સંકલ્પને મૂર્તરૂપ મલ્યુ. વિ. સં. ૧૯૩૦ માં અહિં શ્રી મોહનલાલજીએ ભગવાન સંભવનાથની સાક્ષીએ

સ્વયં ક્રિયોદ્ધાર કર્યો. 'અને ૨૦ મી શતાબ્દીની શરૂઆતમાં થનારા તેમના સમકાલીન શ્રીમદ્ સુખસાગરજી પાસે યોગોદ્ધર કરી તેમના હાથે વાસક્ષેપ લીધો.

આપણા ચરિત્રનાયક મુનિશ્રી, લગવાન મહાવીર પ્રભુથી ખરતરગચ્છની ૬૬ મી પાટ્ટે આવનાર આચાર્ય શ્રી જિનસુખસૂરિ (સુખકીર્તિ) ની પરંપરામાં થનારા પ્રભાવશાલી વ્યક્તિ હતા. 'અને તેમના ક્રિયોદ્ધારના આ પગલાંથી સાધુજીવનમાં નવી ક્રાંતિ આણી ત્યાગમાર્ગે પ્રસ્થાન કરવાનું મુનિશ્રીનું સ્વપ્ન આજે સાકાર બનતું હતું અને વર્ષોના મંથન પછીનું અમૃત આજે ખરેખર એમને લાધી ગયું હતું.

૧ ઇતિ મનસિ વિચિન્ત્ય પ્રાજ્યસવેગલાભાત્ વિમલપરિણતિ શ્રીમોહનઃ કર્મહત્યૈ ।

વિધૂતસકલકામ. સમવેશસ્ય પાર્શ્વે વ્યધિત સર્પદિ દક્ષ. સ ક્રિયોદ્ધારમેવમ્ ॥

મોહન-ચરિત્ર સર્ગ. ૪/૧૬૦

૨ મુખ્ય, વાલકેશ્વર ખાતે રીજરોડ ઉપર આવેલ બાળુ અમીચંદ પન્નાલાલના શિખરખાધી દહેરાસરમા જે શિલાલેખ મળે છે. તેની નોંધ આ સ્થળે ઉપયોગી હોઈ આપુ છું. લેખ નીચે મુજબ છે.

“સંવત્ ૧૯૬૦ માગર સુદિ ૬ દિને બુધવારે શ્રી સુખસાગરસૂરિશિષ્યમોહનમુનિના શ્રીગોમુખચક્ષુર્મૂર્તિઃ પ્રતિષ્ઠિતા, જવેરી અમીચંદ પન્નાલાલેન કારાપિતા ॥”

(ગર્ભગૃહની જમણી બાજુએ.)

(ડાબી બાજુમાં પણ ‘પાર્શ્વચક્ષુ’ અને ‘મણિસદ્ર વીર’ ની મૂર્તિ ઉપર ઉપર મુજબનો લેખ છે. આ ઉપરાંત નેપીયન સી. રોડની બાજુમાં આવેલ શેઠ પન્નાલાલ બાણુના ગોડીપાર્શ્વનાથના ગૃહમંદિરમાં પણ “શ્રી સુખસૂરિશિષ્યમોહનમુનિ” ના નામનો ઉદ્દેશ્ય ‘પદ્માવતી’ ની મૂર્તિ તથા જિનકુશળસૂરિની ચરણ પાદુકા ઉપર જેવા મળે છે.)

આ શિલાલેખ મુજબ વિચારીએ તો તેમાં ઉલ્લિખિત ‘સુખસૂરિ’ તે ‘જિનસુખસૂરિ’ (સુખકીર્તિ) જ સમજવા. અને ચરિત્રનાયકને તેમના શિષ્ય હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. તેથી ક્લિત એ થાય છે કે શ્રી મોહનલાલજી શ્રી જિનસુખસૂરિના ખાસ શિષ્યપદે નહિ પણ તેમની પરંપરામાં આવનાર, તેમના ધર્મસંતાન તરીકે ખતાવવામાં આવ્યા છે. કારણ કે ચરિત્રનાયકના દીક્ષાગુરૂ શ્રીરૂપચન્દ્રજી હતા. તેમજ સુખસાગરજી કે જેઓ ચરિત્રનાયકના પરમ ઉપકારીપદે હતા એ સ્પષ્ટ છે. એટલે ‘શિષ્ય’ શબ્દથી સમુદાયગત, પરંપરાગત, કે સંતાનીયા એવો અર્થ અહિં અસિદ્ધ છે. આ દૃષ્ટિએ શ્રી મોહનલાલજી મ. પોતાને શ્રી જિનસુખસૂરિના શિષ્ય તરીકે જાહેર કરે તેમાં કશું અનુચિત જેવું જણાતું નથી. તેમજ સુખસૂરિ કે સુખસાગરજી જેવા નામોની સમાનતાને કારણે કોઈપણ ખતની ગેરસમજ ઉભી કરવાની જરૂર નથી. કારણ તે દરેકનો સત્તાસમય નિશ્ચિત છે.

ચરિત્રનાયક પૂ. શ્રી. મોહનલાલજી મહારાજ તથા ગિણ્ય પરિવાર

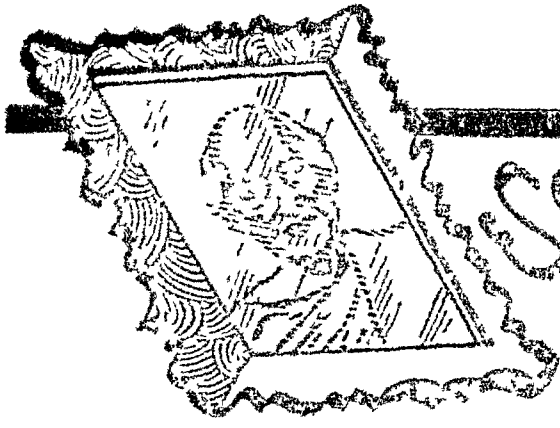
પૂ. પંચામ શ્રી હર્ષમુનિજી ગણિવર આદિ મહુદાય

જૈનાચાર્ય શ્રીજયમિહિરસૂરીજી મહારાજ

દીર્ઘતપસ્વી આચાર્ય શ્રીનિત્યકથિસૂરીશ્વરજી

ક્રિયોદ્ધારની આરમ્ભ

[૮]

ક્રિયોદ્ધાર શબ્દને આપણી આજની પરિભાષામાં સમજવો હોય તો તેને ક્રાંતિ, ઉત્થાન *Revolution* ના શબ્દથી સમજી શકાય. આ સામાસિક શબ્દ છે, ‘ક્રિયા’ અને ‘ઉદ્ધાર’ એ બંને શબ્દો તેમાં છે અને તે વ્યવહારમાં પ્રચલિત પણ છે. ‘ક્રિયોદ્ધાર’ નવીનતાને સૂચવે છે. અને ક્રિયા એ નવીનતા લાવવામાં મુખ્ય અને શ્રેષ્ઠ સાધન છે. પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી પ્રથામાં—રીતરીવાજોમાં—સમજપૂર્વક ફેરફાર કરવો, તેના દ્વંષણ સામે ઝુંબેશ ઉઠાવવી અને અંતે તેને ખતમ કરી નાંખવા. આમ સમાજમાં અને ખાસ કરીને શ્રમણવર્ગમાં એથી એક નવીન શક્તિનો સંચાર થવો, આ બધું ‘ક્રિયોદ્ધાર’ શબ્દથી દર્શાવવામાં આવે છે. એકંદરે આ ‘ક્રિયોદ્ધાર’ શબ્દ ધાર્મિક ક્રાંતિનો સૂચક છે.

‘ક્રિયોદ્ધાર’ નું પ્રાચીન રૂપ કેવું હશે ? તથા એ શબ્દ કયારથી બન્યો એ સ્પષ્ટ કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ આ પ્રક્રિયા વર્ષો પૂર્વે પણ પ્રવર્તમાન હતી એ તો નક્કી છે. “સમવામિ યુગે-યુગે” કે “તીર્થનિકારદર્શનાત્” જેવી અવતારવાદની જનશ્રુતિ આ ક્રિયાનો પ્રધોષમાત્ર છે. યુગે યુગે અને સૈકે સૈકે આવું ઉત્થાન થતું જ આવ્યું છે. સામાજિક, રાષ્ટ્રીય કે ધાર્મિક પરિવર્તનનું મૂળ આપણને અહીં મળે છે. આમ ધર્મ, સમાજ, રાષ્ટ્ર વગેરે તમામ ક્ષેત્રોમાં ‘ક્રિયોદ્ધાર’ નું સ્વરૂપ કેટલું પ્રવાહિત છે ? એનો ખ્યાલ આવી શકે છે.

પ્રકૃતિ જો કે ત્રિગુણાત્મક છે, છતાંય એ ત્રણેયમાં પ્રકૃતિધર્મ સમાન છે, તેમ ધર્મ એ પણ ભલે જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્રાત્મક હોય કે અહિંસા, સંયમ ને તપ રૂપે હોય પણ ધર્મનું સ્વતંત્ર વર્ગીકરણ થઈ શકતું નથી, ધર્મના પેટાભેદો મૂળ ધર્મથી જુદા ન હોઈ શકે. દા. ત. નિર્ઐશ્વર્યતાથી કોઈ પણ ક્ષીરકો કે ગરબ જુદો નથી. દરેક મતભેદોનું ચરમ ધ્યેય આ નિર્ઐશ્વર્યતાથી જો જુદું છે તો તેનો કશો જ અર્થ નથી. એ સંપ્રદાયો એ શ્વાસ વિનાના હેયાં જેવા છે. નિષ્પ્રાણ !! ..

શ્રમણસંસ્કૃતિનો આધાર મુખ્યત્વે આ નિર્ઐશ્વર્યતા પર છે. અને મુનિ, શ્રમણ, ભિક્ષુ આદિની જગ્યાએ પૂર્વે નિર્ઐશ્વર્ય શબ્દ જ વપરાતો હતો. ઐશ્વર્યનાં ‘ત્રિપિટકો’ તથા જૈનોનાં

‘આગમો’ મા ‘નિગ્ગંઠ’ તથા ‘નિગંઠ’ શબ્દ લા. મહાવીર તેમજ તેમનાં શ્રમણો માટે વપરાયેલો જોવા મળે છે. વીર નિર્વાણથી બીજી શતાબ્દીના ઉત્તરાર્ધ પછી આ નિર્જંથ ગચ્છ મુખ્યતઃ કોટિક, ચંદ્રવાસી, વનવાસી અને વડગચ્છ એમ ચાર વિભાગોમાં વિભક્ત થયો. એક એકની નાની મોટી બીજી શાખાઓ પણ પડી, છતાં પણ કોઈ એમ માનવાની ભૂલ ન કરી જોસે કે આ ગચ્છો-શાખાઓ-ગણો-કુલો વગેરે કેવળ ક્રિયાજન્ય ભેદને લઈને અથવા અન્ય કોઈ વિષયવાદના કારણે જન્મ્યા છે. વાસ્તવમાં એમ નથી. આ વહેંચણી ક્યારેક ઐતિહાસિક ઘટનાઓને ઉદ્દેશીને થઈ છે તો ક્યારેક દેશ, ગામ કે સ્થળ પરત્વેના ધર્મપ્રચારને લઈને પણ થઈ છે ગોત્ર અને પ્રવર્તકના નામથી પણ ગચ્છના નામો પડ્યાં છે. વિક્રમની ૧૧ મી શતાબ્દી સુધી તો ગચ્છભેદમાં આ હેતુ બરાબર જળવાઈ રહ્યો. તે પછી જ ગચ્છોએ સાંપ્રદાયિકતાનું રૂપ લીધું. સમય જતાં વિક્રમના દશમા શતકના ઉત્તરાર્ધ સુધીમા તો એ નિર્જંથગચ્છ ચોરાશી ભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો. પણ આજે મળતી ચોરાશી ગચ્છની નામાવલી પ્રાચીન નહિ પણ અર્વાચીન છે, એમ મળેલ માહિતી પરથી જાણી શકાય છે.

ગુપ્તકાળ (વિ. સં. ૩૦૦ થી ૮૦૦) ના લગભગ એક સૈકા પછી એટલે કે વિ. સં. ૪૧૨ મા ચૈત્યવાસની પરંપરા પ્રકાશમાં આવી. જૈન સાધુના આચાર-નિયમોમાં દાખલ થતી આ શિથિલતા આ પરંપરાનું મૂળ કારણ હતું. છતાં તેમાં મુદ્દલે નિર્જંથતા ન હતી એમ કહેવાનું સાહેસ ન કરી શકાય. કારણ નિર્જંથના પાંચ પ્રકાર છે. શિથિલાચારની પરિપાટીનો ઇતિહાસ આમ સંસાર જેટલો જુનો છે.^૧

ચાલુ ઇતિહાસમાં સાધુ જીવનમાં પ્રવેશતી શિથિલતાને કારણે ચૈત્યવાસી નામ વીર સંવત ૮૮૨ (વિ. સં. ૪૧૨) માં પ્રગટપણે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. સાધુઓએ ઢુકાળના કારણે વનમાંથી નીકળી વસતીમાં રહેવાની શરૂઆત કરી. ધીમે ધીમે ચૈત્ય-મંદિરોમાં સ્થાયી વસવાટ થતા ગયા. સાધુઓ આ પછી લોકોના સંપર્કમાં વિશેષ આવવા લાગ્યા. પરિણામે સાધુનો આચાર ભુલાવા લાગ્યો, અને કેટલાક આચારવિરુદ્ધ રિવાજોએ ચૈત્યવાસી જીવનમાં સ્થાન લીધું પાછળના ૩૦૦-૩૫૦ વરસના ગાળામાં આ પરંપરાએ માઝા મુકી. આ સમયના સુવિહિતશિરોમણિ આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ આ શિથિલાચાર સામે જી ખેશ ઉઠાવી અને આ વ્યાપક બનતી જતી બદીને નિર્મૂળ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

ત્યારે શિથિલતાનું પાળંડ કેટલું વધ્યું હશે એનો ખ્યાલ આપણને આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ રચેલા ‘સંખોધ પ્રકરણ’ ઉપરથી આવે છે. ઉપરાત આ રચનાએ દેવ, ગુરુ, ધર્મ તત્ત્વ ત્રિપુટીના વાસ્તવિક ચિતારે માનસપરિવર્તનમાં થોડો પણ જરૂર ભાગ ભજવ્યો હશે એમ માની શકાય છે, આ સિવાય ગુજરાતમાં ગુપ્તકાલીન ચૈત્યવાસી પરંપરા કેવી પાગરતી હતી? તેમાં મુખ્ય ભાગ કોનો હતો? સુવિહિતોમાં આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીના આ કાર્યમાં સાથ આપનાર અન્ય કોઈ હશે કે કેમ અને હોય તો એ કોણ હશે? વગેરે સવાલો તેના ચોક્કસ જવાબ માગી લે છે.

૧ જુઓ, તત્ત્વાર્થ સૂત્ર તથા તેમના સ્વોપદ્ય ભાષ્ય ઉપરની હારિભદ્રીય ટીકા—

ગુપ્તકાળ પછીનો ચૈત્યવાસનો ઇતિહાસ ઉજ્જવળ છે. કારણ ચાવડા (ચાપોતકટ) વંશના કુળગુરુ ચૈત્યવાસી હતા.

શિસોદીયા [સં'હેસરા, ચઉદશિયા ચૌહાણ;
ચૈત્યવાસી ચાવડા, કુળગુરુ એહ વખાણુ.

આ દુહા પરથી એ વાત સાબિત થાય છે.

વિ. સં. ૮૦૨ માં વનરાજે અણહિલપુર પાટણની સ્થાપના કરી અને એ વનરાજનું બાલપણ ચૈત્યવાસી આચાર્ય શ્રી શીલગુણસૂરિ અને તેમના શિષ્ય શ્રી દેવચંદ્ર-સૂરિની સીધી દેખરેખ નીચે વીત્યું હતું. આમ વનરાજના જીવનઘડતરમાં આ. મ. શ્રી શીલગુણસૂરિનો મહત્ત્વનો ફાળો હતો. માતા રૂપસુંદરીએ જંગલમાં આ વનરાજને આચાર્યશ્રીને સોંપી દીધો હતો. વનરાજ આચાર્યશ્રીની પવિત્ર છાયામાં ઉછર્યો હતો. આ બધું ઉત્તરદાયિત્વ વનરાજ ભુલ્યો ન હતો. જ્યારે એ પાટણની રાજગાદીએ ખેઠો ત્યારે પેલી ઉપકારની ભાવનાને વશ થઈ ચૈત્યવાસને રાજ્યાશ્રિત બનાવ્યો અને રાજ્યના ફરમાનમાં જાહેર કર્યું કે—‘ચૈત્યવાસી સાધુ સિવાય પાટણમાં બીજા કોઈ પણ સુવિહિતોને સ્થાન નથી’ આમ પૂરેપૂરી કિલ્લેબધી થઈ ચૂકી હતી.

આ પછી વિક્રમના ૧૧ મા શતકમાં પાટણમાં દુર્લભરાજનું શાસન હતું ત્યારે પણ આ ફરમાનનું પાલન ચાલુ હતું. એ અરસામાં થનારા આચાર્ય શ્રી વર્ધ્ધમાનસૂરિની ચૈત્યવાસી હતા. ૮૪ ચૈત્યો (મંઠ) તેમના હાથ નીચે હતા. પરંતુ પાછળથી એક દિવસે આચાર્યે પોતાના જીવનમાંથી ચૈત્યવાસની પરંપરાને તિલાંજલી આપી દીધી. ચૈત્યોનું આધિપત્ય તેમણે છોડી દીધું, અને સુવિહિત માર્ગના બીજામાં જીવનના સુવર્ણરસને ઢાળવાનું નક્કી કર્યું. પોતે ચૈત્યવાસની બદીઓથી તો વાકેફ હતા જ, તેથી તેમણે એનાથી બીજાને અચાવવાનો વિચાર કર્યો.

એક દિવસ પોતાના વિક્રાન શિષ્ય આ. શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ અને શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિને પાટણ મોકલવાનું નક્કી કર્યું અને તેઓ પાટણમાં આવ્યા.

પણ ત્યાં તો તેમણે બીજી જ હવા જોઈ ! પાટણની વણસેલી ધાર્મિક પરિસ્થિતિ અંગે તેમણે જરૂર સાલજ્યું હતું પણ જે દેખાતું હતું એવી કલ્પના તો તેમણે નહોતી કરી.

કારણ ત્યાં ઉભા રહેવાની મનાઈ હતી, ઉતરવાનું કોઈ સ્થાન ન હતું, કયાય આદર ન હતો, સન્માન ન હતું, ચારેય તરફ જકારો હતો.

પાટણના ચૈત્યવાસીઓના એકહથ્થુ સામ્રાજ્યથી બધા ભાગતા હતા. તેના સીમાડામાં પણ મૂકવાની હામ કોઈ સંવેગીએ લીડી ન હતી. પહેલવહેલો એ પ્રસંગ હતો, એક સંવેગી-યુગલનો એ પહેલો જ પ્રવેશ હતો.

‘વાતાવરણ ગંભીર’ હતું. આવવાનો ઉદ્દેશ સફળ થાય એવા એવાં જરા પણ દેખાતાં

ન હતો છતાં આગંતુક સંવેગીઓની શ્રદ્ધા અતૂટ હતી. લીધેલ ધ્યેયની તેમાં પ્રબળ તાકાત હતી. સાધનાનું ખમીર તેમના રોમેરોમમા ઉછાળા મારતું હતું.

સોમેશ્વર રાજપુરોહિત હતો. ધર્મે શૈવધર્મી હતો. છતાં સત્યધર્મનો જ પક્ષપાતી હતો. અન્યાયને તે જરાપણ સાંખી શકે તેમ ન હતો. સોમેશ્વર તેની ન્યાયનિષ્ઠા માટે લોકપ્રિય હતો. સંવેગીયુગલ આ પુરોહિતને ત્યાં ગયું. યુગલ સમયસર હતું. તેણે ઠારમાં પેસતા જ વેદોચ્ચાર કર્યો. એ સાલળતાં જ પુરોહિતે એ યુગલને આવકાર આપ્યો. પુરોહિત આ અવધૂતોની જ્ઞાનપ્રતિભા જોઈ ખુશ થઈ ગયો. તેને તો એ યુગલ વેદ-ઉપનિષદ-સ્મૃતિ-આગમોની જાણે જીવંત પ્રતિમાઓ દેખાઈ !!

પુરોહિત સોમેશ્વર રાજના વક્ષાદાર માણસ હતા, પરંતુ આજ તે રાજના કાનૂનનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા હતા. પરંતુ તેમને તેનો ખ્યાલ ન હતો. અને હોય તો તેને કોઈની ખીક ન હતી. એ નીડર હતા.

આ ખાતમી જ્યારે ચૈત્યવાસીઓને મળી, ત્યારે તેઓ સીધા જ પુરોહિતના નિવાસે આવ્યા અને ઘણી કડકાઈથી કીધું કે—‘આ સંવેગી સાધુને તમે અહિં નહિ રાખી શકો અને રાજઆજ્ઞાથી વિરુદ્ધ તમે તેમને જે આશ્રય આપ્યો છે તે બદલ તમે હવે રાજના શુનેગાર છો....’

ચૈત્યવાસીની આ ધમકીથી તે જરાય ન ડગ્યા. પુરોહિતે ઘણા જ ઠંડા હૈયાથી જવાબ આપ્યો:—‘આનો નિર્ણય રાજસભામાં લેવાશે અને જો હું શુનેગાર ઠરીશ તો તેનો દંડ હું ભોગવી લઈશ....’

ચુકાદો રાજસભામાં આવવાનો હતો. સામસામા ખંને પક્ષ મજબૂત હતા. ખંનેએ વાતની રજૂઆત કરી. વનરાજના સમયથી પાટણમાં સ્થપાયેલી ચૈત્યવાસીઓની સાર્વભૌમ સત્તાને ડગાવવાનો આ પહેલો જ પ્રસંગ ને પ્રયત્ન હતો. ચૈત્યવાસીઓ આથી ખળભળી ઊઠ્યા. તેમણે ખૂબ જ શોર મચાવ્યો. ખૂબ હોહા કરી. એ વિરોધમાં સત્તા હતી પરંતુ શાણપણ ન હતું. કાયદો હતો પણ કુનેહ ન હતી.

સોમેશ્વર સંવેગી સાધુઓનો પ્રતિનિધિ બન્યો. આ લડતમાં તેની પાસે માત્ર સત્યનિષ્ઠા જ હતી. તેમા તેનો શુણાનુરાગ હતો. ખોટી પરંપરામા એ માનનારો ન હતો. સત્યનો આત્મા ધવાય તે પહેલા જ પોતાનો આત્મા પડે એમ ઇચ્છનાર હતો.

દુર્લભરાજ પણ કંઈક આવા સ્વભાવનો હતો. તેણે ફ્રેંસલો આપતા કહ્યું:—‘પુરોહિત સોમેશ્વરજી નિર્દોષ છે. સંયમી પુરુષોને આશ્રય આપવો એ કંઈ શુનો નથી પણ ફરજ છે. જ્યાં ફરજ જો શુનાથી મૂલવાતી હોય તો એ દેશ આબાદ નથી. એ આઝાદ નથી. તે પરતંત્ર છે. બરબાદ છે. સાપ્રદાયિક જોડુકમી ગામ, નગર, દેશ બધાય માટે લાંછનરૂપ છે. પાટણ આજથી દરેક શુણવાનોનો સત્કાર કરશે. સૌ તેને સન્માનિત કરશે.’

સભામા ઉપસ્થિત શૈવદર્શની મહાત્મા ‘જ્ઞાનદેવે’ આ વાતને ઝીલી લીધી. અને તેમણે

ચરિત્રનાયક શિષ્ય પરિવાર અને સદ્ગૃહસ્થો

શ્રી બાપુ પત્રાલાલ પુ. જૈન હાઈસ્કૂલના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પૂજ્ય શ્રી મોહનલાલજી મ. આદિ સમુદાય
(તા ૧૦-૧-૧૯૦૬)

વયોવૃદ્ધ શ્રી દેવમુનિજી મહારાજ

પૂ. નિપુણમુનિજી મહારાજ

ભા. દેવેન્દ્રમુનિજી મહારાજ

પૂ. ભક્તિમુનિજી મહારાજ

લક્ષ્મીમુનિજી મહારાજ (પાશ્વીતાણા)

મુનિ શ્રી હેમમુનિજી આદિ, મસુદાય માથે, રતલામ
(મ. ૧૯૫૮)

સંવેગીઓના નિવાસ માટે જમીન અર્પણ કરી દીધી. આ રીતે વરસો બાદ પાટણમાં સંવેગી સાધુઓના પગલાં પડવા શરૂ થયાં.

સોલંકી યુગમાં પાટણની જાહોજલાલી ચરમ સીમાએ હતી. એના એંધાણ આ ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. એ તકનો લાભ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મં સાહેબે સારો ઉઠાવ્યો હતો. ભાવિ હંમેશા પુણ્યાત્માઓ માટે પૂર્વભૂમિકા તૈયાર કરતી જ રહે છે. તેનું આ એક ઉજળું ઉદાહરણ છે.

વિક્રમના ૧૧ મા શતકનો જ એક બીજો પ્રસંગ છે. ચૈત્યવાસીની શિથિલતાનો એ પૂરે-પૂરો ચિતાર આપે છે.^૧

સેદી નદીના કિનારે સ્તંભનપુર (ખાંભણ) માં શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથનું નૂતન જિનાલય બંધાવવા માટે રકમ લેગી કરવામાં આવી હતી. આ. મ. શ્રી મહાદેવસૂરિના શિષ્ય આશ્રેશ્વર શિલ્પશાસ્ત્રમાં ત્યારે નિપુણ મનાતા હતા. આથી ચૈત્યના કર્મધ્યક્ષ તરીકે તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી. આશ્રેશ્વરે કામ શરૂ કર્યું. સંઘે તેમને વેતનમાં દરરોજનો એક દ્રમ્મ અને ભોજન આપવાનું નક્કી કર્યું. આ બતાવે છે કે આશ્રેશ્વર ચૈત્યવાસી જ હતા. પણ આશ્રેશ્વરે શિક્ષા માગીને મળતાં દ્રમ્મનો સંગ્રહ કર્યો. ભોજન-પાણીમાં કરકસર કરી અને તે કરકસરમાંથી લેગી થયેલી રકમમાંથી તેમણે તે ચૈત્યમાં જ પોતાના નામની એક દેવકુલિકા (દેહરી) બંધાવી. આ વસ્તુ સાફ ને સ્પષ્ટ વાત જણાવે છે કે ત્યારે સાધુઓ પણ ગૃહસ્થની જેમ ધનના બદલામાં કામ કરતા થઈ ગયા હતા.

આ પરંપરા ઓછેવત્તે સ્વરૂપે ૧૩ મા સૈકામાં પણ કાયમ રહી. વિ. સં. ૧૨૬૫ માં વાયડગચ્છીય શ્રી જિનદત્તસૂરિજીના શિષ્ય શ્રી જીવદેવસૂરિજી એક પ્રભાવક ને ચમત્કારિક સાધુ થઈ ગયા. તે સમયે ચૈત્યવાસીઓનું પ્રાણલય ખૂબ જ હતું.

આચાર્ય શ્રી જીવદેવસૂરિની પરંપરામાં થનાર નૂતન આચાર્યના પદપ્રદાન પ્રસંગે આચાર્યને સુવર્ણની યજ્ઞોપવિત (જનોઈ) આપવામાં આવી હતી. તથા એ પ્રસંગ નિમિત્તે બ્રહ્માના મંદિરમાં અભિષેક કરાવવામાં આવતો હતો.^૨ આ રિવાજ ચૈત્યવાસીઓની ત્યારે કેવી ભારે પકડ હતી તે કહી નય છે. તે સમયે આચાર્યના અનેક ચમત્કારોથી ઘણા બ્રાહ્મણો તેમની નજદીક આવ્યા, અને જોનો તેમજ બ્રાહ્મણો વચ્ચે ઐક્ય સ્થપાયું. આની એક ઉદ્દી અસર એ પડી કે તેથી એક અનિચ્છનીય રિવાજ દાખલ થઈ ગયો.

આ પ્રસંગો જોતા આપણે એમ કહી શકીએ કે ચૈત્યવાસમાં આવેલી શિથિલતા વધારે પડતી છતાંય એકાંશી હતી. સાધુજીવનના ઉત્તરગુણો એથી ભૂલાતા ગયા. પણ તેનાં મૂળ ગુણો તો સચવાઈ જ રહ્યા. ઉપરાંત તેમણે તીર્થ (ચૈત્ય) સંરક્ષણ તથા ચમત્કાર દ્વારા શાસન-પ્રભાવના આદિનું પણ કાર્ય ઉપાડી લીધું. આમ ઠેઠ વિક્રમની પાંચમી સદીથી માડીને લગભગ અઠારમા સૈકા સુધી આ પ્રવૃત્તિ ચાલતી રહી.

૧. જુઓ, પ્રભાવક ચરિત્ર, અભયદેવસૂરિ પ્રબંધ ગાથા ૧૬૧ થી ૧૬૪.

૨. જુઓ, પ્રભાવકચરિત્ર, જીવદેવસૂરિ પ્રબંધ ગાથા ૧૬૮.

સમયના વમળમાં કોઈ પણ વસ્તુ એકસ્વરૂપે ટકી શકતી નથી. એક પ્રથા ઉગતીના શિખરે પહોચતી હોય છે ત્યારે બીજી પ્રથા પટકાતી હોય છે. પતન ને ઉત્થાનનું ચક્ર હંમેશા ધૂમતું જ રહે છે.

ઘણીવાર આ ચૈત્યવાસ સામે વિરોધ ઉઠાવવામાં આવ્યો. આ માટે, આ બદીને નાબૂદ કરવા ક્રિયોદ્ધાર પ્રચારમાં આવ્યો. સમય જતાં એની ઝુંબેશથી તેઓની જડ ને સંગીન પકડ દીલી પડતી ગઈ. પાછળથી એ ચૈત્યવાસની પરંપરા યતિ અને શ્રી પૂજ્યમાં રૂપાતર પામી. દિગંબરસમાજમાં આવો જ ભટ્ટારક વર્ગ ઊભો થયો. આમ એ રૂઢિ આજ સુધી ચાલી આવી.

ઇતિહાસ કહે છે કે યતિપરંપરામાં જે વસ્તુનું આકર્ષણ હતું તે ચમત્કાર હતો. શાસન-સેવાની જે ઉત્કટ ભાવના હતી તે હતું. પરંતુ સમય વીતતા તે આકર્ષણ ઓછું થયું. કારણ તેમની એ ભાવના મોળી પડવા માડી. યતિના પરિધાનમાં તેઓ સંસારીજીવનનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. કંચન-કામિનીના તેઓ લાલચુ બન્યા, ત્યારથી તેઓ સમાજમાં તેમનું સ્થાન ખોઈ બેઠા.

બીજી બાજુ ક્રિયોદ્ધાર દ્વારા સંવેગની-વૈરાગ્યની હવા જોરદાર ડુંકાઈ રહી હતી. અને તેઓએ યતિવર્ગની અમર્યાદ છૂટછાટ સામે ભારે જેહાદ જગાવી. આથી સમાજની શ્રદ્ધા યતિવર્ગ પરથી ઓછી થવા લાગી. અને સમય પાકતાં સંવેગના આકર્ષણે યતિઓના શિથિલાચારને મરણતોલ ફટકો માર્યો.

ક્રિયોદ્ધાર તે વખતે ધાર્મિક ક્રાંતિ લેખાતી હતી. સંઘે પણ આ ક્રાંતિને વધાવી લીધી. અને ક્રિયોદ્ધારકને સમયજ્ઞ, સુધારક અને સચમી આત્મા તરીકે ખિરદાવવામાં આવ્યો.

ક્રિયોદ્ધારના ઇતિહાસમાં આચાર્ય શ્રી વિજયસિંહસૂરિનું નામ ખૂબ જ આગળ પડતું છે. આ આચાર્ય આચાર્યખપુટ વંશના હતા. અને તેમનો સત્તાસમય લગલગ વિક્રમની દશમી સુધીનો માનવામાં આવે છે. આ શ્રી વિજયસિંહસૂરિજીનું જીવન અનેક ઐતિહાસિક પ્રસંગો સાથે સંકળાયેલું છે. આ આચાર્યશ્રીએ ક્રિયોદ્ધાર-સંયમોદ્ધાર કર્યો હતો. અને ત્યારબાદ તેમણે શત્રુજય, ગિરનાર, ભૃગુકચ્છ (ભરૂચ) આદિ તીર્થોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. કહેવાય છે કે આચાર્યશ્રી પર શ્રી અંબિકાદેવી પ્રસન્ન હતી અને આ દેવીએ આચાર્યશ્રીને સિદ્ધગુટિકા આપી હતી. આ ગુટિકાના પ્રભાવથી આચાર્યશ્રીએ રૂ. ૫૦૦૦)ની રકમ ભેગી કરીને ભરૂચના શ્રીસુનિસુવતસ્વામી ચૈત્યનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આચાર્યશ્રી સંપૂર્ણતયા સંવેગી અને સચમના અર્થી હોઈ દ્રવ્યથી તદ્દન નિરપેક્ષ હતા. આ રીતે તત્કાલીન ચૈત્યવાસની વ્યાપક અસરથી આચાર્યશ્રી જળકમળની જેમ તદ્દન નિર્લેપ રહ્યા હતા. તે સમયમાં તેમણે મેળવેલી સિદ્ધિ ખરેખર મહાન હતી.^૧

આ પછી વિક્રમના ૧૬મા ચૈકાથી ૨૦મા શતક સુધીનો ઇતિહાસ આ ક્ષેત્રમાં ઉજળું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે વિ. સ. ૧૫૮૨માં તપગચ્છ સપ્રદાયમાં ખેસી ગયેલા શિથિલાચારને

૧. ગુઓ, પ્રભાવક ચરિત્ર, વિજયસિંહસૂરિ પ્રગ્રથ શ્લોક ૮૬-૮૭ તથા ૧૨૬ થી ૧૩૨.

આં શ્રી આનંદવિમલસૂરિજીએ ક્રિયોદ્ધાર કરી હડસેલી કાઢ્યો. ૧૪ વરસ સુધી સતત વિહાર કરી અનેક જગાએ ધર્મજગૃતિ આણી, અને ઘણી નવી જગાઓ વિહાર માટે ખુદી મૂકી. જેસલમેરનો વિહાર જે જલરેલની હોનારતના કારણે બંધ હતો એ તેમણે ફરીથી શરૂ કર્યો.

આ પછી ૧૮ માં શતકમાં ૫૦ શ્રી સત્યવિજયજી ગણિએ ક્રિયોદ્ધાર કર્યો. તેનાથી એવાડ તથા મારવાડમાં ચાલતું મૂર્તિવિરોધીઓનું જોર નરમ પડ્યું. આના ચિહ્ન તરીકે પ્રતિમા ઉત્થાપક વર્ગથી અલગ ઓળખાણ માટે તપગચ્છ મૂર્તિપૂજક પરંપરામાં રંગીન (પીળા) વસ્ત્રપરિધાનની પ્રથા અમલમાં આવી.

વીસમી સદીનો પ્રથમ દસકો એટલે સંવેગી સાધુતાની ઉગતી તવારીખ. એ વેળાના સંવેગી સાધુઓ તુંબડીમાના કાકરા બરાબર હતા. ચતિઓની સંવેગીઓ ઉપર ચાલતી જોડુંકમી તેમજ તેમના એકછત્રી સામ્રાજ્યનો અસ્તકાળ હવે આવી પહોંચ્યો હતો. સંવેગીઓના સૂર્યોદયના આછા કિરણો હવે પથરાઈ રહ્યા હતા.

વિ. સં. ૧૯૦૨ માં પંજળી ત્રિપુટી કે જે મૂળે સ્થાનકવાસી હતી, પરંતુ પાછળથી સ્વેચ્છાએ મંદિરમાર્ગી થયેલી તે ત્રિપુટી ગુજરાતમાં આવી. એ ત્રિપુટીના અગ્રીમ શ્રી ખુદેરાયજી (ગુદ્ધિવિજયજી) હતા. સાથે એમના પુણ્યસ્થોત્રી બે શિષ્યો શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજી અને શ્રી મૂલચંદ્રજી હતા. સં. ૧૯૧૨ માં ત્રણે અમદાવાદ આવ્યા, ત્યાં ખિરાજમાન શ્રી મણિવિજયજીદાદા પાસે આવી સંવેગી દીક્ષા અંગીકાર કરી.

આ પછી ૧૯૩૨ માં કાંતદર્શી શ્રી આત્મારામજી મહારાજ તેમના સમુદાય સાથે હાસ થતી સાધુતાને ઉગારી લેવા અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે શ્રી ખુદેરાયજી પાસે દીક્ષા લીધી. સાથેનો સમુદાય પણ તેમના પગલે અનુસર્યો.

આમ ગુજરાતે સાધુતાને પુનર્જીવન આપ્યું. એમાય તે ક્રાંતિકારી પરિવર્તન માટે તે એ કેન્દ્ર જ રહ્યું. પછી તે ગુજરાત, કાઠિયાવાડ અને પંજળમાં પણ સંવેગી સાધુઓ વિહાર કરવા લાગ્યા. આથી ત્રણેય પ્રાંત જાગી ઉઠ્યા. સંવેગીઓએ ચતિવર્ગ સામે જેહાદ ઉઠાવી, ચતિવર્ગ આથી ધ્રુજી ઊઠ્યો અને સમય જતા તેમની નાગચૂડ ઢીલી બનતી ચાલી. આ રીતે સાધુતાને સતત વેગ મળતો જ રહ્યો. અને એણે શિથિલાચારના ગંદવાડને લગ-લગ ઉલેચી નાખ્યો.

સમષ્ટિગત પ્રયત્નોની જેમ ક્રિયોદ્ધારના વ્યક્તિગત પ્રયત્નો પણ થયા. તેમાં શ્રી રાજેન્દ્રસૂરિજી અને ળીજી આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી મોહનલાલજી બંને આત્મા ચતિ-શ્રીપૂજ્યોની મર્યાદાઓ વટાવી સંવેગિતાના સોપાને આવીને ઉભા રહે છે. એમના જીવનની એ છેલ્લી સિદ્ધિ હતી.

તેમાં મુનિશ્રી મોહનલાલજી વિ. સં. ૧૯૩૦ માં એજમેર મુકામે સંઘ સમક્ષ ક્રિયોદ્ધાર કરી સંવેગી બન્યા હતા. ચતિજીવનની લાંબોની નયદાદ-મિલકત, સ્વેચ્છાએ તેમણે ત્યજી

દીધેલી. આ પહેલા તેમણે જ્યારે કલકત્તામાં સંવેગીજીવનનો સંકલ્પ કરેલો ત્યારે પણ રાયબહાદુર બાબુશ્રી બદ્રીદાસજી તેમજ બાબુશ્રી ધનપતસિંહજીને બોલાવી યતિશ્રી મોહનલાલજીએ જણાવ્યું કે—“મારી ઈચ્છા હવે આ બધું ત્યાગવાની છે. હું ધનના બંધનથી આત્માને જકડી રાખવા માગતો નથી. તો આ મારી દશબાર લાખની રોકડ રકમનો ઉપયોગ બનાવવા તથા આસપાસના ક્ષેત્રોમાં દેરાસરના જીર્ણોદ્ધારના કાર્યમાં યથાયોગ્ય કરી દેવો....” આ સાંભળી બંને ગૃહસ્થો યતિશ્રીની આ નિરીહતાને વંદી રહ્યા અને મનોમન બોલી ઉઠ્યા.

ધન્ય ત્યાગ !! ધન્ય આત્મા !!!

મોહ ઉપર ત્યાગના વિજયનો એ પુનિત પ્રસંગ હતો. સ્વેચ્છાએ કાચળી છોડીને ચાલ્યા જતાં સર્પને તમે કદી જોયો છે? તો આ પ્રસંગ સમજવો જરાય મુશ્કેલ નથી. યતિશ્રીએ પણ એ જ અદ્વાથી નિર્માલ્ય શા એ ધનને છોડતા જરાયે વાર ન લગાડી અને પોતાની પાસે રહેલા અઢળક ધનની મમતા ઘડીના છૂકા ભાગમાં ત્યજી દીધી. યતિવરની ત્યાગભાવના એ ધનના ઢગલાથી કદીયે ઢંકાઈ ન હતી. અને એ ભાવનામાં જ એમના આ પરિવર્તિત જીવનના બીજ રોપાયેલાં હતાં.

પણ આ માત્ર ધનનો જ ત્યાગ નહતો. કેવળ ધનથી જ દૂર થવાની વાત ન હતી. ત્યારે?

એ દ્રવ્યત્યાગની પાછળ ભાવત્યાગનું પીઠબળ હતું. યતિશ્રી સાધુવેષના જ નહિ પણ સાચી સાધુતાના ઈચ્છુક હતા.

મમતાની મુક્તિમાં શ્રમણત્વ તો છે પરંતુ એ મુક્તિ દ્રવ્ય અને ભાવ વિના અધુરી રહે છે. દ્રવ્ય-ભાવ બંનેથી મમત્વત્યાગ એ જ સાચું શ્રમણત્વ ! એ જ સાચી નિર્જંથતા ! નિર્જંથતા એ તો સાધુતાનો પ્રાણ છે. એ વિનાની દીક્ષા નાટક જેવી બની રહે છે. યતિશ્રી વિચારપરિવર્તનના એકીકરણમાં માનનારા હતા, દંભ એમને પસંદ ન હતો, વિસંવાદથી એ હબર ગાઉ દૂર, ભાગનાર હતા.

તેમની ક્રિયોદ્ધારની ક્રિયા એ વાસ્તવમાં ત્યાગ સાથે જીવનના સમન્વયની પ્રક્રિયા હતી. સંવેગની સરવાણીનું એ ઉદ્ભવસ્થાન હતું. આ પછી એમણે યતિનો સ્વાગ ત્યજી દીધો. છડી, ચામર, નિશાન ડંકા, વગેરે બધો જ અસબાબ ફગાવી દીધો. રાજશાહીમાં બપોતું એ શ્રીપૂજ્યત્વ તેમને ન રુચ્યું તેમને એ રાજશાહી ને શ્રીપૂજ્યત્વ જરૂર ગમતા હતાં. પ....ણ....

એમણે સાચી રાજશાહી અને શ્રીપૂજ્યતા સાચી સાધુતામાં જોઈ. જીવનની નિરીહતામાં એ બધાનું દર્શન થયું એમનો અંતરાત્મા બગી ઉઠ્યો. અને પછી તો એ આત્મ-જ્યોતથી અનેક જીવનદીપ અગમગી ઉઠ્યા !!

ક્રિયોદ્ધાર પછી મુનિશ્રી ખરતરગચ્છની સંવેગી પરંપરામાં આવનાર આચાર્યશ્રી જિન-સુખસૂરિના શિષ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા.

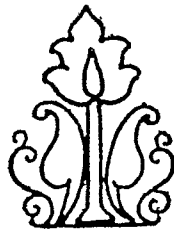
અલબત્ત, શરૂઆતમાં સામાચારી તેમની ખરતરગચ્છની રહી પણ સામાચારી કરતા સમ-

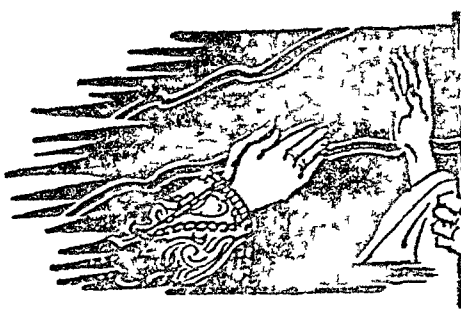
યજ્ઞતાનું એમને મન વધુ મૂલ્ય હતું. ગરુડ-સંપ્રદાયના બંધનો તેમને કદી મુંઝવી શક્યા નથી, આત્માનું અહિત કરનારી વસ્તુથી બચવા જરૂરી બંધનોને તેઓ રાખતાં. સમજણ-વિવેકપૂર્વકના બંધનોથી આત્મા મુક્ત બને છે, જ્યારે આગ્રહશીલ બંધનો-રીવાજોથી આત્મા કેદ બને છે. આ સિદ્ધાંત એ તેમનો જાણે જીવનમંત્ર હતો.

ક્રિયોદ્ધારની આ લાંબી હકીકત વાસ્તવમાં સંયમજીવનની કષ્ટસાધ્યતાને કહી જાય છે. જીવનના નિર્વિવાદ સિદ્ધાંતોને સર્વવ્યાપી બનાવવા, મહાન ત્યાગી ધુરંધર આત્માઓ અચૂકપણે આવી પહોંચે છે.

ધર્મ, સમાજ અને દેશના દોરને હાથમાં લઈ લે છે. અને તેઓના આગમનથી ધર્મ ફરી નવપલ્લવિત બને છે.

સમાજમાં સંયમનો પ્રાણ કુંકાય છે. અને દેશની મહદાલ બનેલી સંસ્કૃતિ પુનઃ સજીવન બની ઉઠે છે.

॥ સૌથી પ્રભાવિ કાર્ત્તવ્ય, સદ્યઃ સંધુ સમ રામઃ

[૯]

વિહાર એ સાધુ જીવનનું અનિવાર્ય અંગ છે. ધર્મપ્રચાર અને ઉપદેશનું કાર્ય એનાથી વિશેષ સરળ બને છે. ‘વહુજનહિતાય વહુજનસુખાય’ ની પવિત્ર ભાવનાનું દર્શન આમા સ્પષ્ટ થતું જોવાય છે.

આપણા ચરિત્રનાયક પણ એ જ ભાવનાથી પ્રેરાઈને હિંદુસ્તાનમાં ખૂબ ખૂબ વિચરેલા. તેમનું વિહારક્ષેત્ર દક્ષિણમાં સુરત, મુંબઈ, પૂના; ઉત્તરમાં જોધપુર, જેસલમેર, બીકાનેર, ફલોધી, જયપુર (રાજસ્થાન) તેમજ ગુજરાતમાં અમદાવાદ; પૂર્વમાં કલકત્તા, અજમેરગંજ, સમેતશિખરજી, લાખનૌ, બનારસ અને મધ્યપ્રદેશ. તેમજ પશ્ચિમમાં પોરબંદર, જુનાગઢ સુધી હતું. આ રીતે તેમનું પ્રચારક્ષેત્ર પણ ઘણું જ વિસ્તૃત બની રહ્યું. સૌ પ્રથમ પ્રચાર તેમણે મરુભૂમિમાં કરેલો. સં. ૧૯૩૨ નું વર્ષાવાસ સીરોહીમાં કરેલું. ત્યારનો આ પ્રસંગ છે.

મુનિશ્રીએ ચાર ચાર માસ સુધી જ્યાં સ્થિરવાસ કરે ત્યાં તેમના પવિત્ર ચારિત્ર્યથી વાતાવરણ પણ સ્વાભાવિક રીતે પવિત્રતાની તેમજ ધાર્મિકતાની સુગંધથી મહેકતું જ હોય છે.

મુનિશ્રીએ પોતાની નિઃસ્વાર્થી ભાવનાથી લોકો પર અજબ કામણ કર્યું. મુનિશ્રીની એક માત્ર ખેવના હતી કે લોકો ગમે તે રીતે ધર્મરાગી બને, ધર્મના મર્મજ્ઞ બને, આવી ઉદાત્ત ભાવનાને જો નિઃસ્વાર્થતા, ત્યાગવૃત્તિ અને પરોપકાર-પરાયણતાનું પીઠબળ ન મળે તો તે ભાવના ભાગ્યે જ પાગરી શકે છે. મુનિશ્રીમા એ બધાયનો સુલગ સમન્વય હતો.

લોકો જેમ ધર્મભાવનાના ભૂખ્યા હતા તેમ મુનિશ્રી પણ એ ભૂખને સંતોષવાના ભૂખ્યા હતા, પછી સીરોહીની પ્રજાની ધર્મભૂખ સંતોષવામા શું બાકી રહે? સીરોહીની તલવાર જેમ પાણીદાર મનાતી હતી તેમ ત્યાંના લોકો પણ પાણીદાર હતા. પ્રજા જેમ કર્મવીર હતી તેમજ ધર્મવીર પણ હતી.

મુનિશ્રીએ પ્રજાના એ શૌર્યગુણનો વળાંક ધર્મક્ષેત્રમાં વળ્યો. સીરોહીની પ્રજા તેમના ધર્મપ્રચારના કાર્યથી ચક્રિત બની ગઈ. આ રીતે કીર્તિકળશના ચમકારા સીરોહીનરેશ કેશરીસિંહજી બહાદુરે (K. C. S. I G C I E Sirohi) પણ જોયા ને તેનાથી

પ્રભાવિત બની તેમણે મુનિશ્રીની મુલાકાત માંગી. તે સમયના રાજવીઓ તેમજ હોદ્દેદાર વર્ગ ધર્મતત્ત્વને કેટલો વફાદાર હતો ને તે માટે કેટલો સન્નગ હતો તેનું આ ઉજળું ઉદાહરણ છે.

એક દિવસ સીરાહીનરેશ ને ચરિત્રનાયકની મુલાકાત થાય છે. અને પહેલી જ મુલાકાતે શ્રી નરેશ મુનિશ્રીની જ્ઞાનપ્રતિભાથી એટલા બધા પ્રભાવિત બને છે કે તે રાજ તેમના દર્શનાર્થે જાય છે.

નિઃસ્પૃહી મુનિઓને શું અપેક્ષા કરી અનૃણી થઈ શકાય ? આ પ્રશ્ન સીરાહીનરેશને ઘણીવાર મુઝવી જતો. આપવા માટે તો નરેશ પાસે અઢળક હતું, પણ મુનિશ્રીને ખપે નહિ તો એ શું કામનુ ? છેવટે ગોચરી માટે શ્રી નરેશે વિનંતિ કરી.

જૈનોને સુગમતાથી પ્રાપ્ત થતો આ પુણ્યપ્રસંગ નરેશ જેવા નરેશ માટે અશક્ય નહતો પરંતુ હુલ્લેલ તો જરૂર હતો. નરેશને મન આ એક મહામૂલો પ્રસંગ હતો, આથી મુનિશ્રીને ગોચરી વહોરાવતાં તેના આનંદની અવધિ નહતી.

પણ મુનિશ્રી સીધી રીતે ગોચરી કેમ વહોરી લે ? કારણ મુનિશ્રીને ગોચરી એ જ અંતિમ નથી હોતું, અને ચરિત્રનાયક તો દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા. અને એવા દ્રષ્ટાઓની દરેકે દરેક નાની મોટી પ્રવૃત્તિ લક્ષ્યમૂલક હોય છે.

મુનિએ નરેશને કીધું:—“ રાજન્ ! જો મધ્ય પદાર્થ આપ મુझे देने के लिये उपस्थित हुये हैं वह तो आप के सामने खड़े हुये गृहस्थ लोग भी आसानी से दे सकते हैं । और लाभ पा लेते हैं । आप को चाहिये कि अच्छी से अच्छी चीज हमें दे । और अच्छे से अच्छा लाभ जुठावे । ”

રાજાને મુનિશ્રીની વાતમાં કંઈ સ્પષ્ટ સમજ ન પડી. મુનિશ્રી તે સમજી ગયા. તરત જ તેમણે ફાડ પાડતા કહ્યું:—“ જો चीज ये लोग दे नहि सकते यदि ऐसी चीज मुझे दी जाय तो ठीक रहेगा....। ”

“ એના જેવું ફડું બીજું શું ? આપ જે ફરમાવો તે કરવા હું તૈયાર છું. આપની આજ્ઞા ઉઠાવતાં હું મારી જાતને ધન્ય સમજીશ....” નરેશે વિનમ્રભાવે જવાબ આપ્યો.

મુનિશ્રીએ રાજાની યોગ્યતા અને ભાવના જોઈ જે વસ્તુની માંગણી કરી એ તેમની દીર્ઘદષ્ટિનો અભૂતપૂર્વ દાખલો છે.

“ રાજન્ ! एसी एकमात्र चीज है । जीवदया का पालन । आप राज्य में ऐसा फरमान करें कि इस राज्य में हिंसा करना मना है । ”

અને મહારાજા કેસરીસિંહજીએ રાજ્યભરમાં શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદરવા સુદ ૧૧ સુધી અહિંસાવ્રત પઞાશે એવી ખાત્રી આપી.

મોગલવંશી સમ્રાટ ઝાકર જેવા પણ જો અહિંસાને ટેકો આપે તો એક ક્ષત્રિય ફરજંદ એટલી પણ ઉદારતા ન બતાવે એમ બને જ કેમ ? મુનિશ્રીની ભાવનાને શ્રી નરેશે આજ્ઞા સમજી માથે ચઢાવી ને તેનું યોગ્ય પાલન પણ કરાવ્યું.

એવો જ એક બીજો પ્રસંગ છે. સીરોહી પરગણામાં આવેલું રોહીડા ગામ ત્યારે બ્રાહ્મણોના વર્ચસ્વ હેઠળ હતું. સીરોહી દરબારે આ ગામ ભૂદેવોને ભેટ કરેલું. આથી એ વર્ગથી વિરુદ્ધ જઈ ત્યાં કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય કરાવવું એ જૈનો માટે મુશ્કેલ હતું. જૈનો અને બ્રાહ્મણો વચ્ચે વરસોથી વૈમનસ્ય ચાલ્યું આવે છે. વિક્રમની ૧૪મી સદીના પ્રવાર્ધમાં દક્ષિણની રાજધાની દેવગીરી (દૌલતાબાદ) માં દહેરાસર ઊભું કરવા સારું જૈન મંત્રી પેથડશાને ઘણી જ મુશીબતોનો સામનો કરવો પડેલો, એ ઐતિહાસિક ઘટના સર્વવિદિત છે. અહીં પણ એવી જ વિટબણાઓમાંથી પસાર થવાનું હતું.

રોહીડા ગામમાં એકાદ જિનમંદિર હોવું જોઈએ એવું ત્યાના સંઘને ઘણા વખતથી લાગતું હતું, પણ ત્યાની હવામાં એ ઇચ્છા ખર આવે તેમ ન હતી.

- સીરોહીના ચાતુર્માસ બાદ મુનિશ્રી મોહનલાલજી રોહીડા પધાર્યા ત્યારે સંઘે તેમને આ વાત કરી.

મુનિશ્રીના આગમન પછી વાતાવરણમાં કંઈક કાચાપલટના એવાં વર્તાવાં લાગ્યાં. એથી આશા બંધાઈ. મુનિશ્રીએ પણ એ ભાવના પૂરી કરાવવાની ખાત્રી આપી. આથી સંઘ તો રાજીના રેડ થઈ ગયો.

મુનિશ્રીના નિઃસ્વાર્થ ગુણની પરાગ સીરોહીનરેશના હૃદયભ્રમરને આકર્ષતી તો હતી જ. અને એને લીધે મહારાજને અવારનવાર મુનિશ્રીના દર્શનનો લાલ મળ્યા કરતો હતો.

મુનિશ્રીએ મહારાજને બધી વાત સમજાવી અને જ્યારે મહારાજએ જાણ્યું કે આ કાર્ય માત્ર બ્રાહ્મણોના વિઘ્નસંતોષને લઈને જ અટકી રહ્યું છે ત્યારે તેમનું ધર્મઝનૂન ઉઠળી ઊઠ્યું. તેઓ મનોમન અસહિષ્ણુ વર્ગ સામે ઝઝૂમી ઊઠ્યા. એ અન્યાય ને દમન જોવા એ તૈયાર ન હતા, તેમણે મુનિશ્રીને નમ્રભાવે કીધું:—“શુરુદેવ ! આપ એ માટે જરાય ચિંતા ન કરશો એ કામ જરૂર થઈ જશે, અને એ માટે હું મારી જગા આપને અર્પણ કરું છું.”

અને માનશો ? જ્યાં એક નાનું સરખું મંદિર ઊભું કરવાની મુશ્કેલી હતી ત્યાં આજે ત્રણ ત્રણ ગજનચુંબી જિનાલયો ઊભાં છે. આ ભવ્ય ને ઉદાત્ત ભાવનાની અસર બહુ દૂર દૂર સુધી પડી બ્રાહ્મણો એથી જૈનોના વિદ્વેષી મટી પ્રશંસક બન્યા.

* આ પછી બ્રાહ્મણવાડામાં (બામણવાડાતીર્થ) આવેલું પ્રાચીન જૈનમંદિર કે જે જૈન-સંઘની માલિકીનું ગણાય છતાંય તે બીજાના હાથમાં હતું વિશેષતઃ બ્રાહ્મણો જ ત્યાં વસતા હોઈ તે ગામનું નામ પણ ‘બ્રાહ્મણવાડા’ (આજનું બામણવાડાતીર્થ) તરીકે પ્રસિદ્ધ પામેલું છે. સૌભાગ્યે સત્તાની એ સાઠમારી વધુ સમય ન ટકી. સીરોહીનરેશે તુરત જ એ ગામ પણ સંઘને અર્પણ કરી જિનમંદિરની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સ્થાનિક શ્રીસંઘને સુપ્રત કરી,

રાજસ્થાનની એ ભૂમિ આવા તેજોમય આત્માથી ચમકી ઉઠી, ત્યાંની પ્રજા હજી પણ તેમને કૃતજ્ઞભાવે યાદ કરે છે.

ત્યારની જ આ વાત છે. વિહારમાં શ્રીમદ્ આત્મારામજી સીરોહી પધારેલા ત્યારે

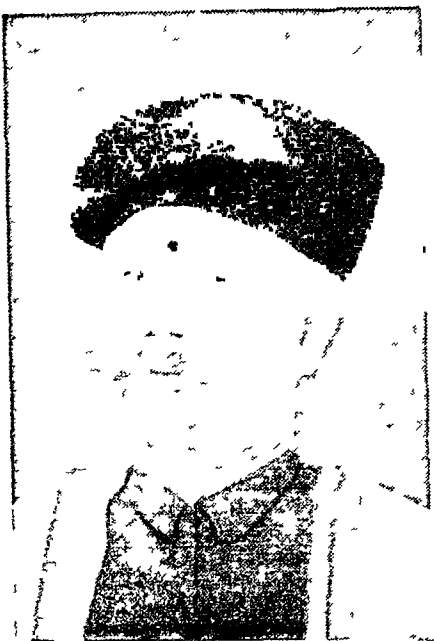
અધિપતિનાયકના શુભકર્તા સીરોહીનરેશ કેશરીભિ હજી બહાદુર
(K. C S. I G C I E SIROHI)

૨૧. ગેહશ્રી નગીનચંદ કપૂરચંદ ઝવેરી

૨૨. શ્રી. નગીનભાઈ દેલાભાઈ ઝવેરી

૨૩. ગેહશ્રી હીંગચંદ મોતીચંદ ઝવેરી

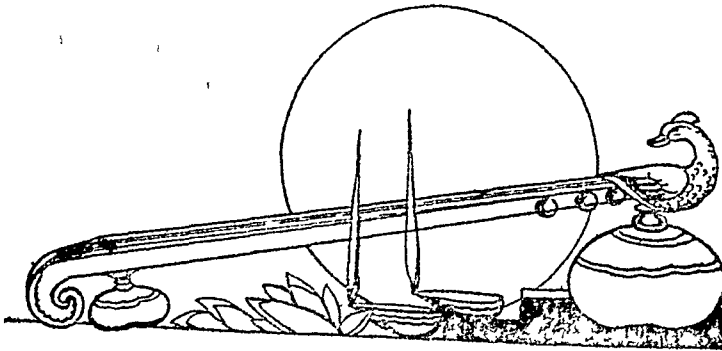
૨૪. મૌ શ્રી જયકોબબહેન

ચરિત્રનાયક ત્યાં નહિ હતા. સાંજનું પ્રતિક્રમણ શ્રી આત્મારામજી મ. ની નિશ્રામાં થયું. પ્રતિક્રમણની પૂર્ણાહુતિ પછી બધા જય બોલ્યા ત્યારે એ—‘જય બોલો શ્રી મુનિ મોહન-લાલજી કી’ એમ બોલી ઉઠ્યા હતા. આ જયથી શ્રી આત્મારામજી મહારાજને આશ્ચર્ય થયું. કારણ જેમની નિશ્રામાં પ્રતિક્રમણ થાય તેમની સ્વાભાવિક રીતે જય બોલાય છે. આ અંગે બ્યારે ખુલાસો થયો ત્યારે સંઘે કીધું:—

મહારાજ સાહવ ! આપका कहना ठीक है किंतु जिस महापुरुषने हमें मार्गदर्शन कराया उनका हम कैसे भूल सकते हैं ?

આ ઉત્તર સ્પષ્ટ છતાં વિવેકપૂર્ણ હતો. શ્રી આત્મારામજી મહારાજને આ જવાબથી કંઈ અનુગતું કે સ્વમાનલંગ ન લાગ્યો. ઉદાર, દરીયાવ દિલના મહારાજે તે પછી જવાબ આપ્યો તેનો સાર લઈ આજના તખ્તે જીવનમાં ઉતારવાની પૂરેપૂરી જરૂર છે. શ્રી આત્મારામજી મહારાજના કથનનો સાર આ પ્રમાણે હતો:—“કૃતજ્ઞતા એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગુણ છે. જો માણસ એ ભૂલી જાય તો પછી એના જીવનમાં બાકી શું રહ્યું? “કૃતજ્ઞસ્ય નાસ્તિ નિષ્કૃતિઃ” તમારા બધામાં આ ગુણ જોઈને હું ખરેખર ખૂબ જ ખૂશ થયો છું.”

આ સંવાદ ખૂબ જ અસરકારક હતો. સીરોહીની પ્રજા જેમ મુનિશ્રી મોહનલાલજીને નથી ભુલી શકી તેમ શ્રી આત્મારામજી મહારાજને પણ નથી ભુલી શકી. આ બંને મહાપુરુષો આજે આપણી સામે નથી તો પણ એમની યશોગાથાને સાંભળવા તો સૌ કોઈ વ્યક્તિ એટલી જ ઉત્સુક છે જેટલી કોઈ વ્યક્તિ પોતાના ઉપકારી વડીલ કે સ્વજનને ભેટવા આતુર હોય !

[૧૦]

હા, મરુભૂમિ જો કે ક્ષુદ્રરૂપ તો નથી જ, પણ એની ધરતી પર જે મહામૂલા ખડેરો પથરાયેલા છે તે તેના ભવ્ય ને મહાન ઇતિહાસની યાદ આપી જાય છે. ત્યાં તો એક વખત ગગનચુંબી મહાલયો ને દેવસ્થાનો હતા. અને તેના અંતર્યામી તો આજે પણ જ્ઞાનપિપાસુના હૃદયને ઝલ્મઝલ્મી નાંખે છે.

પાલી અને સાદડીના સંઘે ચરિત્રનાયકને ત્યાં આતુર્માસ કરવાની આગ્રહભરી વિનંતિ કરી, અને તેઓશ્રીએ સંઘની ભાવનાને માન આપ્યું. સંવત ૧૯૩૩ નું ચોમાસુ તેઓશ્રીએ ત્યાં પાલી ને સાદડીમાં કર્યું. અને એ ચાર માસમાં એમણે જે જ્ઞાનગંગા વહાવી તેથી તો મરુભૂમિ જાણે મરુભૂમિ મટી ગઈ. ત્યાં ભાવના ને આદર્શ, આધ્યાત્મિકતા ને જ્ઞાનનાં મહાવૃક્ષો ઉગી નીકળ્યા.

ઇતિહાસ કહે છે-ઈ. સ. ૧૪૨૭ માં શ્રી રાવ જોધાજીએ તે નગરો વસાવેલા ત્યારે ત્યાં જૈનોનું સામ્રાજ્ય હતું. તેમનો વેપારધંધો ત્યારે પૂરખહારમાં ચાલતો હતો. રાજકીય ક્ષેત્રે પણ તેઓ સૌની આગળ હતા. પ... જી...સમય બદલાઈ ગયો. આજ એ સ્થિતિ નથી.

પરંતુ જોધપુરનો સંઘ ખાનદાન હતો. ખાનદાની જાણે તેમના લોહીમાં ઉતરી ગઈ હતી. આથી ધર્મભાવનાને જરાયે આચ ન આવી. તેમની ધર્મજિજ્ઞાસા ખૂબ જ તીવ્ર હતી અને એ જિજ્ઞાસા સંતોષાતી પણ હતી. જ્યારે ચરિત્રનાયકે ત્યાં ચોમાસુ કર્યું ત્યારે તો જોધપુરના સંઘની જિજ્ઞાસા સંતોષ બની ગઈ અને એ દિવ્યાત્મા પાસેથી એ ચાર મહિનામાં પૂરેપૂરો સંતોષ લઈ લીધો. એ ચાર મહિના જાણે ઉત્સવના ગયા. એ ધાર્મિક ઉત્સવો તેમના માટે પુણ્યના પ્રસંગો બની ગયા.

ચરિત્રનાયક નિયમિત વ્યાખ્યાન વાચતા, ચર્ચાઓ કરતા, પ્રશ્નકારોને ખુલાસાવાર સંતોષકારક જવાબ આપતા અને વિરોધ જ્યાં ઉઠતો ત્યાં તેઓ નીડરપણે કડક જવાબ પણ આપતા. છતાંય તેઓશ્રી ક્યારેય પણ કડવા નહોતા બન્યા. સમાધાન માટે તો સૌ તેમને

આદરભાવ ને અહોભાવથી ભેતું હતું. તેમના પ્રચાર ને જ્ઞાનપ્રકાશથી ઘણા જૈનોની જિંદગી સુધરી ગઈ. તેમના અનેક ખોટા ખાલો નીકળી ગયા. રૂઢિચુસ્ત રીવાજો પણ ઢીલા પડી ગયા. અને માનશો ? પાંચસો જેટલા તો તેમણે નવા જૈનો બનાવ્યા. “ સર્વો જીવ કરું શાસનરસી ” એ ભાવના ત્યાં ખૂબ ખૂબ સાકાર બની. ખરેખર એ માટે એ ચાતુર્માસ યાદગાર બની રહેશે.

આલમ દંજી એ ભેધપુરની જાણીતી અને અગ્રીમ વ્યક્તિ હતી. તેઓ ત્યાંના દીવાન હતા. એ દીવાનગીરી હોવા છતાં ધાર્મિકક્ષેત્રે પણ આગળ ને આગળ જ રહેતા હતા. કહેવાય છે કે તેઓ સ્વરોહ્ય પણ જાણતા હતા. આમ તો અધ્યાત્મ અને વ્યવહારનો સુમેળ બહુ ઓછો ભેવા મળે છે. પણ આલમચંદજીએ તે બંનેનો સુમેળ સાધ્યો હતો.

આલમચંદજી પણ આપણા ચરિત્રનાયકના પરિચયમાં આવ્યા. પહેલા જ પરિચયે આલમચંદજી ખૂશ થઈ ગયા. તેમને ભેઠતું બધું ત્યાં મળી ગયું પછી તો પરિચય રોજ વધતો જ ગયો. અને એટલી હદ સુધી વધ્યો કે ઘરસંસાર ફગાવી સંન્યાસ લેવા એ તૈયાર થઈ ગયા. વૈરાગ્યની ભાવના પ્રબળ બનવા લાગી, અને લોકો તો કહેતા પણ થઈ ગયા કે આલમચંદજી તો મુનિશ્રીના ભાવિ શિષ્ય છે.

ચોમાસું પૂરું થયું. મુનિશ્રી અજમેર વિહાર કરી ગયા. ફરી ૧૯૩૬ નું ચોમાસું પણ ત્યાં જ થયું. એ વચલા ગાળામાં તો આલમચંદજીએ ખૂબ ખૂબ તૈયારી કરી લીધી હતી. અને એ જ પ્રસંગ પર તો મુનિશ્રી ત્યાં પધાર્યા હતા. ફરીને પોતાના કૃપાળુને ભેઠ સંઘ ઘેલો બની ગયો ને તેમાંય દીવાનની દીક્ષાનો ઉત્સવ ! સોનામાં સુગંધ ભળી ગઈ !!!....

વિ. સં. ૧૯૩૭ ના અષાઢ સુદ ૧૦ ના રોજ આલમચંદજી દેવ, ગુરુ ને સંઘની સાક્ષીએ દીક્ષિત બન્યા. સંસારનાં ચીર ફાટી ગયાં, અને વૈરાગ્યના વાઘા પરિધાન કરી લીધા. આલમચંદજી હવે આણંદમુનિ-આણંદચંદ્રજી તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. આ આણંદચંદ્રજી એ આપણા ચરિત્રનાયકના પ્રથમ ધર્મસંતાન હતા.

ત્યાં એક બીજો પણ અનેરો પ્રસંગ બન્યો. મુનિશ્રીના વ્યક્તિત્વ પાછળ રાગી બનેલા ને તેમના ચારિત્ર્યથી પ્રભાવિત બનેલા ભેધપુરના વતની જેઠમલજી દીક્ષા માટે આવ્યા.

તેમની દીક્ષા ખરેખર અનેરી હતી, કારણ તેઓ સ્થાનકવાસી હતા. સ્થાનકની ઉપાસના એ તેમનો કુળસસ્કાર હતો. પરંતુ એક વખત શિખરજીની યાત્રાએ જ્યારે તેઓ ગયા હતા ત્યારે મૂર્તિના દર્શનથી એવા પ્રભાવિત બન્યા હતા કે તે સમયની ઊર્મિઓ, ભાવનાઓ ને લાગણીઓ સદાય તેમને યાદ આવ્યા કરતી હતી. તેઓ મૂર્તિને ન ભૂલી શક્યા. વીતરાગની પ્રતિમા તેમના હૈયામાં જડાઈ ગઈ. પછી તો તેઓ સાચા મૂર્તિપૂજક બની રહ્યા.

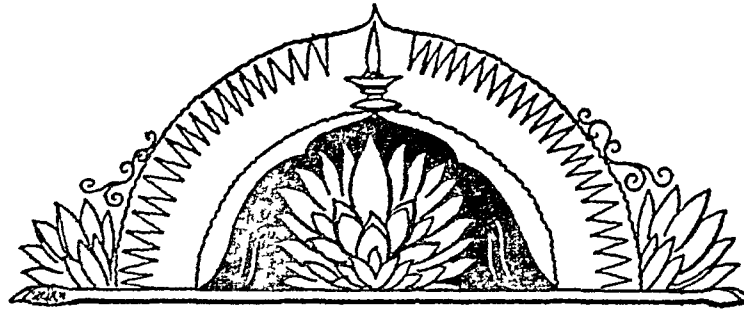
માએ તેમને ખૂબ સમજાવ્યા. ખૂબ દલીલો કરી. લાગણીથી પણ ખૂબ ઢંઢોળી બોલ્યા. પરંતુ ભાવના આગળ લાગણી થાકી ગઈ. મા સમજી ગઈ. માને જેઠમલજીની વાત ગળે

ઉતરી ગઈ. ને એક દિવસ જેનો વિરોધ કરતી હતી તે વિરોધ ભૂલી દીકરાને મૂર્તિપૂજકના મહાગુરુને ચરણે ધરી દીધો.

વિ. સં. ૧૯૪૦ ના જેઠ સુદ પાંચમના રોજ શ્રી જેઠમલજીની દીક્ષા થઈ. તેનો યોગ્ય સમારોહ થયો. ખૂબ જ ધામધૂમ થઈ અને ધર્મના અનેરા વાતાવરણમાં જેઠમલજી સંસારી મટી શ્રમણ બની ગયા.

મુનિશ્રી પછી એ શિષ્યબેલડી સાથે વિહાર કરી ગયા.

વાહરે ! શું સંયોગ છે ! ને શું મુનિશ્રીનું ચારિત્ર્ય છે ! ! આવ્યા ત્યારે એકલા હતા. ગયા ત્યારે એ ત્રિપુટીમાં હતા ! ! !....

શેઠશ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ

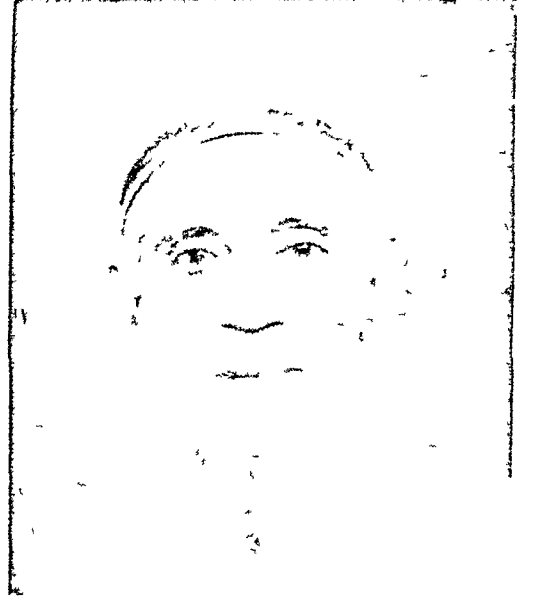
ચિકાગો વિશ્વધર્મ પરિષદના જૈન પ્રતિનિધિ
શ્રી વીરજ દ રાધવજી ગાંધી

બાઈ શેઠાણી

શેઠશ્રી ગોકળભાઈ સુળવંદ

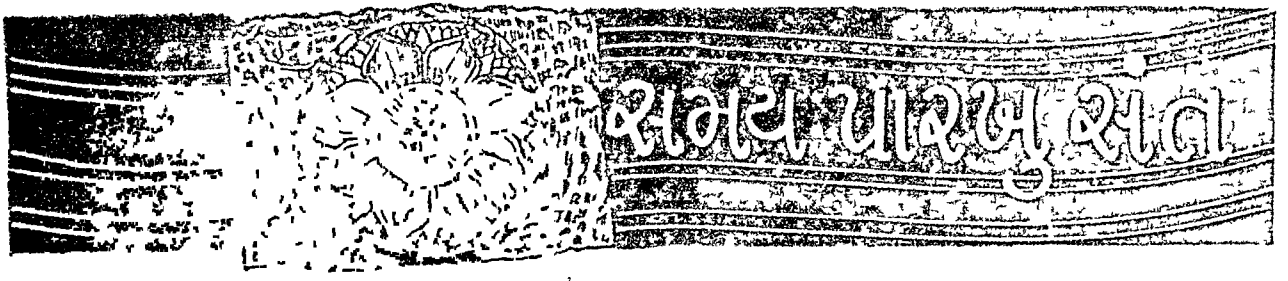

ગે.શ્રી ભાઈચંદભાઈ નગીનભાઈ ઝવેરી

ગે.શ્રી નગીનભાઈ મહુભાઈ ઝવેરી

ગે.શ્રી વરમચંદ ઉદયચંદ ઝવેરી તથા તેમના ધર્મપત્નિ

[૧૧]

એ કે સોહામણા પ્રભાતે નિરવ શાંતિમાં મુનિશ્રીએ લાવલયું

ગીત સાંભળ્યું:—

“ ગિરિવર દરશન વિરલા પાવે,
પૂરવ સંચિત કરમ અપાવે. ”

ગીત એવા હલકા સ્વરથી ને લાવથી ગવાઈ રહ્યું હતું કે મુનિશ્રીની હૃદયસીતાર અણુ-અણી ઊઠી. જીવનના પૂર્વાર્ધમાં જોયેલો સિદ્ધશૈલેશ-સિદ્ધાચળ એકાએક આંખ સામે ખડો થઈ ગયો.

એ ગીત સાંભળ્યા પછી એમનું હૈયું જોર કરી ઊઠ્યું. હવે સિદ્ધાચળ જવું. વિ. સં. ૧૯૪૦ નું અજમેરનું ચોમાસુ પૂરું થયું અને એ ગુરુ-શિષ્યબેલડીની ત્રિપુટી પાલીતાણાના પંથે પડી. રસ્તામાં આવતી ગોલવાડ પ્રાંતની પંચતીર્થી પણ કરી, અને એક શુભ સવારે વરસોથી અંબેલી પ્રતિમાના દર્શન કર્યાં. દાદા આદીશ્વરની ઊર્મિલ હૈયે લાવના લાવી. રોકાવા તો ઘણી ઇચ્છા હતી પરંતુ તીર્થયાત્રા કરતા સંયમયાત્રાનું મૂલ્ય તેમને વિશેષ હતું. ત્યાંથી વિહાર કરી તેઓ પાટણ પધાર્યા.

પાટણ એક સમયનું ગુજરાતનું પાટનગર હતું. સરસ્વતીના કિનારે ઊભેલું એ નગર દરેકના માટે પ્રવાસનું સ્થાન હતું. લોકો એને ત્યારે અણહિલપુર પાટણના નામથી ઓળખતા. આવડા અને ચૌલુક્ય વંશની તો એ જોહોજહાલીનું મુખ્ય કેન્દ્ર હતું. પાટણને તો કંઈક રાજવી ને મહર્ષિઓએ પોતાની જન્મભોમ કહી તેનું ગૌરવ વધાર્યું છે. મુનિશ્રી પણ અહીં પોતાની એક ગૌરવવંતી અમર સ્મૃતિ મૂકી ગયા છે.

પાટણને કર્મવીરોની જેમ ધર્મવીરો પણ સાપડ્યા હતા, અને વીસમી સદીનું પાટણ એ જ ધર્મધગશથી ધીકતું હતું. સાચી ધગશ હંમેશા ઉંડાણ માંગી લે છે અને તેવી નિષ્ઠા અહીંના સદ્ગૃહસ્થ શ્રાવકો પાસે હતી. મુનિશ્રીના આગમનના સમાચાર મળતાજ પાટણનો સંઘ આનંદથી નાચી ઊઠ્યો. જો કે વ્યક્તિનું માન-સન્માન તો તેના ગુણોને જ આભારી છે. આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો વ્યક્તિપૂજન ગુણપૂજન માધ્યમ જ બની રહે છે, જો આપણે

ગુણના પક્ષપાતી છીએ, તેના રાગી ને પૂજારી છીએ તો આ સિદ્ધાંતનો—ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિઙ્ગં ન ચ વચઃ—સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો. જૈનશાસન આ સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે અને એ તો હકિકત છે કે વ્યક્તિનું મહત્ત્વ તેના ગુણોને જ આભારી છે. ગુણ ને ગુણી બંને અવિભાજ્ય છે—અવિનાશાવી છે. ગુણ જતાં ગુણીની પૂજા જડ બની જાય છે. ક્યારેક વ્યક્તિ માટે એથી વિખવાદ બને છે અને ખરેખર એ કમનસીબી છે કે હવે, માનવમાત્ર દંષ્ટિરાગી બનતો જાય છે ને તેનું અંતિમ “દંષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્ દુરુચ્છેદઃ સતામપિ” મા પરિણમે છે. દંષ્ટિરાગની પકડ એ નાગચૂડ જેવી છે. ગુણદંષ્ટિનો ગારુડી મંત્ર જો ન મળે તો એ નાગચૂડ ક્યારેક માનવીને ખતમ કરી નાખે છે.

સદ્ભાગ્યે પાટણનો સંઘ આવા એકદા દંષ્ટિરાગથી દૂર હતો. ઉદ્વાસ, ભક્તિ, કર્તવ્ય ને ભાવના સંઘમાં ખૂબ જ હતા. સંઘે એ બધાથી મુનિશ્રીનું સ્વાગત કર્યું. સંઘ સાથે મુનિશ્રી પ્રથમ પંચાસરા શ્રી પાર્શ્વનાથજીના દર્શનાર્થે ગયા. ત્યાંથી આવી સાગરગચ્છના ઉપાશ્રયે ઉતર્યા મુનિશ્રીનો ત્યારે તો ખૂબ જ વિકાસ થયો હતો. તેમનું તેજસ્વી વદન ને તે પર રમતી નિર્દોષતા ને નિખાલસતાની સરળ રેખાઓ જોનારને ખરેખર નમન કરાવે તેવી હતી. ત્યારે તો તેમના જીવનમાં બહુ ખૂબ જ સહજપણે મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય ને માધ્યસ્થની ભાવના વણાઈ ગઈ હતી. પરંતુ સૌથી વધુ તો ધ્યાન ખેંચે તેવી તેમની સહિષ્ણુતા હતી. રાગ-દ્વેષના પ્રસંગોમાં રહેલી તેમની નિર્દોષતા હતી. તેમના વચનોમાંથી એક જ સૂર નીકળતો હતો—‘કપાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ।’

પાટણને આવી વિભૂતિ પહેલી જ મળી હતી. સંઘ તો તેમની વિચાર, વાણી અને વર્તનની ત્રિપુટીના એકરસથી ખૂશ ખૂશ થઈ ગયો. પહેલા જો કે તેમણે મુનિશ્રી વિષે માત્ર સાંભળ્યું જ હતું, પણ આ નજરે જોઈને તો સંઘ તેમની પાછળ ગાડો જ થઈ ગયો !

દીક્ષા પછીનું એ પ્રથમ આગમન હતું. પાટણના સંઘ માટે તો એ નવીન જ હતા. પરંતુ સંઘ અને તેમની વચ્ચેનો વ્યવહાર એ સાબીત કરતો હતો કે ‘વિદ્વાન્ સર્વત્ર પૂજ્યતે’ તો છે જ પણ તેથી યે વિશેષ તો ‘સચ્ચી સર્વત્ર પૂજ્યતે’ છે.

જો કે મુનિશ્રી તો વિહાર કરતા કરતા જ આવ્યા હતા ને હજી આગળ, વધુ આગળ વિહાર કરવાના હતા. પરંતુ સંઘ એ નહોતો ઈચ્છતો કે મુનિશ્રી પાટણમાં એક ચોમાસું કર્યા વિના જાય. આથી સંઘે મુનિશ્રીને ચાતુર્માસ માટે આગ્રહભરી વિનંતિ કરી, અને એ વિનંતિનો સ્વીકાર કરાવીને જ શાંતિનો શ્વાસ ધૂંલ્યો.

સં. ૧૯૪૧ નું ચોમાસુ મુનિશ્રીએ આમ પાટણ સાગરગચ્છના ઉપાશ્રયે કર્યું. આ ચાર માસમાં સંઘે તેમનો ખૂબ ખૂબ લાભ લીધો. છતાંય સંઘનું દિલ માનતું ન હતું. તેને તો એમ જ લાગતું હતું કે આ દિવ્યાત્મા વિભૂતિનો આપણે ખરાબર લાભ ઉઠાવી શકતા નથી. કારણ મુનિશ્રી સંઘની સામાચારીથી જુદા હતા. આમેય ગુજરાતમાં તપાગચ્છની બોલબોલા હતી ને ઠેકઠેકાણે તેની જ વિશેષતા હતી. પાટણ પણ તેમાંથી બાકાત ન હતું. તપાગચ્છમાં એ પૃથ્વી આસ્થા ધરાવતું હતું. જ્યારે મુનિશ્રીની સામાચારી ખરતરગચ્છની હતી.

સંઘે જ્યારે આ મુંઝવણ મુનિશ્રીને કીધી ત્યારે મુનિશ્રી આછું મલપતું હસ્યા અને એ વાતથી ન તો એ દુઃખી થયા કે ન તો એ ઉઠેળી ઉઠ્યા. ઘણી જ સ્વસ્થતાથી તેમણે આ વિષે પોતાનો અભિપ્રાય કહ્યો:—

મહાનુભાવ ! હું આપની મુંઝવણ સમજું છું અને તમે એ અનુભવો એ પણ ઠીક છે. પરંતુ મારું તો પહેલથી જ એ ધ્યેય રહ્યું છે કે કોઈપણ રીતે સર્વાનુ કલ્યાણ થાય, અને એમ કરવામાં જો કોઈ વિઘ્ન નડતું હોય તો તેને દૂર કરવાનું હું મારું કર્તવ્ય સમજું છું. અને ભાઈઓ ! ગરબ અને સામાચારી તો બાહ્ય પ્રતિક છે અને જ્યારે આપણે તેના મૂળમાં ઉંડા ઉતરીને તપાસશું તો સમજશે કે આ બહારના લેદનું કશું જ મૂલ્ય નથી. વ્યવહાર પણ નિશ્ચય માટે છે. જ્યારે કોઈ આત્મદષ્ટિ શુભાવીને માત્ર ઉપલક અને છીછરી નજરથી જ જોઈને આ વસ્તુનો સ્વીકાર કરે તો તેના હાથમાં કંઈ જ આવતું નથી.

અને એ તો ઉઘાડી વાત છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાય, સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ એ બધાં એવાં તો સાપેક્ષ છે કે એક-બીજા વિના કોઈનું અસ્તિત્વ જ ન રહે. પોતાની સાથે બીજાનું પણ કલ્યાણ થાય અને તેમ કરવાવાળાને સાથ આપવો અને તેવી પ્રવૃત્તિ માટે સક્રિય બનવું એ વિચારધારાને હું મારી સંસ્કૃતિ માનું છું. અને જો બાહ્ય સભ્યતા-ક્રિયાકાંડની પ્રણાલિકા-સંસ્કૃતિની સાથે મેળ ખાતી હોય તો એ ઉપાદેય છે, ગ્રાહ્ય છે એમ પણ હું માનું છું.

બીજું, આપણે માની લીધેલા અને સ્વીકાર કરેલા ગરબ કે ફિરકામા જ શ્રમણત્વ સમાઈ જતું નથી. શ્રમણત્વ એ કંઈ એ કોઈ એકાદ ગરબ કે ફિરકા એકલાનો જ હક્ક નથી.

યતિધર્મનું પાલન, સાધુના સત્તાવીસ ગુણોનું જીવનમાં અચલન આ બધું શ્રમણજીવન માટે અનિવાર્ય છે. આ જો સંસ્કૃતિ ભૂલી જશે તો સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ નહિ રહે અને એ વિકૃતિ બની જશે.

હું પોતે કોઈ એવા અંધ આગ્રહમાં માનતો નથી. શાસ્ત્રાસા પણ એમ જ કહે છે—

તમ્હા સવ્વાણુન્ના સવ્વનિસેહો ય પવયણે નેત્થિ ।

આયં વયં તુલેજ્જા લાહાકંચિવ્વ વાણિયઓ ॥

“ નફે અને નુકશાન સમજીને જ કોઈ પણ કાર્ય કરવું જોઈએ. આ વાતમાં પણ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ...”

સંઘ તો મુનિશ્રીની આ ઉદારતા ને વિશાળતા જોઈ મોંમાં આંગળા જ નાખી ગયો. અને મુનિશ્રીએ એક સવારે વ્યાખ્યાનમાં જાહેર કર્યું કે—“ સામાચારી માટે મારો કોઈ જ એકાંગી આગ્રહ નથી. ”

સંઘે તેમની આ દરિયાવહીલીને વધાવી લીધી અને એ તો આજે પણ જોઈ શકાય છે કે પૂ. મહારાજશ્રીના હાથે ગુજરાતક્ષેત્રે અને તેમાં પણ સુરત-મુંબઈમાં શાસનોન્નતિના જે યશસ્વી કાર્ય થયાં છે, તેનો યશ આ ઘટનાને દ્રાણે જાય છે.

પરંતુ આ અકબરી અંતરનો બધાએ સ્વીકાર ન કર્યો. તે અંગે ઘણો જ વિરોધ ઉઠ્યો. શિષ્યસમુદાય ને ગરજમાં પણ વિવાદ જાગ્યો. મુંબઈની જૈન કોન્ફરન્સ તો ખૂબ જ ઉકળી ઉડી.

સં. ૧૯૬૦ માં મુનિશ્રી મુંબઈ હતા. તે જ અરસામા શ્રી જૈન સ્વેતાંબર કોન્ફરન્સનું અધિવેશન યોજાયું. શ્રી રાવબહાદુર બદ્રીદાસજી અધ્યક્ષ બન્યા. તે પ્રસંગે કલકત્તા, જયપુર, ગ્વાલિયર, જોધપુર, ફલોધી વગેરે અનેક સ્થળોએથી ઘણા શ્રાવકો અધિવેશનમા ભાગ લેવા આવ્યા. સર્વ શ્રી બાબુ બદ્રીદાસજી, શ્રી નથમલજી ગુલેચ્છા, શ્રી કાનમલજી પટવા આદિ આગેવાન ગૃહસ્થો પણ અધિવેશનમાં ઉપસ્થિત થયા હતા અને આ જુથ મુનિશ્રીના સામાચારીપરિવર્તન માટે નારાજ હતું. તે માટે તેઓને ભારે રંજ ને રોષ હતા. તેઓ મુનિશ્રીને મળ્યા ને આ પરિવર્તન માટે ખૂબ જ વાટાઘાટો કરી, પણ મુનિશ્રી, મુનિશ્રી હતા. તેમણે જરાય હેયુ ન શુભાવ્યુ. ખૂબ શાંતિ ને ધીરજથી તેમનો ઉકળાટ સાલણી લીધો ને પછી ઘણી જ શાંતિ ને સ્વસ્થતાથી તાત્વિક દલીલોથી આખી વસ્તુને સમજાવીને તેઓને ગળે પણ ઉતારાવ્યુ કે એ પરિવર્તન ન તો જરાયે ઉતાવળીયુ હતું કે ન તો એ 'ખોટું' હતું.

એ પ્રસંગ ને એ પરિવર્તન એટલું બધું નાબુક હતું કે મુનિશ્રી સહેજ પણ ચૂકે તો ભારે વિરોધ-વંટોળ જન્મે તેમ હતું, પરંતુ અહીં જ તો મુનિશ્રીની પ્રતિભાનો સાચો પરિચય મળે છે. તેઓ ખૂબ જ મધ્યસ્થભાવે વાત કરે છે, ને ઘણી જ તીક્ષ્ણ વિવેકશક્તિ વાપરે છે સારથાહી દષ્ટિ કેને કહેવાય ? એ તો આ પ્રકરણનો સુખદ ઉકેલ જ બતાવે છે.

તેમણે ગૃહસ્થોને શાંત કર્યા એટલું જ નહિ પરંતુ તેમના શિષ્યસમુદાયમાં પડેલા વિચારવૈમનસ્યને પણ દૂર કર્યું.

પોતે તો સામાચારીનું પરિવર્તન કર્યું, પરંતુ તેમણે એવો આગ્રહ જરાયે ન રાખ્યો કે મારા શિષ્યો પણ હું જે સામાચારી પાળું તેને જ અનુસરે. એમાં તેઓ મધ્યસ્થ રહ્યા, અને તપા-અસ્તરની ધુરા સંભાળવા પોતાના શિષ્ય શ્રી પં. હર્ષમુનિજી તથા પં. શ્રી જશમુનિજીને પોતે અનુમતિ આપી.

આ સંબંધમા તે કેવા ઉદાર હતા તે તેમના મળી આવેલા નીચેના પત્રો પરથી જાણી શકાય છે:—

॥ શ્રી: ॥

“ ॐ नत्वा' ” । १व । लि. । मो. । जो. । प. । ज । S । वं. व. । Sत्र । तत्र पत्र देना तथा खरतरगच्छ में अपण इहां कोई सामाचारी करने वाला है नहि सो तुम करो तो अच्छा है । हम राजि है । हमारी खुशि से आज्ञा लिखी है । जादा शुभं. पत्र देना.

संवत् १९६० सि. का. । व. । ११ ॥

१ व=वम्बई ।	लि=लिखी ।	मो=मोहन ।	जो=जोधपुर ।	प=पन्थास ।
ज=जसमुनि ।	S=अनुवन्दना ।	व=वन्दना ।	व=वाचगो ।	

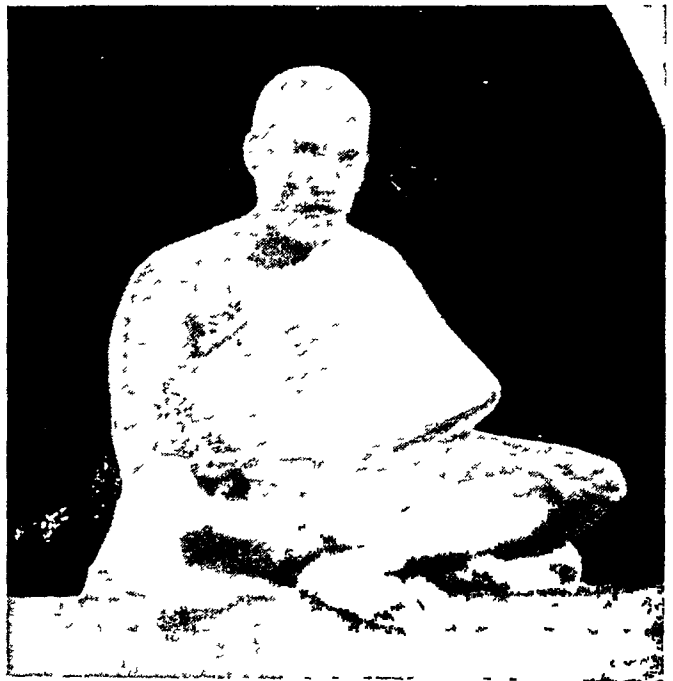
અધિપતિનાયકના હસ્તાક્ષર

પત્ર - ૧

(ચિ મ ૧૮૬૦)

૫૫ શ્રી હર્યમુનિજી મહારાજ

૫૬ સુનિશ્રી હેતમુનિજી મહારાજ

॥ ૐ ॥

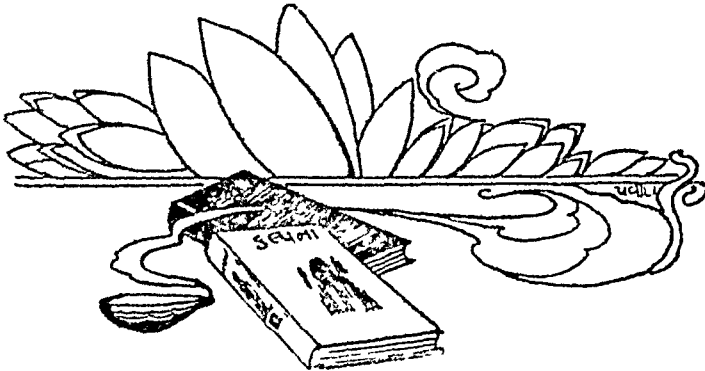
લિ. મમ્બઈ,

ચાળોદ (રાજસ્થાન.) ૐ નત્વા લિ. મોહન. । પમ્યાસ જસ મુનિ જોગ અનુવં । વં. । અત્ર તત્ર પત્ર તુમારા આયા. કાતિ સુદ ૩ શનિવાર કે દિન અનુરાધા નક્ષત્ર હૈ સો ઉસ દિન સે રીત સ્વરતરગચ્છ કી કરના ! ઇહાં વેર વેર કાગદ મેજણે કા કામ નહિં હૈ । ઓર અમી તો મારવાડ મેં હી વિચરણા ઠીક હૈ । ગુજરાત મેં ક્યા હૈ ? કચ્છ મે જાના હોય તો તેરી સુશી અત્ર લાયક કાર્ય હોય સો લિખના. હમોરા શરીર અમી તો ઠીક હૈ । જાદા શુભં.

સંવત્ ૧૯૬૩. મિતી. કા. વ ૭.

ખરેખર મુનિશ્રીએ આ પ્રસંગમાં જે ધીરતા, વીરતા ને સમયજ્ઞતા બતાવી છે તે મુનિશ્રીની પ્રતિભાને વધુ તેજવંતી બનાવે છે.

અને તેમણે જે સ્થૂલ સામાચારીના આગ્રહને જતો કરી જે નીડરતાથી અને હિંમતથી લોકકલ્યાણની ભાવનાને જ નજર સમક્ષ રાખી; પોતાની વારસા પરંપરાગત ખરતરગચ્છીય સામાચારી બદલીને તપાગચ્છીય સામાચારીનો સ્વીકાર કરી એક વિરાટ પગલું ભર્યું હતું. તેમણે એ સર્વહિતાર્થી સોપાન શ્રમણ ઇતિહાસમાં ગિર્યંકિત બની રહેશે.

[૧૨]

ઓસિયા રાજસ્થાનની પ્રાચીન તીર્થભૂમિ છે. ઓસવાળોની તો એ જન્મભૂમિ છે. ઓસવાલ જાતિનો જન્મ અહીં જ થયેલો. આમ જોતાં ઓસવાલ અને ઓસિયાનો સંબંધ ઘણો જુનો છે. આમ તો તેનો ઇતિહાસ લગભગ બે હજાર વરસથી પણ પૂરાણો છે.

વીર સંવત સીત્તેર (વિક્રમ સંવત ૪૦૦ વર્ષ પૂર્વે) ની આ વાત છે. ત્યારે ભ. શ્રી પાર્શ્વનાથજીના સંતાનીય શ્રી રત્નપ્રભસૂરિજી અનેક રાજવી તથા ક્ષત્રિયોને પ્રાણુવાન પ્રેરણા પાઠને તેમજ અસરકારક ઉપદેશ આપીને ઘણાને જૈનો બનાવ્યા અને ઉપકેશનગરના નામથી તેઓ બધા ઓસવાલ તરીકે પ્રસિદ્ધિમા આવ્યા. ત્યાના જિનાલયનો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ શ્રી રત્નપ્રભસૂરિજીના પુણ્યહસ્તે થયો હતો. આમ એક તીર્થ અને બીજી નવિન જ્ઞાતિના ઉદય-જન્મને લીધે આ ઓસિયાનું મહત્વ વિશેષ છે.

અને આ જ પુણ્યાતીત પુણ્યભૂમિ સાથે આપણા અરિત્રનાયકનું એક પુણ્યસંસ્મરણુ ભજતા તેનું મહત્વ તો વિશેષ વધી જાય છે.

સ. ૧૯૩૬ માં પૂં મહારાજશ્રી ઓસિયા પધાર્યા, એ સમયની વાત છે. સવારનો સમય હતો, હયાને પવિત્ર કરે તેવી ગુલાબી હવા વાઈ રહી હતી. મુનિશ્રી સ્થડિલ માટે જઈ રહ્યા હતા.

મનમા નવકારનો જાપ હતો, હૈયામાં વીતરાગની મૂર્તિનું ધ્યાન હતું, આંખોમા લાવનાની લિનાશ હતી અને તેઓ હળવે પગલે ફર જઈ રહ્યા હતા. ત્યા તેમની નજર એકાએક સ્થિર બની ગઈ.

નજરની સામે રેતીનો મોટો ઢગલો હતો. રેતટેકરી જ સમજી લ્યો ને ? પવનના આછા તોફાનથી રેત સરતી હતી. રેત એવી સરતી હતી કે સહેજે જીવનની નશ્વરતાનો વિચાર આવી જાય. પણ અહિં મુનિશ્રી જીવનની ક્ષણિકતા નહોતા વિચારતા. એમની નજર કંઈક ઊંડુ, ઊંડું જોઈ રહી હતી.

સ્થંડિલ જવાનો વિચાર મૂકી એ રેતટેકરીની નજદીક ગયા. સરતી રેતીને એ જોઈ જ રહ્યા. એ કશુંક જોઈને નક્કી કરી રહ્યા હતા, પણ મન કબૂલ નહોતું કરતું.

એમની નજરમાં એ રેતટેકરીમાં જૈનસંસ્કૃતિનું મહામૂલું પ્રતીક દેખાતું હતું. એ વીતરાગની જયગાથા ગાતો શિખરનો સુવર્ણકળશ જોઈ રહ્યા હતા. નજર દગો તો નથી દેતી ને ? એમણે દાડો હાથમાં પકડી તેના આગળના ભાગને એ રેતટેકરીમાં ખોસ્થો.

અને આશ્ચર્ય ! એક વેંત જેટલો દાડો હાથમાં બાકી રહેતાં એ કશાકને અથડાયો. ત્યાંથી તે આગળ ન જ ગયો. નક્કી ! આ રેતટેકરી જ માત્ર નથી ત્યાં જરૂર કોઈ ઇતિહાસ દેટાયો છે. ખરેખર એ રેતી જ રેતી નથી ત્યાં તો ઇતિહાસની કોઈ અમર યાદ છૂપાયી છે.

અને તેમનું હૈયું તો જોર જોરથી કહી રહ્યું હતું : ‘અહીં એક જિનાલય છે, વીતરાગનું મંદિર છે અહીં તો.’ હૈયાના ધબકારાને તેમણે સાચો કરવા એ રેતટેકરી ખસેડવા સંઘમાં વાત કરી.

અને એ વાતે કામ શરૂ કર્યું. રેતટેકરી પાતળી બની ગઈ. ધીમે ધીમે તો રેત બધી જ સાફ થઈ ગઈ. અને જ્યાં ગઈ કાલે એકમાત્ર રેતટેકરી હતી, ત્યાં તો એક ભવ્ય જિનાલય જણાઈ આવ્યું. કોણ જાણે કેટલાય વરસોથી એ ભૂગર્ભવાસમાં હશે ? મુનિશ્રીએ તેના જીર્ણોદ્ધાર માટે હાકલ કરી. અને હાકલ વધુ જોરદાર બને તે પહેલાં તો તેમના એક જ અવાજે જોધપુર તથા ફલોધીના સંઘે એ પુણ્યકામ ઉપાડી લીધું.

કહેવાય છે કે કેટલાક કામ તો અમુક વ્યક્તિની રાહ જોઈને જ બેઠા હોય છે. એ વ્યક્તિ આવે, એના હાથનો એ કામને સ્પર્શ થાય કે નજર પડે કે તરત જ એ કામ બની જાય. અટવાયેલું ને થંભેલું કામ પણ પાર પડી જાય. તો શું ઓસિયાનું એ દટાયેલું દેરાસર મુનિશ્રીની જ વાટ જોતું હતું ? હા. ઇતિહાસ તો કંઈક એવું જ કહે છે. કારણ મુનિશ્રીના ત્યાં પગલા પડ્યા પછી એ તીર્થભૂમિની જાહોજલાલી ખૂબ જ વધી ગઈ.^૧

એ જ અરસામાં એક બીજો પણ મહત્વનો પ્રસંગ બની ગયો.

એક સુમુક્ષુ ગુરુની શોધમાં હતો. આમ તો ગુરુ તેને ઘણા મળતા હતા, પણ તેનું મન નહોતું માનતું. એ તો એવા ગુરુની શોધમાં હતો કે જે તેના હૈયાને સમજી શકે. તેના જીવનને ઉર્ધ્વગામી બનાવી શકે. આ માટે તેણે ઘણાનો સાથ કર્યો, ઘણાનો પરિચય પણ કર્યો, દિવસો અને મહિનાઓ અનેકની સાથે એ રહ્યા. પણ જે ભૂખ માટે વરસોથી અંતર તડપતું હતું, તે ભૂખ તેની ક્યાંય ન શમી, ક્યાંય ન શમી.

૧. શ્રી મણીલાલ ન્યાલચંદ આ પ્રસંગની નોંધ લેતા પોતાના ‘પ્રગટપ્રભાવી શ્રી પાર્શ્વનાથ’ નામક પુસ્તકમાં લખે છે. —

“ ઓસિયા દેરાસરના જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય સ. ૧૯૩૬ માં મુનિ મહારાજ શ્રી મોહનલાલજીના ઉપદેશથી થયું. ” પૃ. ૩૪૦

ગુરુની શોધમાં ભટકતા-ભટકતા એને આપણા મુનિશ્રીનો આળુ-ખરેડી મુકામે ભેટો થઈ ગયો. પહેલી જ નજર હતી, પ્રથમ જ મુલાકાત હતી, કોઈ કોઈને ઓળખતું ન હતું. મુનિશ્રીને એ વ્યક્તિ જેવી નવીન હતી, તેવી જ એ વ્યક્તિને એ સાધુપ્રતિમા નવીન હતી.

છતાંય દિલના ખેંચાણ છે ને? પહેલી નજરે પ્રીત થઈ ગઈ ! ! ખંને બાણે એકબીજાની રાહમાં જ હોય એમ લાગ્યું. એક જ પળમાં ને એક જ નજરમાં બાણે ખંને એકબીજાને યુગોથી ઓળખતા હોય તેમ લાગ્યું. આવનાર વ્યક્તિ તો મુનિશ્રીને જોઈ આનંદથી પુલકિત બની ગઈ ! !

મુમુક્ષુએ પોતાનો પરિચય આપ્યો, પોતાના દિલની આરત્ર કહી, અને અંતમાં કીધું:—

“ આહ ! હું જેવા ગુરુની શોધમાં હતો તેવા જ, બદકે તેથી વધે એવા સુયોગ્ય ગુરુ મને મળી ગયા છે. મહારાજશ્રી ! આપ જ હવે તો મારા ગુરુ છો. આપ મારો સ્વીકાર કરો અને મારો ઉદ્ધાર કરો. ”

અને સંવત ૧૯૪૪ ના ચત્ર સુદ આઠમના રોજ એ હરખચંદ શ્રી હર્ષમુનિજી બની ગયા. મુનિશ્રીએ તેમને દીક્ષા આપી. એ મુમુક્ષુનો જીવનભરનો સાથ કરી લીધો.

જો કે કોઈ કોઈનું ઋણ ચૂકતે નથી કરી શકતું અને તેમાંય માળાપ અને ગુરુ તો નહિ જ. મુનિશ્રી, શ્રી હર્ષમુનિજીના ગુરુ હતા. તે તેમના સાધુ-સંતાન હતા. આથી તેમના પર શ્રી હર્ષમુનિજીનું ઘણું જ ઋણ હતું. આ ઋણ કેમ કરીને ચૂકતે કરવું તેનો તેઓ સદાય વિચાર કરતા હતા.

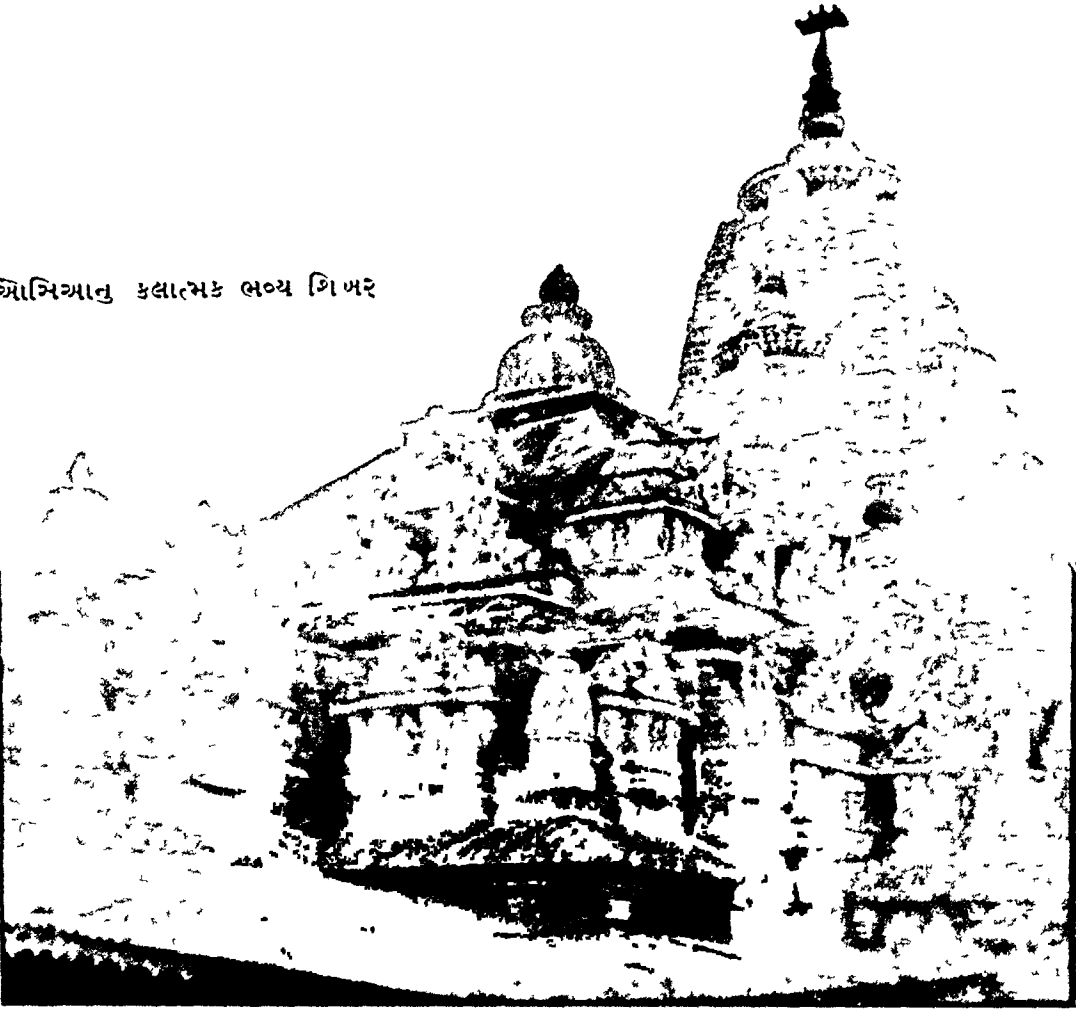
અને તેમણે એ વિચારને આખરે મૂર્ત કર્યો. મુખર્ષના મધ્યલતામાં એક સારું એવું પુસ્તકાલય થાય તે માટે તેમણે પ્રેરણા કરી અને એ પ્રેરણાને પરિણામે માધવળાગ, ભૂલેશ્વરમાં એક એવું મોટું પુસ્તકાલય ઉભું પણ થયું. ગુરુનું ઋણ ચૂકવવા આ સાધુ-સંતાને આ પુસ્તકાલય સાથે મુનિશ્રીનું નામ જોડી દીધું. આજ પણ એ ‘ શ્રી મોહનલાલ જૈન સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરી તથા સંસ્કૃત પાઠશાળા ’ દિવંગત વિમૂતિની યાદ આપણને આપી બાય છે અને તેમના અનેક સંસ્મરણોને જગાડી બાય છે.

આ દીક્ષા પછી ત્યાથી મુનિશ્રી નવશિષ્ય પરિવાર સાથે વિહાર કરતા કરતા ગુજરાતની રાજનગરીમાં આવી પહોંચ્યા. મુનિશ્રી અહીં થોડો સમય રોકાયા. એ દિવસોમાં ત્યાં ધર્મનો એક મહોત્સવ વર્તી રહ્યો. અવનવા ધર્મકાર્યોથી વાતાવરણ ગૂંજી ઉઠ્યું.

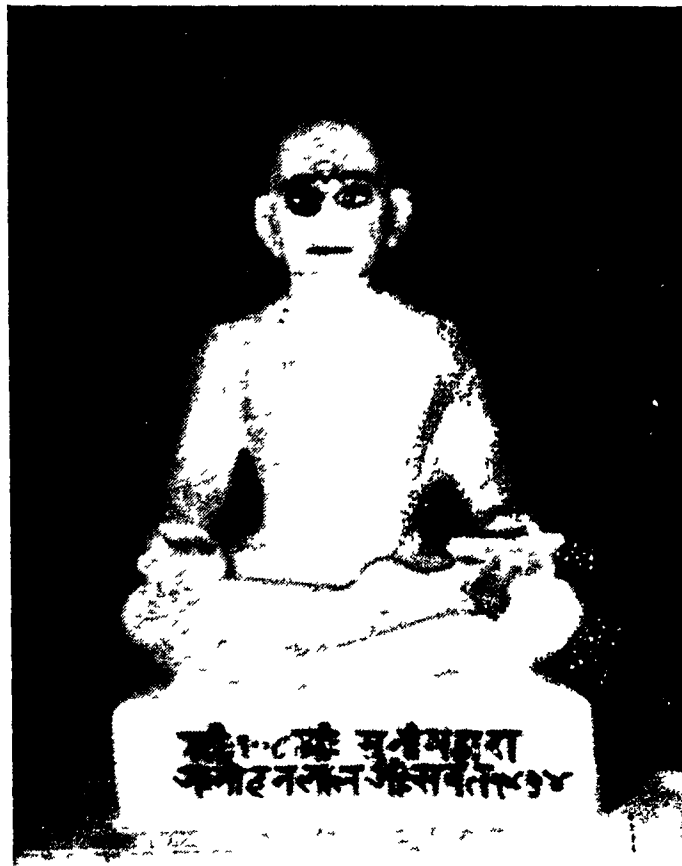
ત્યાથી પછી તેઓ પાલીતાણા તરફ વિહાર કરી ગયા, અને સ. ૧૯૪૫ નું ચોમાસું ત્યાં જ-પાલીતાણામાં કયું. આ ચોમાસામાં સુરતનો સંઘ તેમને વંદન કરવા માટે આવ્યો. અને આગામી ચોમાસુ સુરતમાં જ કરવાની આગ્રહભરી વિનંતિ કરી.

જો કે સુરતના સંઘની ભાવના તો પૂજ્ય શ્રી આત્મારામજી મહારાજને ત્યાં સુરત રોકવાની હતી. કારણ ત્યારે તેઓશ્રી-સુરતમાં હતા, સુરતના સંઘે તેમની જે પ્રજ્ઞા-પ્રતિભા અને પડછંદ વ્યક્તિત્વ જોયા હતા, તેથી સંઘની તો ભાવના એ જ હતી કે આ સાલનું ચોમાસુ પૂજ્ય આત્મારામજી મહારાજ સુરતમાં કરે.

ઝોમિઆનું કલાત્મક લઘુ ગિજર

ગુરૂમૂર્તિ (ઝોમિઆ)
(મ. ૧૯૬૪)

૨૦૦૦ વર્ષ પ્રાચીન મૂલનાયક ચરમતીર્થ ૬૦ શ્રીમહાવીરસ્વામી, ઓમિયા (રાજસ્થાન)

(શ્રી વર્ધમાન જૈન વિદ્યાલય, ઓમિયાના મૌન્યથી)

પરંતુ મહારાજશ્રીથી કેઈ રીતે-રોકાઈ શકાય તેમ નહતું. તેમને આગળ ગયા સિવાય છુટકો જ ન હતો. એક બાબુ કર્તવ્ય હતું, બીજી બાબુ ભાવના હતી, કેને પસંદગી પ્રથમ આપવી ? આમ ધર્મસંકટ હતું. ત્યાં તેમને આપણા ચરિત્રનાયકની યાદ આવી ગઈ, તેમને ખબર પડી હતી કે તેઓ પાલીતાણામાં છે. અને ખસ, તેમનું સંકટ સહીસલામત પાર ઉતરી ગયું.

તેમણે સંઘને કહ્યું:—“ ઉપસ્થિત મહાનુભાવ ! આપ તનિક મી ચિતા ન કરે. ચદિ હમ વિહાર કરકે ચલે જાયેગે તો મી આપકા કાર્ય નહિ રુકેગા. ચહ આપ નિશ્ચિત સમજીયે. તો આપ ઐસા કિજીયે:—મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજ અમી સિદ્ધક્ષેત્રમેં ચિરાજમાન હૈં ચે વડે વચનસિદ્ધ પુરુષ હૈં. ઉન્હોંસે આપ વિનંતિ કરે. મૈ ચકિનસે કહતા હું, આપ લોગ જવ ઉન્હે દેલેગે તવ આપ સવ લોગ મુઝે મૂલ જાયેગે...”

જો કે કેઈ કેઈને ભૂલતું નથી. સંઘ તેમને ભૂલી ન શક્યો. એ જ્ઞાનપ્રતિભા તેમના દિલમાં વસી રહી અને જ્યારે આ સંઘે મુનિશ્રીને જોયા ત્યારે સૌને લાગ્યું કે ના, કંઈ ગુમાવવા જેવું નથી, જેવી અમારે જોઈએ છે તેવી જ તો આ વિભૂતિ છે.

સંઘે વંદના કરી. સુરત ચોમાસા માટે પધારવા વિનંતિ કરી અને પૂં આત્મારામજી મહારાજે જ આપનું નામ સૂચવ્યું છે એ વિગત પણ અક્ષરશઃ કહી.

પ્રસંગ ને વાત તો દિલને નશે ચડાવે તેવા હતા. તે સમયના પ્રખરને પ્રકાઠ પંડિત અને તત્ત્વજ્ઞ ગણાતા એક મુનિશ્રી બીજા મુનિશ્રી માટે આવી શ્રદ્ધા ધરાવે એ કંઈ ઓછા ગૌરવની વાત નહતી. સામાન્ય માનવી તો આવા અભિમાનથી એક વેંત ઉંચો ચાલે, પણ આપણા ચરિત્રનાયક કંઈ સામાન્ય નહતા. એઓ તો ઉચ્ચકોટીના આત્મા હતા. તેમણે તો ત્યાની વાત ને વિનંતિ સાંભળી, એટલે યુગદષ્ટિથી જોઈને હા લણી દીધી.

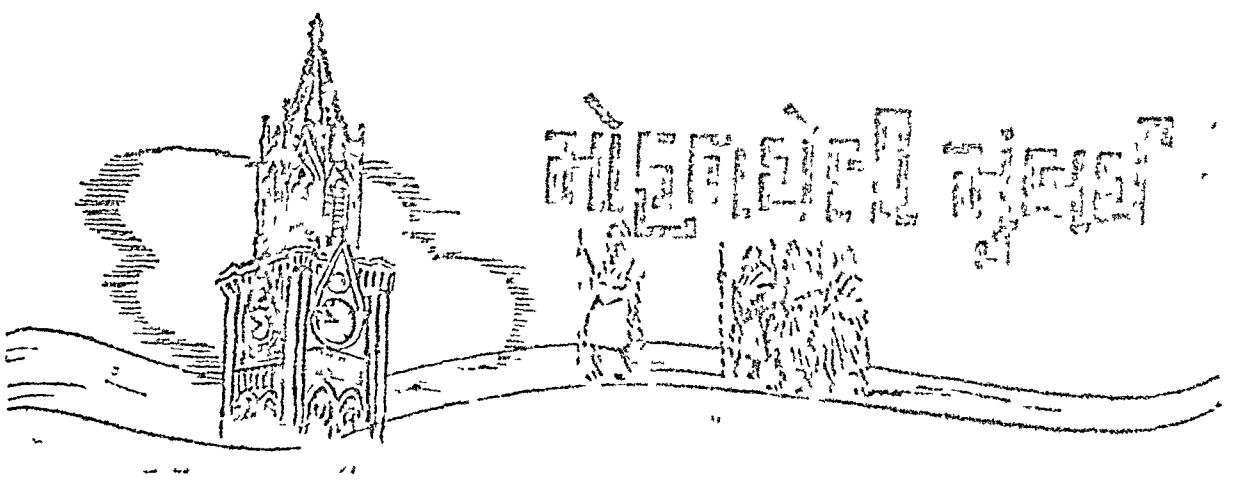
ખરેખર એમની નજર યુગોને જોતી હતી. ભાવિના એંધાણ એ અગાઉથી પારખી શકતા હતા. સુરતમાં એવું જ એક ઉજમાળું કામ બની ગયું.

કહેવત છે કે કાશીનું મરણ અને સુરતનું જન્મણ. મુનિશ્રીએ એનો ખૂબ ખૂબ અનુભવ કર્યો. તેમની ઉપદેશધારાથી અનેક સાધર્મિક વાત્સલ્યો થયા અને જન્મણ સાથે કર્મના મરણ પણ થયા. એ સિવાય જ્યારે ભાઈશ્રી ઉજમભાઈ મહેસાણાવાળા તેમજ મહિદપુરના શ્રી રાજમલભાઈની દીક્ષાઓ થઈ, ત્યારે તો સુરત સંઘે ખૂબ જ ધામધુમ કરી અને દીક્ષાર્થીઓનું પણ બાદશાહી બહુમાન કર્યું.

ચોમાસું તો જોતજોતામાં પૂરું થઈ ગયું. દિવસો આવ્યા અને ચાલ્યા ગયા. પણ એ વિદાયમાં અનેક સંસ્મરણો કાયમ રહી ગયા.

મુનિશ્રી માટે તો સુરત યાદગાર બની ગયું. કારણ એમણે જ્યારે સુરતથી આગળ પંથે પ્રયાણ કર્યું ત્યારે તેઓ સાત સાધુસંતાનના પુણ્યપિતા બન્યા હતા.

આ સાતે યે જ્યારે સુરત છોડ્યું, ત્યારે કોક બોલી ઊઠ્યું :— “ જુઓ ! અવનિતળના આ જીવંત સપ્તર્ષિઓ ચાલ્યા જાય !....”

[૧૩]

મુંબઈ ત્યારે વિકાસની; પા પા પગલી ભરતું હતું, ત્યારે તો મુંબઈ શૈશવ અવસ્થામાં હતું. ત્યાં અનેક નાનાં શહેરો ને ગામડાઓની વસતી આવીને વસે જતી હતી. અનેક નદીઓ ઠલવાઈને જેમ સાગરને સમૃદ્ધ બનાવે છે, તેમ મુંબઈ અનેક જાત ને જ્ઞાતના લોકોની ભરતીથી સમૃદ્ધ બને જતું હતું.

મુંબઈનો સૂર્ય આમ ધીમે ધીમે પ્રકાશ પાથરતો જતો હતો ત્યારે તેનાથી થોડે દૂર ઉત્તરમાં સુરતનો સૂર્ય અસ્ત લાણી ઢળી રહ્યો હતો. અને સુરત, કાળના ઘસારે એવું તો લાગી પડ્યું કે ગૂર્જર કવિઓએ કરેલું એ સૂર્યપુરનું શોભાવર્ણન તો આજ માત્ર પુસ્તકોમાં જ સચવાઈ રહ્યું છે.

મુંબઈની જાહોજલાલી ને સમૃદ્ધિ દિવસે ન વધે તેટલી રાતે વધતી હતી, અને રાતે ન વધે તેટલી દિવસે વધતી હતી. છતાં ધર્મીજનો માટે મુંબઈ એ સ્વેચ્છાનુ શહેર ગણાતું. તેઓ મુંબઈને નરક જ સમજતા હતા. કારણ ભારતીય સંસ્કૃતિનાં દર્શન ત્યાં બહુ ઓછા થતા હતા. ઘણા ખરા જૈનો તો એમ જ સમજતા હતા કે અહીં જૈનત્વ ટકી જ ન શકે. અને કદાચ શ્રાવકધર્મ આત્મજગૃતિથી સાચવી શકાય, પરંતુ શ્રમણત્વ તો જરાય જાળવી ન શકાય. સાધુ-જૈનદીક્ષિત ત્યાં જાય તો એની દીક્ષા તૂટી જાય, એની સાધુતા ઘડીના છકા ભાગમાં ખાખ થઈ જાય. લોકોની ત્યારે આ માન્યતા હતી—‘મૂકી તાપી તો થયા પાપી.’

હા. પશ્ચિમી સંસ્કૃતિના પચરંગી સંસ્કારો એવા તો ઘાડા ને ઘટ્ટ બની મુંબઈમાં લાગી ગયા હતા કે ભારતીય કે જૈનસંસ્કૃતિનો રંગ પણ ઓળખવો ત્યાં મુશ્કેલ બની જાય.

મુંબઈમાં ત્યારે પણ જૈનો હતા, મોટા પ્રમાણમાં તેઓની વસ્તી હતી, તેમનો ધીકતો વેપાર હતો, ઘરના બગલા-મોટરો હતી, અને ચાલીઓમાં રૂમો પણ હતી અને જન્મના સંસ્કાર જાળવી રાખવા તેઓએ પાયધુની, ભાયખાલા, માડવીબંદર, કોટ વગેરે સ્થળો પર

લવ્ય એવાં જિનાલયો પણ ભલાં કર્યાં હતાં, ઉપાશ્રયો પણ અંધાવ્યા હતા. પરંતુ એ ઉપાશ્રયોમાં પ્રાણ ન હતા. ઉપાશ્રયોના દેવો ત્યાં ન હતા. ઉપાશ્રયો હતા, જિનાલયો હતા, પણ તેને પવિત્ર કરે એવા શ્રમણો ન હતા.

અને શ્રમણો આવે પણ કેવી રીતે? એક તો મોટું સાધુતાના પતનનુજ મહાસંકટ હતું. એ સાથે વિહારની પણ મોટી તકલીફ. વળી અત્યાર સુધીમાં મુંબઈમાં કોઈ શ્રમણ ગયા ન હતા. આથી એવી પહેલ કોણ કરે?

મુંબઈના શ્રાવકો તો આતુર હતા કે જો કોઈ એવું સાહસ કરે તો તેમને બધી જ સગવડ કરી આપવી અને તેઓએ પ્રથમ પૂં શ્રી આત્મારામજી મહારાજને મુંબઈ આવવા વિનંતિ કરી. પણ તેઓ દૂર દૂર પંજાબમાં હતા અને તેમની હાજરી ત્યાં અત્યાવશ્યક હતી. મુંબઈનો સંઘ આથી વિચારમાં પડી ગયો. તો હવે કોને વિનંતિ કરવી?

અનેક પૂં આચાર્ય લગવંતો ને મુનિરાજોનાં નામ યાદ કરી જોયાં. આપણા ચરિત્રનાયકને પણ તેઓએ સંભાર્યા. અને એમની યાદ આવતા જ મુંબઈના શ્રાવકોએ નક્કી કરી લીધું, બસ, એ વચ્ચેના સિદ્ધ મહાત્માને જ મુંબઈ લઈ આવવા.

ત્યારે સંવત ૧૯૪૬ ની સાલ હતી. મુનિશ્રી સુરતમાં હતા. પાટણવાળા બાબુશ્રી પન્નાલાલ પૂર્ણચંદ વડા ચૌટાના ઉપાશ્રયે વંદનાથે આવ્યા. અને મુંબઈ પધારવા વિનંતિ કરી. ત્યારે તો મુનિશ્રીએ ‘વર્તમાનજોગ’ કહી વાત કાઢી નાખી. ત્યારપછી મુનિશ્રી તેમના શિષ્ય-પરિવાર સાથે દમણ આવ્યા. ત્યારે મુંબઈથી સર્વશ્રી નવલચંદ ઉદેચંદ, શ્રી નગીનદાસ કંપૂરચંદ અને શ્રી પાનાચંદ તારાચંદ તેમજ બીજા પણ શ્રાવકો મુંબઈ આતુર્માંસ માટે વિનંતિ લઈને આવ્યા. તેઓ સૌએ ખૂબ જ આગ્રહ રાખ્યો અને ગળગળા અવાજે સૌએ મુંબઈ પધારવાની વિનવણી કરી. મુનિશ્રી હવે ના ન પાડી શક્યા. તેમણે મુંબઈ આતુર્માંસ માટે હા પાડી. મુંબઈથી આવેલા શ્રાવકોએ તો તેમની ભાવના સાકાર બની સાલણી ઘણા જ જયનાદથી મુનિશ્રીને વધાવી લીધા.

ખ્રી સમાચાર લઈ શ્રાવકો મુંબઈ પાછા ફર્યા. અને પાંચધુની, શાંતિનાથના ઉપાશ્રયમાં શેઠશ્રી બાબુ પન્નાલાલ પૂર્ણચંદની અધ્યક્ષતામાં સંઘ ભેગો થયો. ‘મુનિશ્રી મોહનદાસજી મહારાજ મુંબઈ પધારે છે’ એવી વધામણી આપી. સંઘે તેને સહર્ષ વધાવી લીધી અને મુનિશ્રીના જયનાદો કર્યા. સંઘે આ માટે વિહારની સગવડોની તૈયારી કરી. રેલ્વે કંપનીની રજા મેળવી આ માટે તેમણે ઘણો જ લાભો પત્રવ્યવહાર કર્યો.^૧

૧ મુંબઈ તરફના વિહારમાં રેલ્વેપુલ પરથી પસાર થતા માટે રેલ્વે કંપનીની મંજૂરી લેવી પડતી હતી આ અંગે શ્રી નરોત્તમદાસ ભવાનદાસે મી બી. સી. આર્ટ. રેલ્વે સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો હતો તે—

“Correspondance re permission for issuing permits to Jain priests for crossing Railway Iron Bridges on Bombay Baroda and Central India Railway.” ના નામથી પુસ્તિકાએ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

એક બાબુ જ્યારે મુનિશ્રી મુંબઈની વિનંતિને માન્ય રાખી ત્યારે ખીજી બાબુ વિરોધ જાગી ઉઠ્યો. ફિઝ્યુસ્ત સમાજ મુનિશ્રીના આ પગલાથી ખળભળી ઉઠ્યો. જમાનાને નહિ જાણનાર, યુગના એંધાણને નહિ ઓળખનાર બધા મુનિશ્રીના આ કાર્યથી ઉઠ્ઠી ઉઠ્યા અને ત્યારે એક એવી કલુપિત હવા ફેલાઈ ગઈ કે કાચો પોચો માનવી તો લીધેલો નિર્ણય જ છોડી દે ! અરે ! મંઝિલ ભણી અર્ધું ચાલી નાખ્યું હોય તો પણ ત્યાથી પાછો ફરી જાય ! ! !....

લોકો બોલવા લાગ્યા:—“ જૈન સાધુ અને મુંબઈ તરફ વિહાર કરે છે ? ત્યાં જઈ એ ચાતુર્માસ કરવાના છે ? અરે ! એ જશે તો તેમની સાધુતા નષ્ટપ્રપ્ત થઈ જશે !... ”

“ મુંબઈ તો મ્લેચ્છોની ભૂમિ છે, મ્લેચ્છોની ! ! સાધુથી તો ત્યાં કદી ન જવાય.... ”

“ એ ત્યાં જશે તો ધર્મ રસાતળ જશે.... ”

“ કલિયુગ છે ભાઈ ! કલિયુગ ! આ યુગમાં જેટલું ન થાય તેટલું ઓછું છે.... ”

આમ દરેક જણ પોતપોતાનાં મતવ્યો રજૂ કરતાં હતાં અને પોતાની હિંચાવરાળ બહાર કાઢતા હતા. પણ સમય જૈનસમાજ ને શ્રમણસંઘ બધો જ કંઈ મુનિશ્રીના વિરોધમા ન હતો. તેમા કેટલાક એવા પણ હતા કે જે મુનિશ્રીના આ કાર્યને યોગ્ય પણ સમજતા હતા. તેમના આ પગલાની પ્રશંસા પણ કરતા હતા. આમ મુનિશ્રીની સામે વિરોધ અને વધામણાં બંને હતાં.

પણ મુનિશ્રી તો સમભાવી હતા. તેમને ન તો વિરોધ અકળાવતો હતો કે ન તો વધામણાં તેમને પાનો ચડાવતાં હતાં. તે તો સમયસર આખે બધું જોતા હતા. કારણ તેમણે ઝેર ને અમૃત બંને પચાવી જાણ્યાં હતા. આથી જ તો તેઓ પોતાના નિર્ધારિત ધ્યેયમાંથી જરા પણ ડગ્યા નહિ, અને મક્કમ બની ‘સવિ જીવ કરું શાસનરસી’ નો આદર્શમંત્ર ઘૂંટતા ઘૂંટતા એમણે વિ. સં. ૧૯૪૭ માં મુંબઈ તરફ દડમજલ શરૂ કરી.

મુંબઈ તરફના વિહારમાં નવસારીના સંઘને સ્થાનિક જીર્ણ દેરાસરના ઉદ્ધાર માટે ગ્રેરણા કરી અને કહ્યું:—“ મૂળનાયકને ગાદી પરથી ઉત્થાપશે નહિ... ”

રસ્તામા જ્યાં જ્યાં નાનું-મોટું રોકાણ થયું ત્યાં ત્યાં જ્ઞાનસુધા વરસાવી. બગવાડા અને દહેજી વગેરેમા તો તેમના આગમનથી નવજાગૃતિ આવી. અનેકના જીવનોનું પુનરુત્થાન થયું. જૈનો જૈનધર્મમા વધુ દૃઢ બન્યા. જૈનેતર કુટુંબો પણ જૈનધર્મી બન્યા.^૧

આમ વિહાર કરતા કરતા એક દિવસ તો એ મુંબઈના પ્રાંગણમા આવીને ઊભા રહી ગયા ! !....

(૧) આપણા ચરિત્રનાયકના મુંબઈ તરફના વિહારથી જૈન-જૈનેતર કુટુંબોમા કેવા ધર્મસંસ્કાર ગેપાયા હતા તેનો અનુભવ અમને સં. ૨૦૧૭ માં સુરતથી મુંબઈના વિહાર-દરમ્યાન થયો.

વાણગામમા શ્રી લાલદાસ શ્રીફની વાડીમા અમે ઉતર્યા હતા. ત્યાં ઘરના એક ભાઈનો પરિચય થયો એ ભાઈનું નામ પરસોત્તમદાસ છે. જાતે વૈજ્ઞાનિક છે, ને ચીંચણના એ વતની છે. તેમણે જણાવ્યું કે—સં. ૧૯૪૭ માં જ્યારે મુનિશ્રી, મુંબઈ તરફના વિહારમા અત્રે પધારેલા ત્યારે તેમના પરિચયમાં આવતા પોતે જૈનધર્મ પાળે છે અને આજે પણ તેમનું કુટુંબ જૈન મુનિઓ માટે શ્રદ્ધા-ભક્તિ ધરાવે છે.

દાનવીર ગેઠ શ્રી દેવગરજી મૂળજી

મુંબઈના આંગણે એ પહેલી જ સાધુપ્રતિમા હતી. મુંબઈ જૈનશ્રમણના દર્શન સૌ પ્રથમ જ કરતું હતું. ત્યાંનો સંઘ તો તેમનું આ લવ્ય મુખારવિંદ જોઈ ખુશખુશાલ થઈ ગયો. બ્રહ્મ-તેજના ચમકારા મારતું એ સૌમ્ય વદન જોઈ સંઘના હૈયાં કે' અદમ્ય ભાવનાથી નાચી ઉઠ્યાં. મુનિશ્રીની એ પહેલી કરુણા અને પ્રેમભીની નજર મળતાં જ સૌને લાગવા માંડ્યું કે હૈયાના સંતાપ કંઈક શમતા જાય છે. મનની ગડમથલો ધીમે ધીમે શાંત પડતી જાય છે. હજી તો મુનિશ્રીની માત્ર નજર જ જોઈ છે, આંખોતુ જ મિલન થયું છે; સાંભળવાના તો હજી બાકી છે, ત્યાં તો મુંબઈ મોહનઘેલું બની ગયું ! !....

ચૈત્ર સુદ છઠ્ઠના રોજ મુંબઈના સંઘે તેમનું લવ્ય ને બાદશાહી સ્વાગત કર્યું. મુંબઈના આંગણે તો એ પહેલો જ અવસર હતો. સંઘે હૈયું ઠાલવીને તેમનું સામૈયું કર્યું. એ એક એવું શાનદાર સ્વાગત હતું કે જે ત્યારના મુંબઈના દૈનિક પત્રોએ પણ તેની નોંધ લીધી અને તેમના આગમનને વધાવી લીધું. પત્રોની નોંધ બતાવે છે કે—ભારતના વાઈસરોય લોર્ડ રીપનના પ્રવેશ સ્વાગત કરતા પણ ઘણું જ લવ્ય, ઘણું જ દમ્ભાદાર ને શાનદાર એ સ્વાગત હતું. મુંબઈગરાઓએ જે માન-મરતબો રિપનને નહોતો આપ્યો તે માન-મરતબો આપણા ચરિત્રનાયકને મળ્યો હતો. અને આ સ્વાગતમા માત્ર જૈનો જ ન હતા. અંગ્રેજ અમલદારો, કેર્ટના વકીલો, ન્યાયાધીશો, પારસી સફ્ટવુડસ્ટો, મુસ્લીમ બિરાદરો, પ્રતિષ્ઠિત ને આગેવાન હિંદુ કાર્યકર ભાઈ-બહેનો પણ મુનિશ્રીના સ્વાગતમાં જોડાયા હતા.

આ માન ને સન્માન જે મળતા હતા તે કંઈ મુનિશ્રી પાસે સત્તા હતી એટલે નહોતા મળતા. પરંતુ તે નિઃસ્પૃહી, ત્યાગી અને સિદ્ધપુરુષ હતા એટલે તેમનું બાદશાહી સ્વાગત થયું હતું. એ પ્રસંગ યાદ આવે છે ત્યારે સહેજે કહેવાઈ જાય છે કે—એક સત્તાધીશ કરતાં એક સંતનું સામ્રાજ્ય વધારે વિશાળ છે. જગત સત્તાને માથું તો નમાવે છે, પણ હૈયું તો એ સંતને જ નમાવે છે.

એ સામય મુંબઈના અનેક મુખ્ય લક્ષ્મણોમાં કર્યું, અને અંતે મુંબઈના હાલના લાલ-બાગમાં આવીને થંભી ગયું. મહારાજશ્રીએ અહીંના ઉપાશ્રયમાં પહેલવહેલું વ્યાખ્યાન આપ્યું. અને ત્યાં જ તેમણે ચાતુર્માસ કર્યું.

પછી તો મહારાજશ્રીએ વાણીનો એવો સ્રોત વહાવ્યો કે સાંભળનારને લાગતું કે અહીં કોઈ જીવતું મંજુલ ઝરણું કલકલ સગીત ગાતું વહી રહ્યું છે. વર્ષાની મધુર ને શીતળ રીમઝીમ જેમ તેમણે રોજ ઉપદેશધારા વહાવે જ રાખી, વહાવે જ રાખી. આ રીમઝીમનો લાલ લેવા જૈનો તેમજ જૈનેતર ભાઈ-બહેનો પણ આવતા હતા. નિયમિત, એક દિવસ પાછ્યા વિના હાજરી આપતા હતા. રાતના પણ ઘણા જિજ્ઞાસુઓ આવતા. માધવબાગના મહંતો તો તેમની સાથે કલાકો સુધી જ્ઞાનવાર્તા કરતા બેસતા હતા, અને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવતા હતા.

એ ચાતુર્માસમા મુનિશ્રીના હાથે એક એવો પ્રસંગ બની ગયો કે તે પ્રસંગથી તો મુંબઈ ખરેખર મોહનઘેલું બની ગયું.

પ્રસંગ આ હતોઃ આજે તો એ નામને ઘણા યાદ કરે છે. તેના નામ સાથે જોડાયેલી મોટી મોટી મહેલાતો જુએ છે. તેના ધીકતા ધંધાની જાહેજલાલી સાંભળે છે, તે ત્યારે તો એક સામાન્ય માનવી હતો. રસ્તા પર એ ટોપીની ફેરી કરતો હતો.

એક દિવસ થસ, દેવકરણે મુનિશ્રીના દર્શન કર્યા. હાથ જોડી તેણે પ્રણામ કર્યા. મુનિશ્રીએ ‘ધર્મલાલ’ના આશિષ લીધા. એ આશિષમાં એણે એવો રણકાર સાંભળ્યો કે તેને ફરી ફરી સાંભળવાનું દિલ થઈ આવ્યું. આ માટે તે રોજ ઉપાશ્રયે જવા લાગ્યો, તેમની ભક્તિ કરવા લાગ્યો, અને રોજ પેલો “ધર્મલાલ”નો રણકાર સાંભળી ખૂશ રહેવા લાગ્યો.

મુનિશ્રીએ તેની વીતકકથા સાંભળી લીધી. જો કે તે સાંભળતાં અગાઉ જ તેમને તેમાં ભાવિના દાનેશ્વરી દેવકરણના દર્શન થતા હતા. ત્યારે તો એ દેવકરણ રોજ કમાઈ રોજ ખાનારો હતો. પણ એ તો પારસમણિનો સ્પર્શ નહોતો થયો ને ?

અને એક દિવસે એ પણ સ્પર્શ થઈ ગયો. મુનિશ્રીએ દેવકરણને અમુક શુભ ઘડીએ યોદાવ્યો અને કહ્યું:—“દેવકરણ ! તારું કલ્યાણ થઈ જશે...”

અને એ શબ્દો ખરેખર સાકાર બની ગયા. દેવકરણનું સાથે જ કલ્યાણ થઈ ગયું ! ! એની ગરીબાઈ દૂર ભાગી ગઈ. અમીરી હવે ખારણા ખટખટાવા લાગી અને એક દિવસ જે બાદશાહી માત્ર કલ્પના હતી, વિચારતરંગ હતી, તે કદમ ચૂમતી આવીને ખેડી. વાઘા ને સાધન બદલાયા, પણ દેવકરણ તો દેવકરણ જ રહ્યો. એનામાં જરાયે શ્રીમંતાઈનું પરિવર્તન ન આવ્યું. એ તો ઉલ્ટો ઉદાર બન્યો. અને તેની ઉદારતાએ એવી મુગંધ પાથરી કે કે લોકો તેને તે યુગનો કુણું માનવા લાગ્યા.

મુંબઈએ આ અમલકાર સાંભળ્યો, નજરે જોયો. પછી પૂછવાનું શું રહે ? મુંબઈ એથી તો વધુ ને વધુ મોહનધેલું બનતું ગયું પણ મુનિશ્રીએ માત્ર એકનો જ જીવનઉદ્ધાર ન કર્યો, અનેકના જીવનને તેમણે ખેંઠા કર્યાં.

આ ચાતુર્માસ દરમિયાન સિદ્ધિતપ, અષ્ટમહાસિદ્ધિ, કર્મસૂદન જેવા વિવિધ તપો થયાં. અને આ તપ નિમિત્તે નદીશ્વરદ્વીપ, પાવાપુરી જલમદિર વગેરે અનેક આકર્ષક એવી રચનાઓ પણ કરવામાં આવી. ધર્મકાર્યોની એવી તો ભરતી આવી હતી કે જાણે ધર્મનું એક મહાપર્વ ચાલતું હોય એમ લાગતું હતું.

જેમ મુંબઈમાં એક સ વેગી સાધુનું ચાતુર્માસ પ્રથમ હતું તેમજ મુંબઈના આગણે કોઈ જૈનદીક્ષા લે એ પણ પ્રથમ જ અવસર હતો. મુંબઈમાં ત્યારે જાણે જૈન શ્રમણ સંસ્કૃતિનો અરુણોદય થઈ રહ્યો હતો.

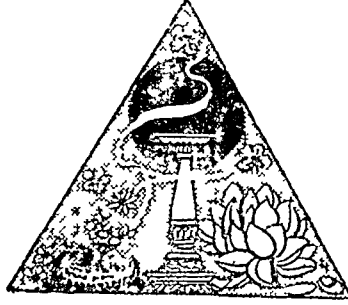
મુનિશ્રીના વરદહસ્તે એક નહિ બળે નીક્ષાઓ થઈ, અને તે પણ બને પુરુષદીક્ષા ! મુંબઈનો સંઘ તો મુનિશ્રીની આવી અજોડ પ્રતિમા જોઈ ગાડોતૂર બની ગયો. દરેકના હૈયે ‘મોહન’-‘મોહન’નો જાપ શરૂ થઈ ગયો.

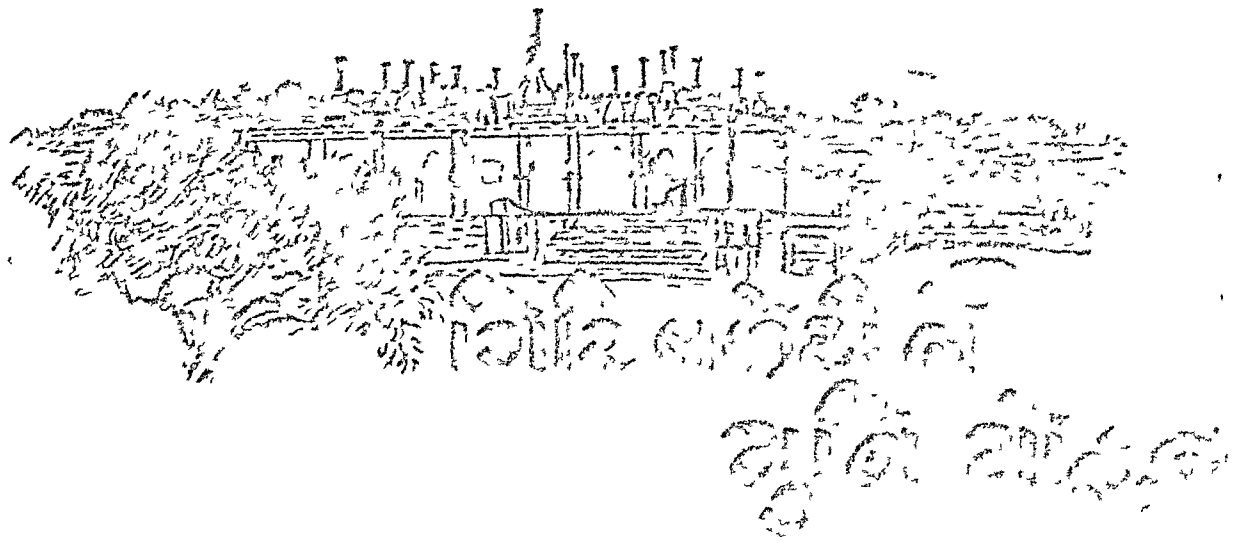
દિવસો આવ્યા ને પસાર થઈ ગયા. જોતજોતામાં ચાતુર્માસ પૂરું થઈ ગયું. મુનિશ્રીએ કેડ બાંધવાની તૈયારી કરી. મુંબઈ તો તેમને અહીંથી જવા દેવા જરાય તૈયાર ન હતું. ત્યાંના સંઘે ફરીના ચાતુર્માસ માટે વિનંતિ કરી. પ....ણ....

સુરતનો સંઘ એક મહત્વના ધર્મકાર્ય માટે વિનંતિ લઈને આવ્યો હતો અને “સાધુ તો ચલતા લલા....”

અને એક દિવસ વિરહની ઘડી આવી ઊભી રહી. આખોમાં આંસુ હતાં, હૈયામાં વિદાયની વેદના હતી. મુંબઈના સંઘે ભાંગેલા પગે મુનિશ્રીને વિદાય આપી.

મુનિશ્રીએ પણ ‘ધર્મલાલ’ની આશિષ આપી અને વિદાય લીધી !!

[૧૪]

મું બધનું ચોમાસું પૂરું થયું હતું. ધર્મકાર્યો સતત ચાલુ જ હતા.
શ્રમણ નિયમો પૂરા થતા હતા. ત્યાં....

“ ગુરુદેવ ! મત્યએણ વંદામિ....”

“ ધર્મલાલ ! કોણ ?

“ સાહેબ ! હું ધરમચંદ ”

“ સુરતથી આવો છો ?

“ હા હા ”

“ અચાનક જ આવવાનું થયું હશે ?....”

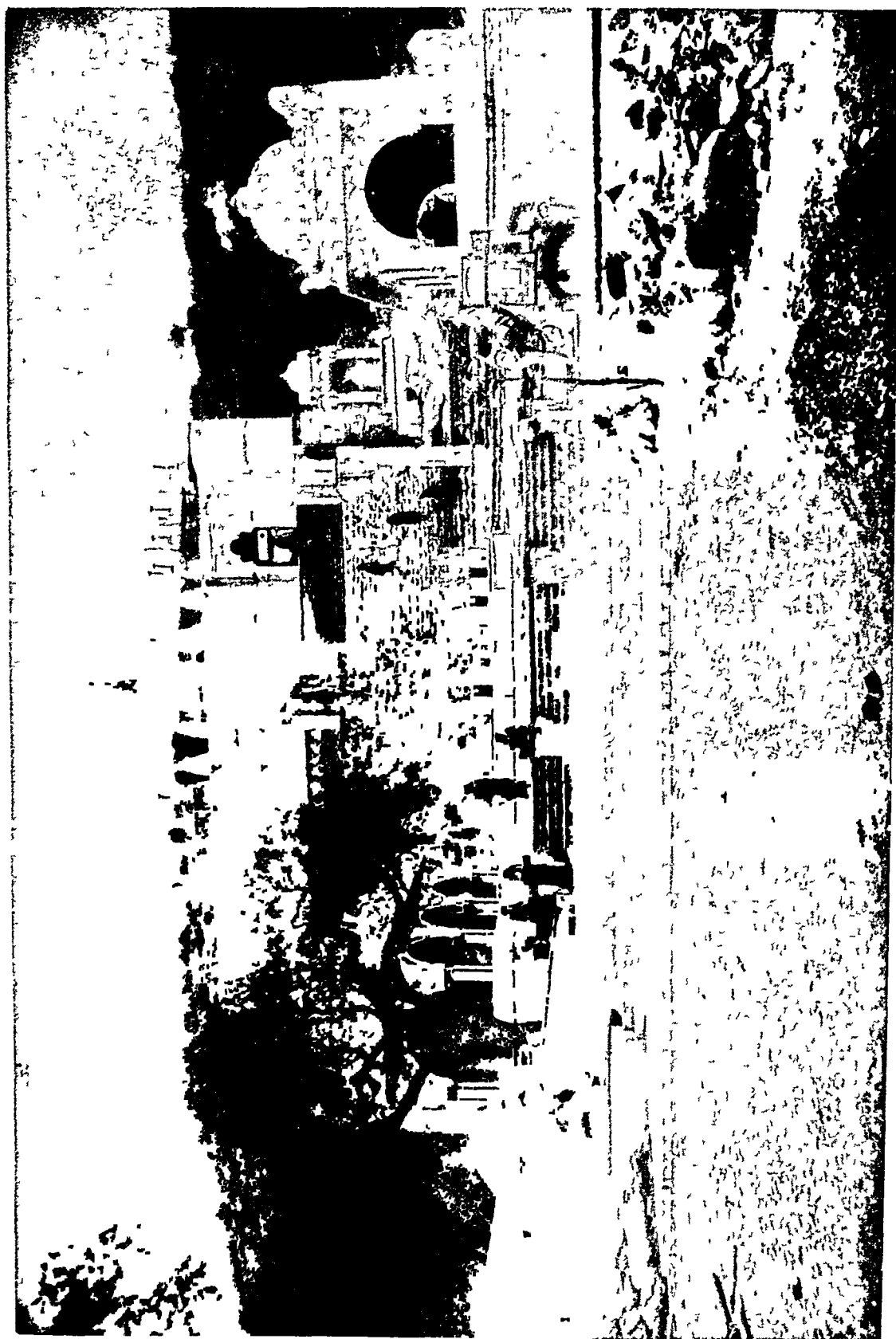
“ ના ગુરુદેવ ! કારણ આમ તો કંઈ ખાસ નથી. આપના દર્શનની ઘણા વખતથી લાવના હતા, પણ સંસાર છે ને ? અત્યાર સુધી નીકળી શકાયું જ નહિ પણ આજ તો લાલ મળી ગયો. હું આપની પાસે એક માગણી કરવા આવ્યો છું અને આપે મારી એ નમ્ર વિનંતિનો સ્વીકાર કરવાનો છે....”

“ પણ ધરમચંદલાઈ ! તમારી વિનંતિ તો કહો....”

“ સાહેબ ! મારી લાવના શ્રી સિદ્ધાચળની પદયાત્રા કરવાની છે....”

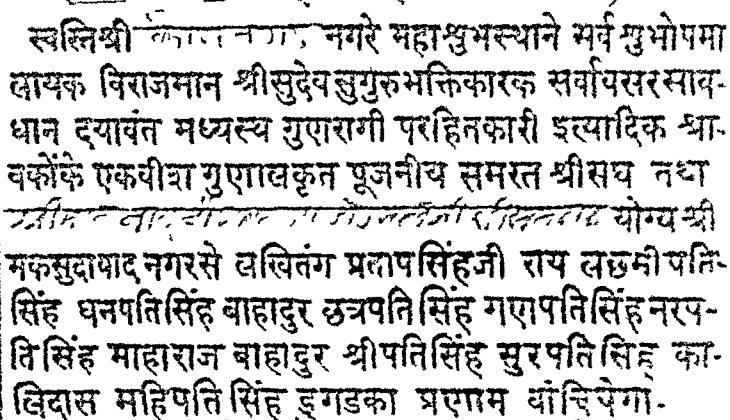
“ ઘણી ઉમદા લાવના છે....”

“ પણ સાહેબ ! હું એમ એકલો જવા નથી માંગતો. મારી લાવના તો આપને તેમજ ચતુર્વિધ સંઘને પણ સાથે લઈ જવાની છે....”

શ્રી ધનવર્મીની ૨૫ ઉર્ષે બાણસ દહેગામ, પાલીતાણા

॥ श्रीजिनेन्द्राय नमः ॥

इहां श्रीजैनधर्मपंथायसे कुशल है. आप सर्व सबके कुशल चाहतेहैं, और पाकिताएानगरे श्रीसिद्धचलतीर्थराजकी तख्ती उपर श्रीयुगादिदेव आदिनाथ स्वामी जीको नवीन जिनमंदिर बनेहैं. तिनमे श्रीश्री १००८ श्रीपरमपूज्य ऋषभदेवजी माहारज प्रसुखकी आशरे एक हजार नवीन जिन विदोकी अंजनसिदान्त अर्थात् प्रतिष्ठा संवत् १९४९ मिति माघ शुदि १० शुक्रवारके दिन शुभ लग्नमे होयगी. इसकी विधिशास्त्रानुसार दश दिन पहिलेसे कुंभस्थापन वगैरे सन्निधान प्रारंभ होयगा जो यह महा मंगलकारी महोत्सवमे आप सहकुटुंब मित्रो सहित जरूर पधार कर तीर्थसेवा और मुनिराज महाराज श्रीमोहनतालजी प्रमुख के दर्शनला गढ़ोटा लाज निजियेगा श्रीसचक्र पधारनमे आति नशासनकी उन्नति और हमरु दिशेप जानंद होयना जादा शुभ ॥

मं १८५६५ मार्गशीर्षे ॥ त्वा धनपतिरिह्य प्रणामं दंष्ट्रायगा. हस्त १८५६५
शुद्धि ५ शुक्रवार ॥ मार्गशीर्षाद्वन्ति तत्पश्ये सहश्रमत्वाभौतान् मोक्षं प्राप्नुयात् ॥

“ ધરમચંદલાઈ ! તમારી લાવના ખૂબજ અનુમોદનીય છે, પણ અત્યારે તો વધુ શું કહી શકું ? વર્તમાન ભેગ....જેવી ક્ષેત્રસ્પર્શના....”

“ ના ગુરુદેવ ! ના, એમ કહે નહિ ચાલે. આપને અનુમતિ આપવી જ પડશે. સુરતનો સંઘ પણ આપના દર્શન માટે આતુર છે અને ગુરુદેવ ! સાથે સાથે ખીજી પણ એક વાત કહું ? જ્યાં સુધી હું આ લાવના પૂરી ન કરી શકું ત્યાં સુધી ગળપણ માત્ર ખાવાનો મેં ત્યાગ કર્યો છે....”

મુનિશ્રી તો આ લાવુક આત્માને ભેંધ અને સાંભળીને વિચારમાં પડી ગયા. “ હાં તો ધરમચંદલાઈ ! તમે એક કામ કરશો ? ”

“ ગુરુદેવ ! શું કહો છો ? તમે કહો અને હું કામ ન કરું ? ફરમાવો, આપની આજ્ઞા માટે આ સેવક તૈયાર છે. ”

“ ધરમચંદલાઈ ! અમારે સાધુઓને ખાસ ખીજાં તો શું કામ હોય ? પણ તમે મુંબઈના સંઘને મનાવો....”

અને ધરમચંદલાઈએ એ કામ માથે લીધું.

લોકકલ્યાણ કાળે સમર્પી દીધેલુ જીવન કુદ્ર સ્વાર્થમાં રાચી શકે ખરું ? મહારાજશ્રી તો વિશ્વકલ્યાણના ચાહક હતા. વળી તેમને કેઈ પ્રતિબંધ ન હતો. કેઈ અંગત સ્વાર્થ પણ ન હતો. સંઘનું લલુ અને કલ્યાણ થાય, તેમાં જ તેઓ રાજી હતા અને પ્રવૃત્ત પણ.

મુંબઈના સંઘની પ્રબળ લાવના હતી અને તેમણે વિનંતિ પણ કરી હતી કે ખીજું ચાતુર્માસ પણ મુનિશ્રી મુંબઈમાં જ કરે. આમ જો મુનિશ્રી વિહાર કરે તો મુંબઈના સંઘની લાગણી દુભાતી હતી. પરંતુ સંઘ આખર સંઘ છે. એકખીજાના શુભકાર્ય માટે એ હંમેશા તયાર હોય છે, અને તેમ રહેવું જ ભેંધ્યે. તો જ શાસનપ્રલાવના સારી રીતે થઈ શકે, વળી સંઘ અને શાસન કંઈ જુદા નથી, એકનું અસ્તિત્વ ખીજા પર નિર્ભર છે. તીર્થયાત્રા પણ એ શાસનનું જ કામ છે, તો પછી મુંબઈનો સંઘ ધરમચંદલાઈની માગણીને કેવી રીતે નકારી કાઢી શકે ? અને રડતા હૈયે તેમણે પોતાનો આગ્રહ ઢીલો કર્યો અને આંસુભીની આંખે મુંબઈના સંઘે મુનિશ્રીને લાવણીની વિદાય આપી ! !....

સંવત ૧૯૪૮ માં મુનિશ્રી સુરત પધાર્યા ત્યાં આવી વડાચૌટાના શ્રી સીમંધરસ્વામિના જિનાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. વૈશાખ સુદ દશમના રોજ વરદ હસ્તે પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ શરૂ થયો એ સાથે સાથે કતારગામના દેરાસરના જીર્ણોદ્ધારની વાતો પણ થઈ, અને સં. ૧૯૫૫માં એ કાર્ય પણ થયું.

મુનિશ્રી ખાસ તો આ વખતે પાલીતાણાના સંઘ માટે જ આવ્યા હતા. આથી સં. ૧૯૪૯ ના પોષ વદ પાચમના મંગળ મહુર્તે સુરતથી પ્રસ્થાન શરૂ કર્યું. આ સંઘમાં ચૌદસો યાત્રાળુઓ ભેડાયા હતા. સંઘ ખંભાત અને વલ્લભીપુરના રસ્તે દિનપ્રતિદિન આગળ વધતો ગયો. પ્રવાસ પગપાળા હતો અને લાંબો પણ હતો. છતાંય સંઘની વ્યવસ્થા એવી સુદર

અને સગવડભરી હતી કે યાત્રાળુઓ ઘણા જ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી ભાવનાભર્યા હોયે આગળ વધ્યે જતા હતા. માર્ગમા દેવાળુનો આરો આવ્યો અને તેને પેલે પાર પહોંચતા સંઘ કસોટીમાં મુકાઈ ગયો. પણ મુનિશ્રીના પુણ્યપ્રતાપે અને શ્રી આદીશ્વરદાદાના સતત સંસ્મરણે સંઘ હેમખેમ પાર ઉતરી ગયો. જો કે સંઘને થોડું ઘણું નુકશાન તો થયું જ, પણ ધરમચંદલાઈ ફરજ ચૂકે તેમ ન હતા. તેમણે જાહેર કર્યું કે યાત્રાળુઓએ પોતાના નુકશાનની જરાય ચિંતા ન કરવી. જેનું જેટલું નુકશાન થયું હોય તેઓએ તે આવીને મારી પાસેથી લઈ જવું. પ...ણ...કોઈ જ તે માટે આવ્યું નહિ ! ! ઉદારતા આગળ ભીખ હારી ગઈ ! ! !

ખરાબર સવામહિને સંઘ પાલીતાણા હેમખેમ આવી પહોંચ્યો. પાલીતાણાના ઠાકેરસાહેબ સંઘનું સામૈયું કરવા સામે આવ્યા. શ્રી આણંદજી કલ્યાણજી પેઢી તથા સ્થાનિક જૈનસંઘ વગેરે પણ તેઓનું બહુમાન કરવા દોડી આવ્યા. સંઘભક્તિ ખૂબજ કરવામા આવી, અને બધા યાત્રાળુઓએ દાદાની યાત્રા પણ ઘણા જ ભાવથી કરી. આ નિમિત્તે તીર્થમાળ, શાંતિસ્નાત્ર આદિ પુણ્યકાર્યો પણ ઘણીજ ધામધુમથી ઉજવવામા આવ્યા.

મંજિલ પૂરી થઈ હતી. સંઘના માણસો હવે વિદાય લઈ રહ્યા હતા. મુનિશ્રી પણ કદંબગિરિ, તળાજ, ઘોઘા વગેરેની યાત્રા માટે પાલીતાણાથી વિહાર કરી ગયા.

મુનિશ્રી વિહાર તો કરી ગયા પણ ત્યારે એમને શી ખબર કે ફરી પાછા એ જ પાલીતાણામા પાછા ફરવું પડશે ? ખરેખર ભાવિના ભીતરને કોઈ નથી જાણી શકતું.

ન્યારે મુનિશ્રી સંઘ સાથે પાલીતાણા પધારેલા, ત્યારે તે જ અરસામાં સંઘથી અલગ શ્રી રાવબહાદુર ધનપતસિંહજી તથા તેમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી મેનાકુમારી પણ પોતાના રસાલા સાથે યાત્રાએ અહીં પાલીતાણા આવ્યા હતા.

આ ધનપતસિંહજી અંગાળના પ્રસિદ્ધ ધર્મવીર અને દાનવીર રાવબહાદુર પ્રતાપસિંહજીના પુત્ર થાય. તેમની માતાનું નામ શ્રીમતી મહેતાબકુંવરી હતું. તેઓ ખૂબ જ ધર્મિષ્ઠ હતા. તેમણે નવપદ તથા વીશસ્થાનક તપ વિધિપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો હતો. અને કહેવાય છે કે તેમણે ન્યારે માસદ્વમણનું પારણું કર્યું ત્યારે શ્રી સીમધરદેવની શાસનદેવી પંચાંગુલીએ હાજરાહજૂર થઈ તેમની શાતા પૂછી હતી.

આ માતાની એક અદ્ભુત ઝંખના હતી કે પવિત્ર તીર્થોધિરાજ શ્રી શત્રુજય પર એક ભવ્ય જિનાલય બંધાવવું. પણ ઘણા લાખા સમય સુધી એ ઝંખના કંઈ પૂર્ણ ન થઈ શકી. પરંતુ જીવતા ભલે પોતાના હાથે ન બન્યું તે મર્યા પછી બીજાના હાથે પણ થવું જોઈએ એ ભાવના તો કાયમ રહી. આથી ન્યારે એમણે જોયું કે હવે પોતે ઝાઝા દિવસ કાઢી શકે તેમ નથી, તેથી તેમણે પોતાના દીકરા ધનપતિને બોલાવ્યો અને કહ્યું :— “ બેટા ! તારા પિતાજીએ એક નાજૂક દહેરાસર શ્રી સિદ્ધાચળ તીર્થે ખરતરવસહિમા બંધાવ્યું છે, મને ઘણી ઇચ્છા હતી કે હું પણ એક ભવ્ય દેરાસર ત્યાં બંધાવું, પણ મારા જીવતાં તો હું એ

ન કરી શકી. તો ખેટા ! મારી એ ભાવનાને તું પૂરી કરજે. ત્યાં એક ભવ્ય જિનાલય બંધાવી ધામધૂમથી તેને શ્રી આદીશ્વર ભગવાનને અર્પણ કરી દેજે....”

મા તો ગઈ, પણ ભાવના મૂકી ગઈ ! !

અને ખેટાએ માનું વચન પાળ્યું પણ ખરું. તીર્થરાજની તળેટી પર જગા લઈ સં. ૧૯૪૫ માં દેરાસરનું ખાત-મૂર્ત્તિ કર્યું. અને ચાર વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં દેરાસર તૈયાર થઈ ગયું. આજે એની પ્રતિષ્ઠા હતી.

ત્યાંના સ્થિરવાસમા શ્રીમતી મેનાકુમારીને એક શુભ સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમા તેમને એવો આદેશ સંભળાયો કે તમે જે બાબુનું દેરાસર બંધાવ્યું છે તેની પ્રતિષ્ઠા મુનિશ્રી મોહનલાલજીના હાથે કરાવો. આ આદેશ સાથે એક જ્યોત પણ જગમગતી હતી. ત્યાં એ જ્યોત ખુબી ગઈ. આ જ્યોત ખુબી જ મેનાકુમારીની આજ ઉઘડી ગઈ.

સવારે શ્રી ધનપતિસિંહજીને આ સ્વપ્નની વાત કરી. અને એ સાંભળીને તુરતજ તેમણે પોતાના સુપુત્ર શ્રી નરપતિસિંહજીને તે માટે મુનિશ્રી પાસે મોકલ્યો. મુનિશ્રી તે વખતે પાલીતાણાથી થોડે દૂર એવા કેઈક ગામમા ખિરાજતા હતા. નરપતિસિંહજી મુનિશ્રીને મળ્યા. વદના કરી અને આવવાનો હેતુ કહ્યો. સ્વપ્નના આદેશની વાત કરી. અને મુનિશ્રી પુનઃ પાલીતાણા પધાર્યા. ત્યાં તેમણે સં. ૧૯૫૦ ના મહા સુદ દસમના રોજ તળેટી પરની ધનવસહિ ટૂંકના મૂળનાયક શ્રી આદીશ્વર ભગવાનના બિંબની અંજનશલાકા તથા પ્રતિષ્ઠા ઘણી જ ધામધૂમથી કરાવી.

આ ઉપરાંત એક બીજો પણ મહત્વનો પ્રસંગ આ વખતે બની ગયો. રામકુમાર તીર્થયાત્રા કરતા કરતા પાલીતાણા આવ્યા હતા. તેઓ યતિ હતા. આપણા ચરિત્રનાયક જેમ પૂર્વાવસ્થામાં ખેચેન હતા અને મંથન અનુભવી રહ્યા હતા તેમ આ યતિશ્રી રામકુમાર પણ હૃદયમંથન અનુભવી રહ્યા હતા. તેમને યતિજીવન કંટાળો આપતું હતું. તે મોહમાયા છોડી સંવેગી બનવા માંગતા હતા. ભૌતિક સમૃદ્ધિની બધી સાકળો તોડીને નિર્વિંથ થવા ઇચ્છતા હતા. શ્રીપૂજ્યોના એ ગાદીવારસ હતા, પરંતુ એ ગાદી હવે તેમને બરબાદી લાગતી હતી. આથી એ ગુરુ તેમજ પોતાના વડીલ બધુઓને છોડી તીર્થયાત્રાએ નીકળી પડ્યા હતા.

તેઓ જ્યારે પાલીતાણા આવ્યા ત્યારે આપણા ચરિત્રનાયક તેમજ યતિશ્રી હેમચંદ્રજી પણ અહીં જ હતા. પહેલાં એ યતિશ્રીનો પરિચય કરે છે. પરંતુ તેમને જંપ નથી, તે ફેરફાર માંગે છે. જીવનનું પરિવર્તન કરવા એ હવે ખેચેન છે. યતિશ્રીને છોડી એ મુનિશ્રીનો સંપર્ક સાથે છે, અને તેમનું સાન્નિધ્ય સેવે છે. અહીં તેમના સંતપ્ત હૈયાને શાતા મળે છે.

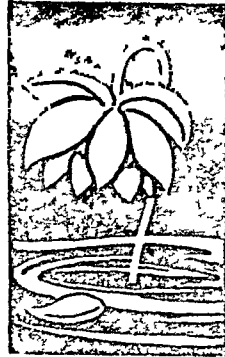
૧. બાબુના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠાની આમત્રણ-પત્રિકા જપાયેલી છે, તેમાં સં. ૧૯૪૯ ની સાલ જપાયેલી છે. જ્યારે જપાયેલ જીવનચરિત્રોમા સ. ૧૯૫૦ ની સાલમા પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. અહિં જપાયેલ જીવનચરિત્રોના આધારે ૧૯૫૦ ની સાલ લખી છે. વિશેષ તો તે સમયના અનુભવીઓ કહે તે પ્રમાણભૂત ગણાય.

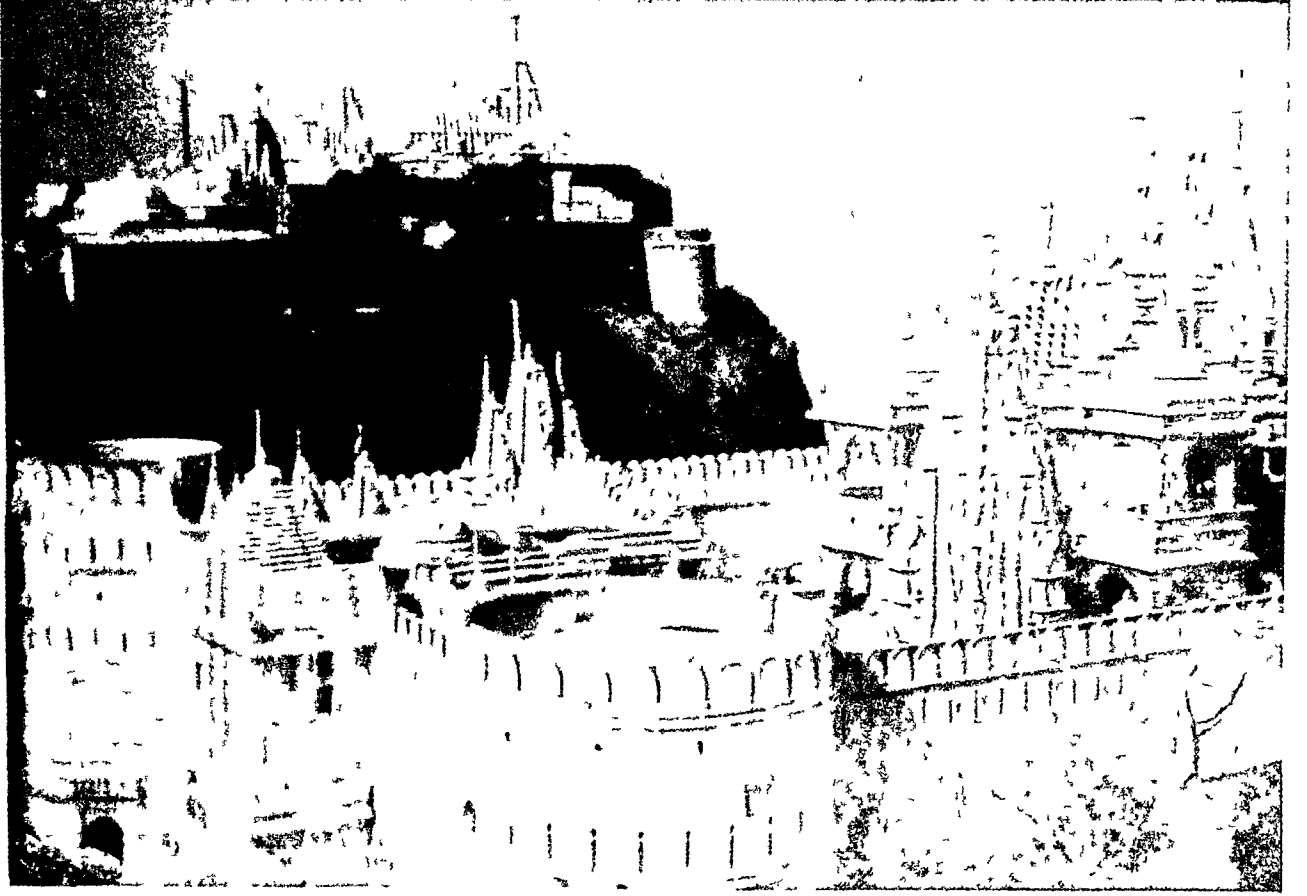
મુનિશ્રીના ઉદાત્ત વિચારો જાણી તે તેમના પર વારી જાય છે, અને રામકુમાર મુનિશ્રીને પોતે દીક્ષા લેવા માંગે છે એની જાણ કરે છે.

મુનિશ્રી પણ આ મુમુક્ષુની તીવ્ર ઝંખના જોઈ ખૂશ થાય છે. રામકુમારનું જીવન અને ધ્યાન જાણી મુનિશ્રીને પોતાનો ભૂતકાળ યાદ આવે છે. આથી પોતાને આવો એક સમ-હૃદયી શિષ્ય મળ્યાથી તે આનંદ અનુભવે છે, અને તેને દીક્ષા આપી પોતાનો ‘ઋદ્ધિમુનિ’ બનાવે છે.

કહેવાય છે કે માનવી મરે છે, પણ એનાં કાર્ય તો સદાય જીવે છે. અને ક્યારેક માનવી એવા કાર્ય કરી જાય છે કે એ કાર્ય યાદ કરતા જ એ માનવીનું નામ પણ સાંભરી આવે છે. મુનિશ્રી આજ તો આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ જ્યારે જ્યારે એ ધનવસહિ-જયતળેટીની દૂંક જોઈએ છીએ ત્યારે ત્યારે એ પુણ્યાત્મા પુણ્યશ્લોકી સંતની યાદ આવી જાય છે. ત્યારે સહેજે કહેવાઈ જાય છે:—

“અહીં એક એવા પાવન પગલાં થયાં છે કે જેની રજની સુવાસ હજી પણ મહેંક્યા કરે છે....”

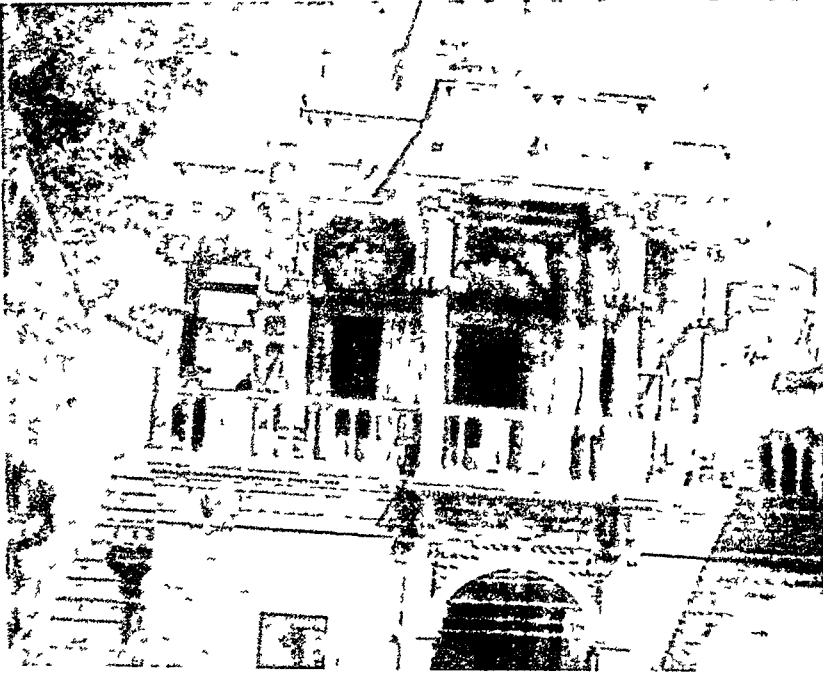
ગાંધીનગરના અશોક મહિરો

પાલીતાણા ધનવશી દેવના મૂળ નાયક આદિશ્વર ભગવાન

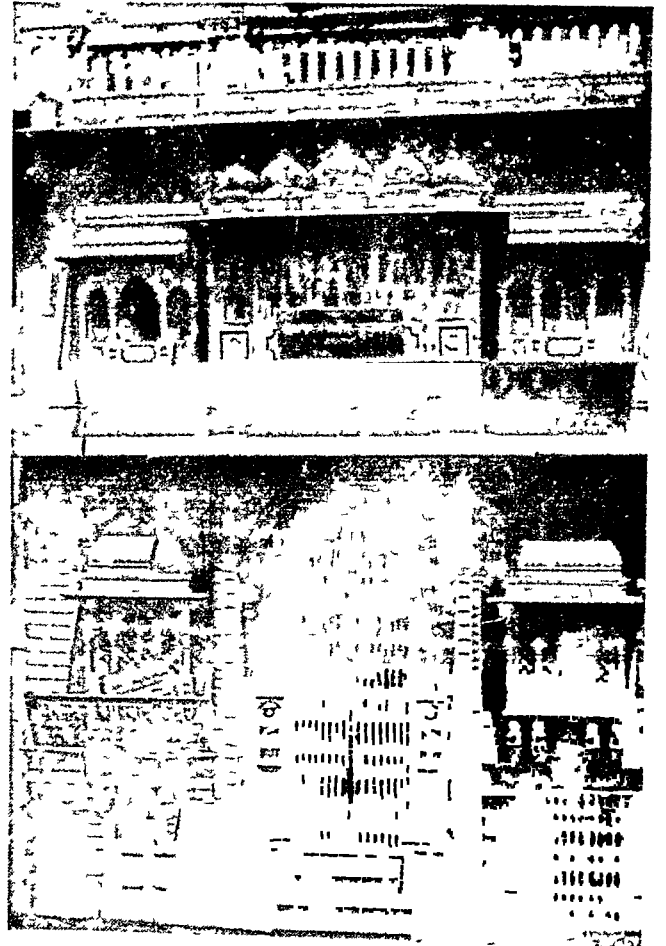

ગુરુમૂર્તિ ધનવશિટ્ક, પાલીતાણા (મ ૧૯૬૯)

ભુરાનપુર-જૈન દાદરામ
શિક્ષણાન્તર નિભાત આચાર્ય શ્રી જયમિહિરદિના ઉપદેશવી
← વિ. મ. ૧૯૭૬મા તૈયાર થયું

શ્રી મોહનલાલજી જૈન જ્ઞાનભ સાર તથા-શ્રીપ્રતાપ માર્ચનનિઃ કાયબ્રેરી
પોપલી બનર, ઈન્દોર, (મ પ્ર) →

[૧૫]

માનવી

ધારે છે કંઈક અને થાય છે કંઈક. ખરેખર દેવની આ રચના અકળ જ રહી છે. મુનિશ્રીએ મુંબઈ પહોંચવું છે એમ મનમા ધારી મુંબઈ તરફ વિહાર કર્યો, પરંતુ વચમાં સુરત આવતાં ત્યાં જ રોકાઈ જવું પડ્યું. મુનિશ્રી સુરતના સંઘને અવગણી ન શક્યા. અને સં. ૧૯૫૦નું ચોમાસું તેમણે સુરતમાં જ કર્યું.

સુરત હવે તેમના માટે અન્નણ્યું ન હતું. સુરતને પણ મુનિશ્રીનો કંઈ નવીન પરિચય ન હતો. બંને એકબીજાને સારી રીતે જાણતા થઈ ગયા હતા. મુનિશ્રીએ સુરતમાં જોયું કે કેળવણીનો પ્રચાર અહીં બહુજ સામાન્ય છે. તેમાં સ્ત્રીકેળવણી તરફ તો સુરતના જૈનોએ ઉપેક્ષા જ બતાવી હતી. સ્ત્રીઓને માત્ર અક્ષરજ્ઞાન આપવામાં આવતું. તેમનું વિશેષ મહત્ત્વ કંઈ જ ન હતું. ઘર પૂરતી જ તેમની જિદ્દગી હતી. તેમાય સાધારણ-મધ્યમ વર્ગના કુટુંબની બેનોની હાલત તો ખૂબ જ ચિંતાજનક હતી. મુનિશ્રી ઈચ્છતા હતા કે જૈન બેનો સંસ્કારી માતાઓ બને. આ માટે તેમણે આધ્યાત્મિક કેળવણીની જરૂર જોઈ. આમ મુનિશ્રી યુગના એંધાણ વર્તી રહ્યા હતા. સમય જે તેજ ગતિથી આવી રહ્યો હતો, તેનો તે પગરવ સાલળી રહ્યા હતા.

પણ એ સાલળીને બેસી જ ન રહ્યા. એ દિશામાં તેમણે સક્રિય કાર્ય પણ શરૂ કરી દીધું. વ્યાખ્યાનની પાટ પરથી સ્ત્રીકેળવણીની તેમણે વાતો શરૂ કરી અને એ માટે એક કન્યાશાળા ઊભી કરવાની જરૂર છે, તે વાત પર ભાર મૂક્યો.

કામ તો નવું હતું. દિશા પણ નવી નવી જ હતી. આવતા જમાનાની તો હજી એ પા પા પગલી જ હતી. પરંતુ મુનિશ્રીનું વચન મિથ્યા જાય તો એ વચનસિદ્ધ સંત શેના ?

એમના બોલને-કન્યાશાળાની માગને સુરતના શેઠશ્રી હીરાચંદ મોતીચંદ ઝવેરીએ ઝીલી લીધી. શાળાના મકાન માટે તેમણે રૂપિયા પચ્ચીસ હજારની રકમ દાન કરી અને એ કન્યાશાળા સાથે પોતાની ધર્મપત્ની સુશ્રાવિકા જયકુંવરબેનનું નામ બેડી દીધું. ઈ.સ. ૧૯૦૭મા ગોપીપુરા ખાતે “શ્રી જયકુંવર જૈન જ્ઞાન ઉદ્યોગશાળા”ની સ્થાપના કરવામાં આવી. પાંચે તો એવા પુણ્યાત્માના હાથે નખાયો હતો કે આજ તે જ્ઞાન ઉદ્યોગશાળાની નવાપુરા, વડાચૌટા વગેરે સ્થળોએ જુદી જુદી શાખાઓ પણ કામ કરતી બની છે.^૧

૧. આ સંસ્થાનો સુવર્ણ મહોત્સવ તા. ૩-૧૦-૫૭ ના રોજ સુરતમાં ઉજવવામાં આવ્યો હતો

પણ મુનિશ્રીએ માત્ર કેળવણીના કાર્યોરંભથી જ સંતોષ ન માન્યો. મહારાજશ્રી કંઈ એવા અદ્યક્ષ તોષી ન હતા. તેમણે તે પણ જોયું કે માનવીને સસ્તું ને પૌષ્ટિક ખાવા પણ જોઈએ છે. માનવી જે ભૂખ્યો હશે તો એ ધર્મ ખરાબર નહિ કરી શકે. અને તેમની પ્રેરણા થાય ન થાય તે પહેલાં તો એક જૈન લોજનાલય ઊભું પણ થઈ ગયું. આજે પણ અનેક સાધર્મિક અંધુઓને લાલ આપતું એ લોજનાલય આપણને મુનિશ્રીની યાદ આપતું ત્યાં સુરતમા ઊભું છે.

આમ યુગપ્રવર્તક પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી, ત્યાં ચાતુર્માસ પૂરું થયું. ત્યાં મુંબઈથી શેઠશ્રી દેવકરણ મુળજીલાલ આદિ ગૃહસ્થો મુંબઈ માટે વિનંતિ લઈને આવ્યા, અને સંવત ૧૯૫૧-૫૨ નું ચાતુર્માસ મુંબઈમા થયું.

લાલબાગ ઉપાશ્રયમા તેઓ સ્થિર થયા અને અત્રે તેમના શુભ અને પવિત્ર સાન્નિધ્યમા ઉપધાનતપ કરાવવામા આવ્યો. આ ઉત્સવમા દાનવીર શ્રી દેવકરણ મુળજી, શ્રી ફકીરચંદ હેમચંદ, શ્રી કસ્તૂરચંદ કલ્યાણચંદ આદિ સદ્ગૃહસ્થોએ ખૂબ જ ઉત્સાહથી આગેવાનીભર્યો સક્રિય ભાગ લીધો. આ નિમિત્તે ભવ્ય એવી અનેક રચનાઓ કરવામા આવી.

ચાતુર્માસની સતત ઉપદેશધારાથી ત્રણ વ્યક્તિઓના જીવનમા પરિવર્તન આવ્યું. અને એ ત્રિપુટીએ ચોમાસા પછી મુનિશ્રીને પોતાની સારી જિંદગી સમર્પણ કરી દીધી. ઘણી જ ધામધૂમથી તેમનો દીક્ષા મહોત્સવ ઉજવાયો. અને તેમનાં નામ શ્રી જયમુનિજી, શ્રી નયમુનિજી, તથા શ્રી લક્ષ્મીમુનિજી રાખવામા આવ્યા. તેમાંના શ્રી જયમુનિજીને તો પાછળથી આચાર્યપદવી એનાયત કરવામા આવી હતી. ત્યારે તેઓ શ્રી જયમુનિજી મટી શ્રી જયસિંહસૂરીશ્વરજી મહારાજ તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા.^૧

એ જ અરસામા મુનિશ્રીની શુભનિશ્રામા શ્રી ગોડીજી દહેરાસર અને ગુલાલવાડીના શ્રી ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથના દહેરાસરમા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવવામા આવ્યો.

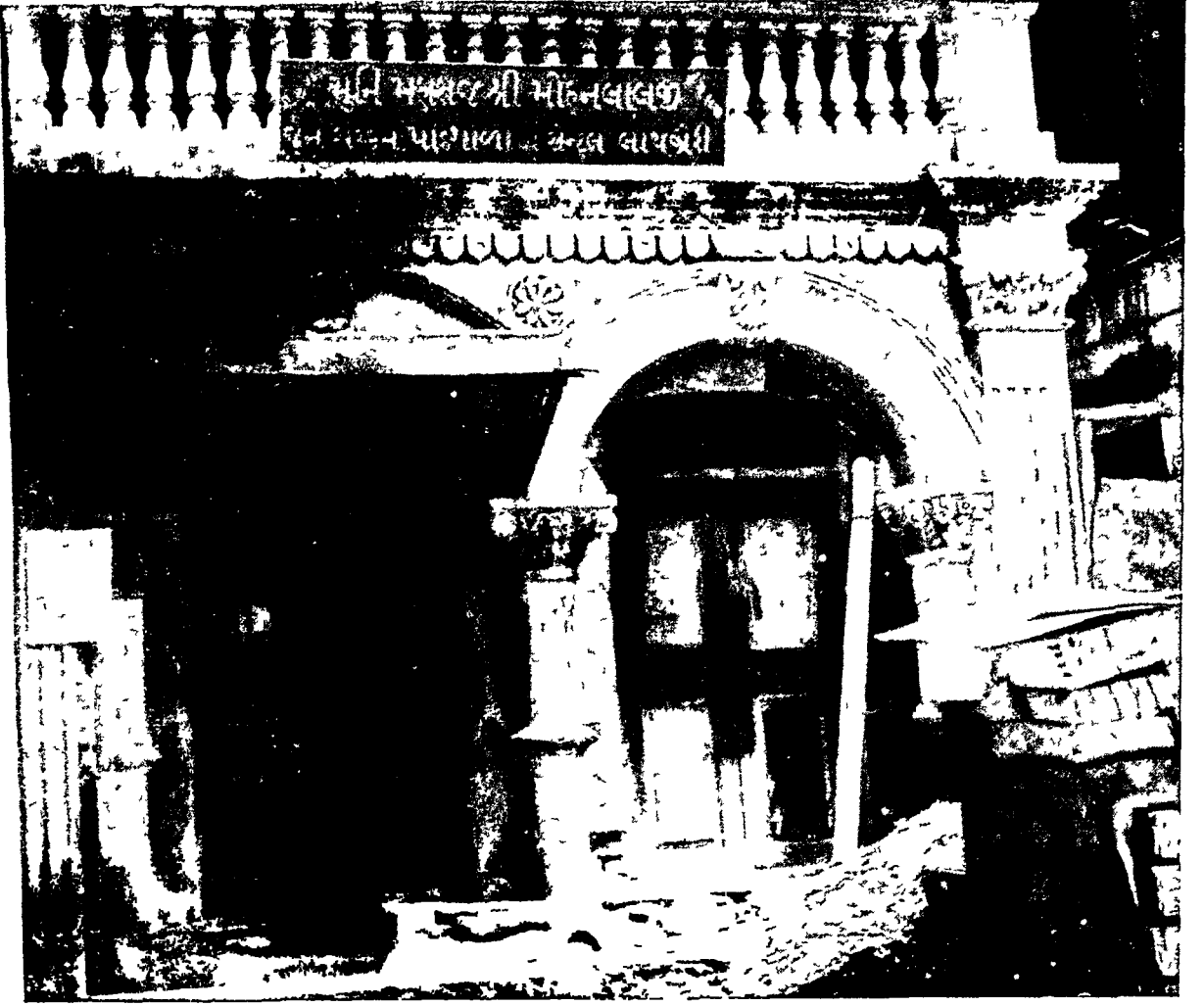
ખડારથી આવનાર જૈન ગૃહસ્થોને ઉતરવા માટે મુંબઈ ખાતે કોઈ સ્થલ ન હતું. એને લઈ ઘણી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડતી. આ જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા મુનિશ્રીએ પ્રેરણા કરી અને સુરતનિવાસી ઝવેરી શ્રી લાઈચંદ તલકચંદે રૂ. ૭૫૦૦૦) ની ખાદશાહી રકમ જૈન ધર્મશાળાનું નવું મકાન અંધાવવા માટે શ્રી સઘને અર્પણ કરી.

અને ધાર્મિક વાતાવરણથી મધમધતું લાલબાગનું સ્થલ આજે જોઈએ છીએ ત્યારે તો તેનો અંધકારભર્યો ભૂતકાળ ખરેખર આશ્ચર્ય ઉપજાવે છે.

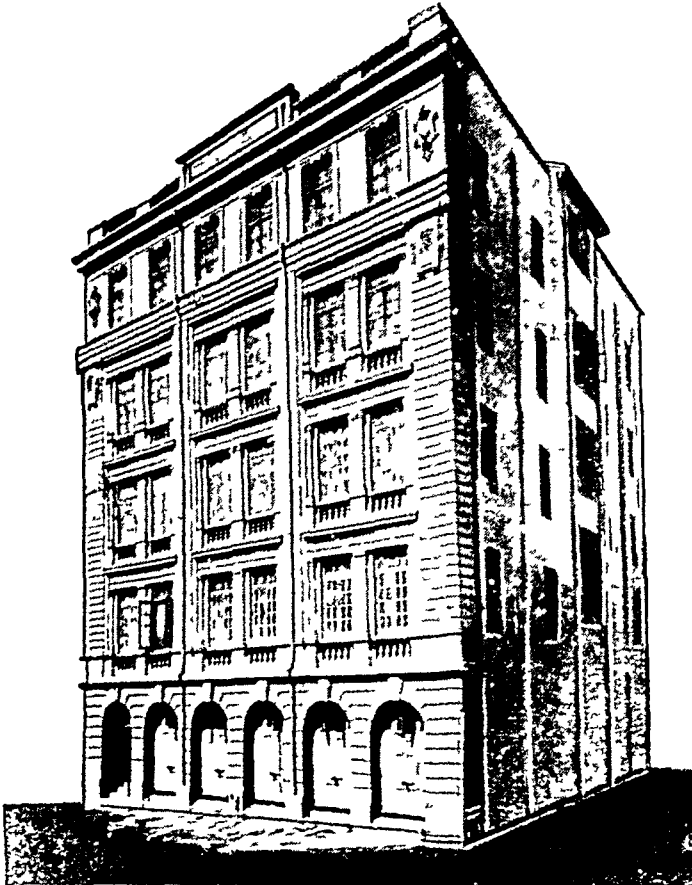
મુનિશ્રી માણેક લખે છે કે—“આ વખતે લાલબાગ એક નાની તખેલા સરખી છાપરાંવાળી જગા હતી.” અને એ જ લાલબાગ ઉપર રૂ. નવ હજારનું દેવું હતું

૧. તેઓ શિલ્પશાસ્ત્રના સમર્થ વિદ્વાન હતા. અને શિરપુર (ખાનદેશ) ધુરાનપુર (મ.પ્ર.) આદિ સ્થલે તેમના ઉપદેશથી અને પોતાની દેખરેખ નીચે દહેરાસરો તૈયાર થયા છે.

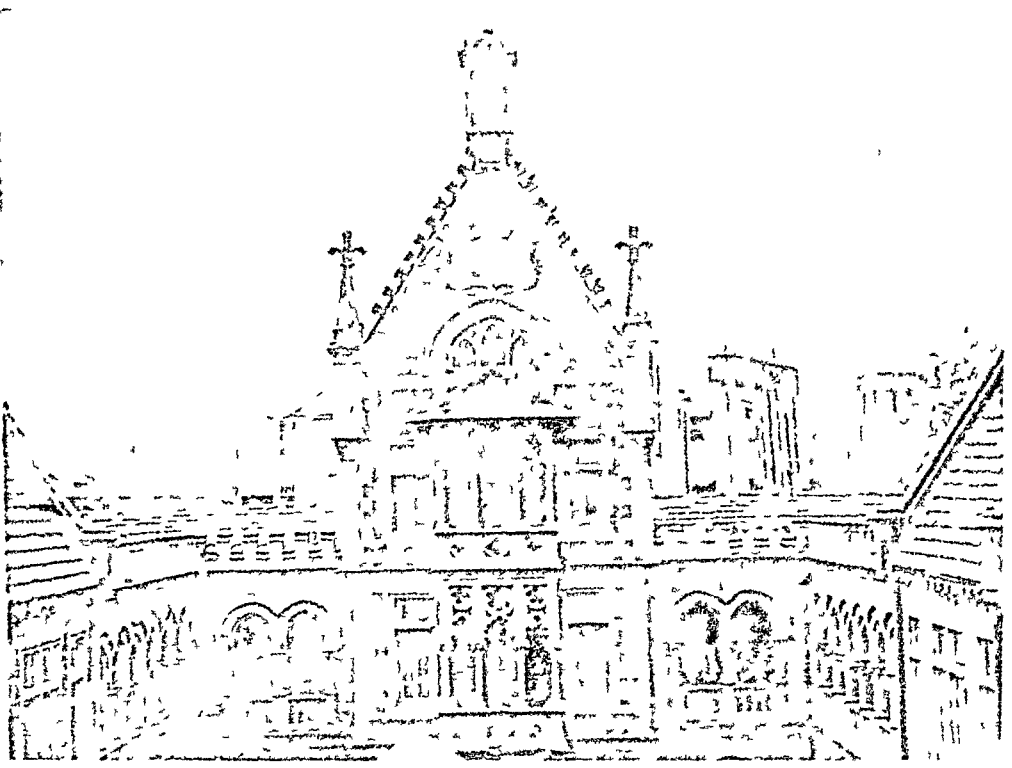
મલાડ (મુંબઈ)-જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ દહેરાસરની પ્રતિષ્ઠા પણ સં. ૧૯૭૯મા તેમણે કરાવી છે.

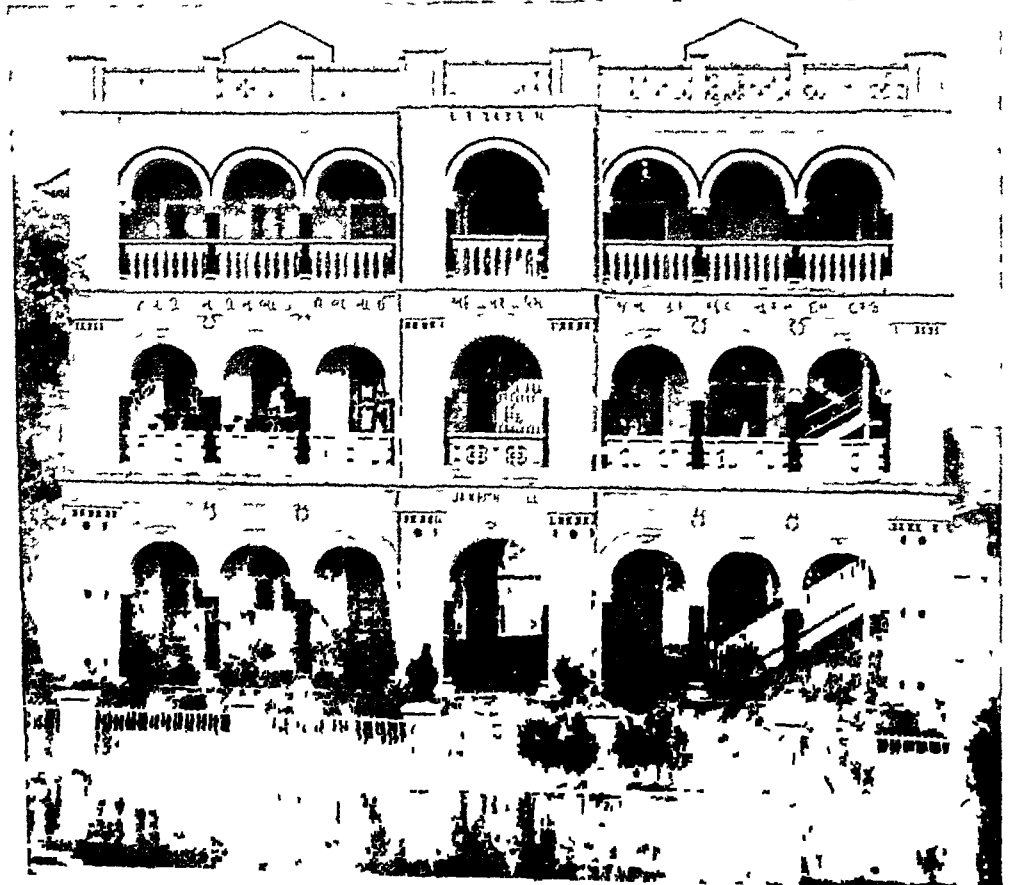
શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી, માવવખાગ-ભૂલેશ્વર, સુબર્ષ. (સ્થાપના ઈ સ ૧૯૧૦)

શ્રી બાલુ પનાલાલ પુરુષોત્તમ જૈન લાઇબ્રેરી, (તાપીકારા, સુબર્ષ)

એક ગોડાળાઈ મળચદ જૈન હોમ્ટેલ, એલ્ફ્રીનમ્ટન ડેલ

શ્રી ઝવેરી નગીનભાઈ ઘેલાભાઈ જૈન હાઈસ્કૂલ, સુન્ત સ્થાપના મને ૧૯૨૬
(સ્થાપના સુનિશ્રી માણેક સુનિના ઉપદેશથી)

સં. ૧૯૪૭ માં આપણા ચરિત્રનાયકના અહિ પ્રથમ પુનિત ચરણ પડ્યા અને તે પછી મુંબઈએ તેની ધાર્મિકતામા કદીયે ઓટ આવતી નથી જોઈ.

સં. ૧૯૫૧-૫૨ ની સાલ તો તેનાં અનેક ધર્મકાર્યોથી અમર બની ગઈ.

લાલબાગ ઉપાશ્રયની ખખડી ગયેલી ઇમારત પુનઃ નવજીવન માગતી હતી. આ અંગે ચરિત્રનાયક મુનિશ્રીનો ઉપદેશ થતાં મુર્શિદાબાદનિવાસી રાયબહાદુર શ્રી બુદ્ધિસિંહજી દુધે-ડિયા તરફથી રૂ. ૨૦,૦૦૦) ના ખર્ચે લાલબાગ ઉપાશ્રયનો જીર્ણોદ્ધાર થયો અને તેનું રૂ. ૬૦૦૦) નું દેવું પણ ભરપાઈ કરવામા આવ્યું.

ધર્મશાળા થઈ, ઉપાશ્રય થયો. પણ હજી એક વસ્તુ ખૂટતી હતી. ભૂલેશ્વરના એટલા વિસ્તૃત એરિયામા નજીકમા કેઈ દહેરાસર નહિ. મુનિશ્રીનો આદેશ શું? ભાવના થઈ કે કાર્ય થયું જ સમજો. અને એ જ લાલબાગ ઉપાશ્રયના નીચેના ભાગમા એક લઘુ ગૃહ-જિનાલય તૈયાર થયું.

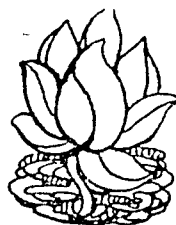
આજે તો લાલબાગ પાસે બે-બે જિનમંદિરો છે, ઉપાશ્રય છે, ધર્મશાળા છે, લાઈબ્રેરી છે. આમ બધું જ છે, બધી રીતે સમૃદ્ધ છે, અને થતું જાય છે.^૧

ધર્મકાર્યો ત્યારે એટલા બધાં ને એવી શાનદાર રીતે થતાં હતાં કે મુંબઈ માટેના જુના ખ્યાલો હવે જુના થવા લાગ્યા. મુનિશ્રીએ પણ પોતાના અણીશુદ્ધ, વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યથી સાબિત કરી બતાવ્યું કે ના, મુંબઈમાં ધર્મ રસાતળ નથી જતો, સાધુતા ત્યાં નષ્ટબ્રષ્ટ નથી થતી.

ખરેખર, મુનિશ્રીના પાવનપગલાં મુંબઈમા થયાં ને મુંબઈના ભાગ્ય ઉઘડી ગયાં. સં. ૧૯૪૭ માં મુંબઈનાં દ્વાર ખૂલ્યા તે ખૂલ્યા. અને આજે તો અનેક મુનિપુંગવો મુંબઈ પધારી ધર્મ-ઉદ્યોત કરી રહ્યા છે. તેનું શ્રેય આમ એ ચરિત્રનાયકના કાળે જ જાય છે.

સાથે જ સંતનો એક જ સ્પર્શ શલ્યાને અહલ્યા બનાવી દે છે. પારસનો થોડોક જ સંસર્ગ પોલાદને સુવર્ણમાં ફેરવી દે છે. મુંબઈ પણ એક વખતનું શલ્ય જ હતું ને? સંત મુનિ મોહનનો પાદ-સ્પર્શ થયો ને એ જ મુંબઈ અલબેલી મટી ધર્મનગરી બની ગઈ !....

૧. ગતવર્ષમા ૫. આ. ધર્મસૂરિજી મ. ના ઉપદેશથી ધર્મશાળાનું ખાતમૂહૂર્ત થયું. અને તેની સાથે 'શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી' નું નવું મકાન પણ તૈયાર થનાર છે.

[૧૬]

આજથી લગભગ અરધા સૈકા ઉપર મુંબઈનું લોકમાનસ આજના જેવું ઉદાર ને વિશાળ ન હતું. ત્યારે તો મુંબઈ વિચારોમાં ઘણું જ પછાત હતું. આજના પ્રગતિવાદી વિચારો ને આચારો તો હજી ત્યારે નહિવત્ હતા. તેમાય જૈનત્વ વિષે તો મુંબઈને ઘણા જ ઉંઘા ને ખોટા ખ્યાલ હતા. જૈનેતરો જૈનોને જનુસ કે જન્નસના વારસદાર માનતા હતા. જૈનોની મહાન ને પવિત્ર એવી તીર્થભૂમિ પાલીતાણાને તેઓ પેલેસ્ટાઈન સમજતા હતા. કોઈ વળી જૈનધર્મને બૌદ્ધધર્મની જ શાખા સમજતું હતું. આમ અનેક ભ્રામક અને જુઠ્ઠી માન્યતાઓ જૈનેતરોમા ફેલાયેલી હતી, આ અંગે વ્યવસ્થિત પ્રચાર-કાર્યની જરૂરીયાત સૌને સમજતી હતી, છતાય તે અંગે કશું નહોતું થતું.

સન ૧૮૮૩ મા ચિકાગો (અમેરિકા) વિશ્વધર્મ પરિષદ Parliament of Religious આકાર લઈ રહી હતી. દુનિયાના દરેક ધર્મના અગ્રણીઓ ત્યા લેગા મળવાના હતા. અને પોતાના ધર્મની વાત કરવાના હતા. ભારતમાથી તે માટે વેદાત ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વામિ વિવેકાનંદ ગયા હતા. જૈનધર્મને પણ તે પરિષદમા ભાગ લેવા આમંત્રણ મળ્યું હતું, અને એ પરિષદના કાર્યવાહકોએ પૂ આચાર્ય શ્રી આત્મારામજી મહારાજ પર પત્ર પણ લખ્યો હતો. આચાર્યશ્રીએ તેના પર ખૂબ જ ગંભીર ને પુણત વિચાર કર્યો અને તેમ કરવું ઘણું જરૂરી પણ હતું.

કારણ સન ૧૮૫૭ ની સ્વાતંત્ર્ય ક્રાંતિ પછી ભારતીય રાજપદ્ધતિ પડ્યો લઈ રહી હતી, અને તેને લઈને ધર્મ, શિક્ષણ, સાહિત્ય, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ જેવા અનેક ક્ષેત્રોમા પરિવર્તન થઈ રહ્યું હતું. આચાર્યશ્રીએ જમાનાની હાકલ ઝીલી લીધી, અને પરિષદમા ભાગ લેવા માટે શ્રી વીરચંદ રાઘવજી ગાંધી (ખાર-એટ-લો) ને જૈનધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે મોકલી આપ્યા.

અને શ્રી ગાંધીએ ત્યા એટલું સુદર કામ કરી બતાવ્યું કે પશ્ચિમના લોકોની આખ

ખુલી ગઈ, તેઓને તે પછી ભૂલ સમજાઈ ગઈ કે જૈનધર્મ એ કોઈપણ ધર્મની શાખા નથી. એ એક સ્વતંત્ર જ ધર્મ છે, અને એનું તત્ત્વજ્ઞાન ઘણું સૂક્ષ્મ છે.

પશ્ચિમમાં જૈનધર્મને જન્મ આપી શ્રી ગાંધી મુંબઈ પાછા ફર્યા, ખરેખર તેઓ એક મહાન ને ઉદાત્ત કાર્ય કરીને પાછા આવ્યા હતા. આ માટે તેઓ જરૂર સન્માનને યોગ્ય હતા. પરંતુ મુંબઈના સંઘે તેમને સત્કારવાને બદલે ઉપેક્ષા કરી, તેમના એ કાર્યને નિંદી નાંખ્યું. અરે ! તેટલાથી જ પરિતૃપ્ત ન બનતા તેમને સમાજમાથી હાકી કાઢવાની વાતો કરી.

સંઘ આવું કરે તે સ્વાભાવિક હતું. કારણ સંઘ હંબુ રૂઢિનો પૂજારી હતો, તેનો તે ભક્ત હતો, તેની દૃઢ માન્યતા હતી કે ધર્મકાર્ય માટે પરદેશ ને તે ય પશ્ચિમના દેશોમા તો જવાય જ નહિ. વેપાર, કે શિક્ષણ જેવા કાર્ય માટે ત્યાં જાય એ વાત અલગ છે. અને કદાચ એ હજી ક્ષમ્ય છે. વળી આ માન્યતાને અંથોનો ટેકો પણ મળતો હતો, અંથો કહેતા:— “દ્વિકસ્યાવધૌ તુ નૌયાતુઃ શોધિતસ્યાપ્યસદ્ગ્રહઃ ।” —કોઈપણ સંજોગોમાં કરેલું સમુદ્ર-બ્રમણ અસ્પૃશ્ય છે, ત્યાજ્ય છે. જળમાર્ગે ગયેલો ગમે તેટલો વિશુદ્ધ બની આવે તો પણ તે મલિન જ છે, ગંદો છે. એવા બ્રહ્માણસને તો સમાજમા ઘેસાડાય જ નહિ. અને તેમાય શ્રી ગાંધી તો ધર્મ માટે સમુદ્ર-બ્રમણ કરી આવ્યા હતા ! એમને તો સમાજમા લેવાય જ કેમ ?

અને રૂઢિચુસ્ત લોકોએ એ માટે પોતાનાથી થાય તેટલો વિરોધ કર્યો. એકાદ ઠેકાણે તેમને સત્કારવા સલાહ ભરવામા આવી. ત્યાં પણ જઈ તેમણે ધાધલ મચાવ્યું, ખુરશીઓ ઊછાળી, મોટા અવાજ કર્યા અને ‘ગાંધીને સંઘ બહાર મૂકો’ એવા સૂત્રો પોકાર્યા. એ સાથે સાથે તેમણે શ્રી ગાંધીની બહિષ્કાર પત્રિકા બહાર પાડી.

પત્રિકા આ પ્રમાણે હતી.

મુંબઈ,

તા. ૯ મી જુલાઈ ૧૮૯૩

બહાર બહાર

સર્વે ધર્માભિલાષી જૈનોને વિનયપૂર્વક સૂચવવામા આવે છે કે અમેરિકા ખંડ મધ્યે ચિકાગોની પરિષદમા સંઘના નામથી જૈન એસોશીએશને પ્રતિનિધિઓ મોકલવા વિષે જૈનોની સમતિ લીધા વિના ઠરાવ્યું છે. તેના વિરુદ્ધમા જાણુવા જેવી બાબતો હાલમા બહાર આવી છે અને તેથી ઘણા લોકો નાખૂશ છે. આ વાત હવે એટલી બધી પ્રસિદ્ધ છે કે તેનું વધારે વિવેચન કરવા હવે દરકાર રહેતી નથી. અને અમે આ નીચે સહી કરનારાઓ ખુદી રીતે જાણાવીએ છીએ કે જે બે પ્રતિનિધિઓ ચિકાગો મોકલવાનું ઠરાવ્યું છે તે અમેને તદ્દન પસંદ નથી. તેથી અમે તેને રદ કરીએ છીએ, અને એ બાબતમા અમારા જૈની લોકોની સંમતિ નથી.”^૧

આ પત્રિકાથી તો વાતાવરણ ખૂબ જ તગ બન્યું. શ્રી ગાંધીની તરફેણ કરનારો વર્ગ નાનો હતો, જ્યારે તેમનો વિરોધીવર્ગ તો ઘણો જ મોટો હતો. છતાંય બંનેએ સામનો

૧. આ પત્રિકા નિચે ૧૩૭ સહીઓ કરવામા આવી હતી ને નીચે લખ્યું હતું કે વધારે લખાણ થઈ જવાથી માત્ર જુજ જ સહીઓ છપાવી છે.

કર્યો. એથી તો તંગદીલી ખૂબ જ વધી જવા પામી. હવા એટલી બધી કલુપિત બની ગઈ કે પ્રસંગને જતો કરવામા શાણપણ જણાતું હતું. છેવટ સંઘે અંબાલા, પૂઠ શ્રી આત્મા-રામજી મહારાજને આ બધી વાતોથી વાકેફ કરતો પત્ર લખ્યો અને આ અંગે શું કરવું તેનું માર્ગદર્શન માગ્યું.

શ્રી આત્મારામજી મહારાજે તુરત જ વળતો જવાબ આપ્યો, અને જણાવ્યું કે—“શ્રી સંઘની આજ્ઞાથી શ્રી ગાંધી શત્રુજય તીર્થની યાત્રા કરી લે.” આ ઉપરાંત વધુ માર્ગદર્શન માટે તેમણે લખ્યું—

વિશેષતઃ વસ્ત્રઓમે મુનિરાજ શ્રી મોહનલાલજી વિરાજમાન હૈં. વે મી ભવમીરુ ઔર શ્રી જિનાજ્ઞા કે ભગ સે ડરનેવાલે હૈં ઇસ વાસ્તે ડનકી સમતિ લેની ચાહિયે ઔર કોઈ અન્ય ગીતાર્થસે પૂછ લેના અવ મે વહુત નમ્રતા સે શ્રો સંઘ સે વિનતિ કરતા હુ કિ જો કુછ જિનાજ્ઞા વિરુદ્ધ અયોગ્ય લખાણ કરા હોવે સો સર્વશ્રી સઘ મુજકો માફ કરેં. ઇતિશ્રી કલ્યાણ હોવે સકલ સંઘકો

દઃ વલ્લભવિજય.

સહી. આત્મારામજી મહારાજ^૧

મુનિશ્રી તો આ જાણી દ્વિધામા પડી ગયા. પૂઠ આત્મારામજી મહારાજે તેમને માર્ગદર્શન આપવા જણાવ્યું હતું. અને પોતે તો આ પ્રસંગમા માધ્યસ્થ ભાવ રાખતા હતા. વળી શ્રી ગાંધી મુનિશ્રીના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત બનેલા હતા, અને અવરનવર તેમની સાથે જ્ઞાનચર્યા પણ ગોઠવતા હતા. જ્યારે શ્રી સંઘ તો શ્રી ગાંધી જો ઉપાશ્રયમા પગ મૂકે તો તેમને કોર્ટના બારણા બતાવવા સુધી ઉકળેલો હતો. સંઘ કેઈ પણ હિસાબે શ્રી ગાંધીનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર ન હતો.

મુનિશ્રીએ સમયની નાડ પારખી લીધી. સમાજના રોષનુ માપ પણ તેમણે કાઢી લીધું. અને સમયને અદબ ભરી ખાનગીમા શ્રી ગાંધીને કહેવડાવી લીધું કે “હમણા અત્રે આવવું હિતાવહ નથી, કાળક્ષેપ કરવો.”

એક બાબુ ખાનગીમા સંદેશો મોકલ્યો ને બહાર વ્યાખ્યાનમા ખૂબ જ તટસ્થતા બાળવીને “સમય ઓળખો” વિષય પર સતત ઉપદેશધારા વહાવી. ઉત્સર્ગ ને અપવાદની તર્કબદ્ધ છણાવટ કરી. રાગ-દ્વેષના પ્રસંગોથી દૂર રહેવાની વાતો સમજાવી.

સમય સરતો ગયો. કાળના થર જામતા ગયા. વિરોધનો ઉઠેલ વંટોળ પણ ધીમે ધીમે શામતો ગયો. કલુપિત હવા ધીરે ધીરે સ્વચ્છ બનતી ગઈ. અને એક દિવસ એવો આવીને ઊભો રહ્યો કે જાણે કશું જ બન્યું નથી. એ પ્રકરણ તો મધરાતનું એક ભયાનક સ્વપ્ન જ બની ગયું ! !

૧ “આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક અંથ” ના પૃ. ૩૬ થી ૪૦ પર આ પત્ર આપ્યો પ્રગટ થયો છે અને તેમાથી આપણા ચરિત્રનાયકના સબધની જ વિગત લીધી છે. જિજ્ઞાસુઓએ તે પત્ર તે અંથમાથી વાંચી લેવો.

પ્રથમ પરચ શ્રી

[૧૭]

મું ખઈ તો હજી ધર્મપ્રચારના શ્રી ગણેશ કરતું હતું, ત્યારે રાજનગર—
અમદાવાદ તો જૈનધર્મનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની ચૂક્યું હતું. જૈન-
ધર્મની પ્રવૃત્તિ અને પર્વોથી એ ધમધમી રહ્યું હતું, અને અમદાવાદનું આગણું તો અનેક
સમર્થ ને પ્રતિભાવંત શ્રમણ ભગવંતોએ પાવન કર્યું હતું. અનેક સંપ્રદાયના શ્રમણો ત્યા
આવતા અને જ્ઞાનધારા વહેવડાવતા. અમદાવાદના શ્રાવકોએ મુનિશ્રીની ખ્યાતિ સાંભળી.
મુંખઈમાં તેમણે આણેલી ધર્મજગૃતિની વાતો સાંભળી, તેમના ત્યાના કાર્યો અને તેમની
ચારિત્ર્યસુવાસ બાળી. પછી અમદાવાદનો સંઘ બેસી રહે તો એ અમદાવાદનો સંઘ શેનો ?
અને એ વિચાર ઘોળાતા હતા તે પહેલાં તો ત્યાના સંઘના અગ્રીમો સર્વશ્રી દાદભાઈ
દલપતભાઈ, શેઠશ્રી જમનાભાઈ ભગુભાઈ, શેઠશ્રી મનસુખભાઈ ભગુભાઈ વગેરે
મુંખઈ આવી પહોંચ્યા.

સૌએ મુનિશ્રીને વંદના કરી, અને સુખશાતા પૂછી.

“ સાહેબ ! આપ તો બાળે અમારા અમદાવાદને સાવ ભૂલી ગયા લાગો છો ? ” કે’કે
વાતની શરૂઆત કરી.

“ ના, મહાનુભાવો ના. એ ધર્મનગરીને તો કેવી રીતે ભૂલી જવાય ? જ્યાં ધુરધર
આચાર્ય ભગવંતો વિરાજતા હોય અને જે ધરતીએ શ્રી શાંતિદાસ, શ્રી પ્રેમાભાઈ જેવા
તેજસ્વી અને અણુમોલ એવા શ્રાદ્ધ શ્રાવકરત્નો આપ્યા હોય, એ ધરતીને કયો માનવી ભૂલી
શકે ? ખરેખર, મહાનુભાવો ! ત્યાનો ભૂતકાળ તો ખૂબ જ ગૌરવવંતો છે ...”

“ પણ સાહેબ ! એ ભૂતકાળને ઘડનાર તો વર્તમાનકાળ જ છે ને ? અમદાવાદની ભાવિ
આબાદી અને સમૃદ્ધિ આપ જેવા નિઃસ્પૃહી, ત્યાગી સાધુ ભગવંતો પર તો સલામત છે.. ”

મુનિશ્રી શ્રાવકોનો ભાવ કળી ગયા. એથી તુરત જ તેમણે સીધો જ સવાલ હસતા
હસતાં કરી નાંખ્યો.—

“એટલે એમ કહોને કે તમે અમદાવાદ આવવાની વિનંતિ કરવા આવ્યા છો, કેમ ખરું ને ?”

“હા, સાહેબ ! અમેો આપને અમદાવાદ પધારવાની વિનંતિ કરવા જ ખાસ આવ્યા છીએ, અને અમને શ્રદ્ધા છે કે આપ અમને નિરાશ નહિ જ કરો.”

મુનિશ્રી શું બોલે ? ત્યાં તો થોડી જ વારમાં “મુનિ મોહનલાલજી મહારાજની જય” બધા બોલી ઊઠ્યા.

સંવત ૧૯૩૫ નું ચાતુર્માસ અમદાવાદ થયું. ત્યારે મુનિશ્રી સાથે ; સત્તર ઠાણા હતા. તેમનું ન્યારે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું ત્યારે એવો તો ઠાઠ ને દમામ રાખવામાં આવ્યો હતો કે જ્ઞેનારને સહેજે મુંબઈમાં થયેલ સ્વાગતની સરખામણી કરવાનું દિલ થઈ આવે !

અમદાવાદ પહેલેથી શ્રમણોનું પ્રજારી છે. શ્રમણો પ્રત્યે તેમને ખૂબ જ ભક્તિભાવ રહ્યો છે. અને શ્રમણોના કામ માટે તે સદાય ઉત્સાહી રહ્યું છે. આથી જ તો અનેક શ્રમણ ભગવતો અહીં જ્ઞાનસાધના માટે, તપસાધના માટે, ધર્મકાર્યો માટે અહીં આવીને ચાતુર્માસ કરે છે. અને અહીંથી જો મેળવે છે, જેટલું પામે છે, તેનો ખેવડો બદલો વાળી આપે છે. અનેક મુનિ-મહારાજો અહીં પંન્યાસ બન્યા છે, ઘણા પંન્યાસજી મહારાજો ઉપાધ્યાય થયા છે, અને અમદાવાદે ઘણાની આચાર્યપદવીઓ એનાયત થતી જોઈ છે. મુનિશ્રી ઘણા વખતથી વિચારતા હતા કે શ્રી જશમુનિજી ને શ્રી હર્ષમુનિજી યોગોદ્ધત્તન માટે યોગ્ય થયા છે અને તેમને તે કરાવવા જોઈએ. પણ કયાંય સુમેળ જામતો ન હતો, અને બધી બાબતોનો વિચાર કરતાં એ વિચાર અમલમાં આવતો જ ન હતો.

અહીં તેમણે જોયું કે સાધન છે, સગવડ છે, સમય છે, સાથ પણ છે. આથી એ વિચારને તેમણે અહીં મૂર્તસ્વરૂપ આપ્યું. પૂં પંં શ્રી આનંદવિજયજીની શુભનિશ્રામાં એ જો શિષ્યોને મૂક્યા, અને યોગોદ્ધત્તન કરાવ્યા. આ પૂં પંં શ્રી આનંદવિજયજી મહારાજ પ્રત્ય વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજના શિષ્ય હતા, તેમણે મન મૂકીને તેમને તે યોગ કરાવવા શરૂ પણ કર્યો.

શિષ્યોને આમ પ્રગતિનું એક સોપાન વધુ ચડાવ્યા. તે જ અરસામાં ખીજી પણ એક ચાહગાર ઘટના બની.

પૂં રવિસાગરજી મહારાજના સમુદાયના પૂં સાધ્વીજી મહારાજ શ્રી શિવશ્રીજી મુનિશ્રીના સમુદાયમાં આવવા ઇચ્છતા હતા. મુનિશ્રીની આજ્ઞામાં તેમને રહેવું હતું. મુનિશ્રીએ આ બાબતનો ગંભીર વિચાર કર્યો. શા માટે ફેરફાર કરવા માગે છે એની સઘળી બાબત પણ કરી. પરંતુ એવું કંઈ જ અઘટિત ન હતું. માત્ર તેમની પ્રતિભાથી અંબઈને જ તે તેમની આજ્ઞામાં આવવા માગતા હતા. મુનિશ્રીએ તેમને પોતાના સમુદાયમાં લઈ લીધા. આમ અમદાવાદમાં મુનિશ્રીના સાધ્વી પરિવારની ગંગોત્રી શરૂ થઈ.

આ ઉપરાંત શેઠશ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈના માતૃશ્રી ગંગાબાઈએ મુનિશ્રી પાસે શ્રાવિકા-ધર્મના બારવતનાં પરચૂખાણ લીધા.

આમ શાસનપ્રભાવનાનાં અનેક કાર્ય થતાં થતાંમાં તો ચાતુર્માસ પૂરું થઈ ગયું. અને અમદાવાદમાં પોતાની પવિત્ર સુવાસ મૂકી તેઓ એક શુભ યોગદીયે વિહાર કરી ગયા.

અમદાવાદથી થોડે દૂર ભોંયણી એ જૈનોનું પ્રાચીન તીર્થ છે. દર વરસે હજારો યાત્રા-ગુઓ ત્યાં આવી ભગવાન મહિનાથના દર્શન કરી પોતાના આત્માને પાવન કરે છે. અમદા-વાદ સુધી તો મુનિશ્રી આવી ગયા હતા. હવે ભોંયણીની યાત્રા ન કરે તો તળાવે આવીને તરસ્યા જવા જેવું થાય. મુનિશ્રી તો પ્રભુપ્રેમના તૃપિત હતા. એ એવું શા માટે કરે ? અને તેઓ પરિવાર સહ પેથાપુર, રાંધેજ, કડી વગેરે થઈ ભોંયણી પધાર્યા. પ્રભુના દર્શન કર્યાં ને પાવન બન્યા.

ત્યાં તેમને સમાચાર મળ્યાં કે પૂજ્યશ્રી રવિસાગરજી મહારાજ મહેસાણામાં બિરાજે છે. આ સમાચાર સાંભળી મુનિશ્રીનો ગુણાનુરાગ ઉછળી આવ્યો. તેમનું હૈયું એ પુણ્ય વિભૂતિને મળવા અધીર બની ઊઠ્યું. અને ત્યાંથી વિહાર કરી તેઓ સૌ મહેસાણા આવી પહોંચ્યા.

પૂર્વ રવિસાગરજી મહારાજનું નામ ગુજરાતમાં ત્યારે દરેકની જાણે લેવાતું હતું. અણિ-શુદ્ધ ક્રિયા અને વિશુદ્ધ તેમજ ઉત્કટ ચારિત્ર્યપાલન માટે સૌ તેમની એકજાણે પ્રશંસા કરતું હતું. તે સમયના શ્રમણવર્ગમાં તેમનું એક આગવું વ્યક્તિત્વ હતું. એક અનોખી જ પ્રતિભા તેમની હતી.

આ જો પરમ વિભૂતિઓના મિલનની નોંધ લખતા કર્મચોગી, અધ્યાત્મજ્ઞાન દિવાકર શ્રીમદ્ આચાર્યદેવેશ શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિ મહારાજ લખે છે કે:—“ પૂ. મોહનલાલજી મહારાજની સંગતિ મને સં. ૧૯૫૭ ની સાલમાં સુરતમાં થઈ હતી. તેમના સંબંધમાં આવતા તેમનાં ઉત્તમ ગુણોએ પૂજ્યતાનો ખ્યાલ કરાવ્યો હતો. આ મહાત્મા અમારા ગુરુના ગુરુશ્રી મહારાજનાં દર્શન કરવા મહેસાણા પધાર્યા હતા, અને દર્શન કરી પરમ આનંદ પામ્યા હતા. અને તેઓશ્રી કહેતા હતા કે—“ મહામુનિરાજશ્રી રવિસાગરજી જેવા કેઈ હાલના કાળમાં ચારિત્રક્રિયા પાળવામાં ઉત્તમ નથી. ” સુરતના સમાગમમાં પણ તેઓશ્રીએ પરમ-ગુરુશ્રી રવિસાગરજી મહારાજની ઘણી પ્રશંસા કરી હતી. ”

આ પ્રસંગની અહીં નોંધ લઈએ છીએ અને શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજીનું નામ લીધું છે ત્યારે તેમની સાથે સંકળાયેલો અગાઉનો એક પ્રસંગ પણ યાદ આવી જાય છે. સંવત ૧૯૫૭ નું એ વરસ હતું. આપણા ચરિત્રનાયક મુનિશ્રી ત્યારે સુરતમાં હતા, તે જ વરસમાં અને તે જ સુરતમાં ત્યારે શ્રી સુખસાગરજી મહારાજ સાહેબ તેમના શિષ્ય પરિવાર સાથે શ્રી નગીનચંદ મેળાપચંદની વાડીએ હતા. અહીં જ શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરિજી મહારાજને આપણા ચરિત્રનાયકનો પ્રથમ પરિચય થયેલો. ત્યારે તેઓ આચાર્ય ન હતા. મુનિરાજશ્રી બુદ્ધિસાગરજી જ હતા. પ્રથમ જ પરિચયે તેઓ મુનિશ્રીની મોહક ને સૌમ્ય પ્રતિભાથી પ્રભાવિત બન્યા. તેમની નિઃસ્પૃહી દશા જોઈ તેમને તેમના તરફ આકર્ષણ થયું, આકર્ષણમાંથી પ્રેમ

૧ પૂર્વ શ્રી ચરિત્રનાયકના દેહોત્સર્ગ પ્રસંગે “ જૈન ” સાપ્તાહિકે પોતાના તા. ૩-૮-૧૯૦૭ ના અંકમાં તેમને આપેલી શ્રદ્ધાંજલિમાંથી સાબાર ઉધ્ધૃત

જન્મ્યો, અને પ્રેમમાંથી મુલાકાતો શરૂ થઈ. શ્રી બુદ્ધિસાગરજી મહારાજ અવરનવર મુનિશ્રી પાસે આવવા લાગ્યા. તેમની સાથે જ્ઞાનચર્યા કરવા. લાગ્યા તેમની ભક્તિ અને સેવા પણ કરવા લાગ્યા, તેમજ મુનિશ્રીના અનેકવિધ કાર્યોમા ભાગ પણ લેવા લાગ્યા.

એક સાગરગચ્છના સાધુ આમ એક અન્ય ગચ્છના સાધુના ઉપાશ્રયે અવરનવર જાય, ત્યાં કલાકો સુધી બેસે, તેમના કાર્યોમા ભાગ પણ લે, એ બધું જ બધા કંઈ થોડું સહન કરી લે ? કારણ માનવીના મન કંઈ બધાના સરખાં થોડા હોય છે ? સુરતમાં અમુક વર્ગ સંકુચિત માનસવાળો પણ હતો. તે વર્ગને આ બધું ન ગમ્યું. થોડા દિવસો સુધી તો અંદરોઅંદર ચડલડ કર્યા કરી, છેવટે તેની હદ તૂટતા તેમણે શ્રી બુદ્ધિસાગરજીને પણ વાત કરી અને તેઓ જે કરી રહ્યા છે તે ખોટું કરી રહ્યા છે, તે સમજાવ્યું.

પરંતુ શ્રી બુદ્ધિસાગરજી મહારાજે તેમને જે પ્રેમ અને દલીલોથી પોતાના કાર્યની સમજ આપી, તે સાલળીને તો એ વર્ગ દંગ જ થઈ ગયો. તેમને પોતાની સંકુચિતતાની શરમ આવવા લાગી, તેઓ તેમને નમી પડ્યા.

એ પ્રસંગ પછી એક મહત્વની ઘટના બની ગઈ, જે ઘટનાએ બંનેના સંબંધો વચ્ચે સારો એવો પ્રકાશ પાડ્યો, અને ભાવિના સંબંધોનો તેથી મજબૂત પાયો નાંખાયો.

સુરતમાં ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા હતા. અને આ પ્રચાર માટે તેઓ પત્રિકાઓ પ્રગટ કરતા હતા, અને કેકેકેકાણે પ્રવચનો કરતા હતા. મિશનરીઓમા એક જયમલ પદ્મર્મીંગ ખ્રિસ્તી પાદરી હતો. આ જયમલ અગાઉ જૈન હતો, જૈનકુળમાં તે જન્મ્યો હતો, જૈનત્વના સારા સંસ્કાર પણ ધરાવતો હતો. પાછળથી તેણે દીક્ષા પણ લીધી હતી, અને આપણા ચરિત્રનાયકનો તે શિષ્ય બન્યો હતો. ઘણા સમય સુધી તે મુનિશ્રી સાથે રહ્યો. એક દિવસ તે અચાનક દીક્ષા છોડી ચાલ્યો ગયો, ત્યારપછી તે ખ્રિસ્તી મિશનમા જોડાયો અને ત્યારથી તે ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો.

અહીં સુરતમા પોતાના એક વખતના ગુરુને જોઈ તે જોશમા આવી ગયો, અને ખ્રિસ્તી-ધર્મનો પ્રચાર જોરશોરથી કરવા લાગ્યો. પોતાના પ્રવચનોમા એ જૈનધર્મને ઉતારી પાડવા લાગ્યો. ‘ ઇસુ કરતા મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન મોળું છે ’ એવું પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યો.

બંને મુનિઓને આથી ઘણું જ દુઃખ થયું. આવી વ્યક્તિઓને તો મૂળમાંથી જ ઉખેડી નાંખવી જોઈએ, અને આ તો ધર્મ સામે પડકાર હતો. ચૂપ કેમ બેસી રહેવાય ? શ્રી બુદ્ધિસાગરજી કાગળ અને કલમ લઈ બેસી ગયા. જયમલના આક્ષેપોનો સચોટ જવાબ આપતું એક સળંગ પુસ્તક જોતજોતામા લખી નાંખ્યું, પુસ્તક પૂરું થતાં જ તેથી મૂળ પ્રત તેમણે મુનિશ્રીને વંચાવી, મુનિશ્રી એ પ્રત ધ્યાનપૂર્વક વાંચી ગયા. પ્રતના એક એક શબ્દ અને દલીલ પર તે ખૂશ ખૂશ થઈ ગયા. અને વ્યાખ્યાન પાટ પરથી તેમણે શ્રી બુદ્ધિસાગરજી અને તેમના એ પુસ્તકની ભારોભાર અનુમોદના કરી, અને એ પુસ્તક પ્રગટ કરવા માટે સૂચના કરી.

આ સૂચના થતા જ જૈન કેન્ડલી સોસાયટીએ ‘ જૈનધર્મ અને ખ્રિસ્તીધર્મનો

સુકાબલો ' પુસ્તક પ્રગટ કરવાનું કામ ઉપાડી લીધું. સાથે સાથે વ્યાખ્યાન બાદ તેમણે શ્રી નગીનચંદ કપૂરચંદ ઝવેરીને લલામણુ કરી કે—“ મુનિરાજશ્રી બુદ્ધિસાગરજીના પંડિતજીનો પગાર તેઓ અભ્યાસ કરે ત્યાં સુધી ચાલુ જ રાખવો....”

આ પ્રસંગથી તો વિરોધીઓ છક જ થઈ ગયા. બંને વચ્ચેનો આવો નિર્મમ અને નિર્દોષ સ્નેહસંબંધ જોઈ બધા વિરોધીઓ તો મોંમાં આગળા જ નાખી ગયા, આજે પણ આ બે ગરછો વચ્ચે જે કંઈ સુમેળ ને સંપ છે તે આ પ્રસંગને જ આલારી છે.

મુનિશ્રીએ ૧૯૫૩ નું સુરતનું ચોમાસું પૂરું કરી પાટણ પધાર્યા. સંવત ૧૯૪૧ માં તેઓ પધાર્યા હતા. તે ફરી તેર વરસના ઘણા લાંબા સમય પછી ૧૯૫૪ માં પાટણ આવ્યા અને આ સાલનું ચોમાસું તેમણે અહીં પાટણમાં જ કર્યું.

આ ચાતુર્માસ દરમિયાન તેમણે ત્રણ કાર્ય મહત્વના કર્યાં, અને બીજા ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરાવ્યાં તે બુદ્ધાં....

સૌ પ્રથમ તેમણે પેથાપુરના રહીશ, મુમુક્ષુ શ્રી કેશવલાલને અહીં પાટણમાં દીક્ષા આપી અને તેમનું નામ કલ્યાણમુનિજી રાખ્યું.

બીજું કામ તેમણે જ્ઞાનોદ્ધારનું કર્યું. તેમણે કરાવેલું કામ તો ચાદગાર રહેશે. પાટણના ત્ર્યંબકાચારોના સંરક્ષણની તેમણે જરૂરિયાત જોઈ અને આ માટે તેમણે પ્રેરણા કરી. અને આ પ્રેરણાથી તે કાર્ય માટે રૂ. ૨૨૦૦૦) ની રકમ ભેગી થઈ ગઈ.

ત્રીજું કરેલું કાર્ય તે જીર્ણોદ્ધારનું હતું. યુગપ્રધાન આચાર્યશ્રી જિનદત્તસૂરિજી તથા આચાર્ય ભગવંત શ્રી જિનકુશળસૂરિજી મહારાજની ચરણપાદુકાની દહેરી, સમારકામ અને યોગ્ય માવજત માંગતી હતી, તે એવી તો જીર્ણ અને લગભગ ખંડેર જેવી બની ગઈ હતી કે, ત્યાં ખૂબ જ આશાતના થતી હતી. મુનિશ્રીએ આ કાર્યને પણ હાથ પર લીધું. શ્રી પન્નાલાલ પૂરણચંદને આ માટે વાત કરી અને તેમણે તે કાર્ય સહજ વધાવી લીધું. આથી પીતાંબર તળાવ પરથી તે દહેરી ખસેડીને જોગીવાડાના શામળા પાર્શ્વનાથના બગીચામાં તે બંધાવી અને તેની પુનઃ સ્થાપના કરાવી. એ આજ દાદાવાડીના નામથી ઓળખાય છે.

ચોમાસું પૂરું થયા પછી ૧૯૫૫ માં મુનિશ્રીની પુનિત છાયામાં શેઠશ્રી નગીનદાસ સાંકેગચંદલાઈએ શ્રી શંખેશ્વર તીર્થના છ'રી' પાળતો સંઘ કાઢ્યો. આ સંઘે માગશર વદ દસમના શુભ પ્રયાણ કર્યું. આ સંઘમાં ઘણા ભાવિક યાત્રાળુઓએ ભાગ લીધો હતો.

ત્યારપછી તેઓ ચાતુર્માસ માટે સુરત પધાર્યા. આ સાલ તેઓ શ્રી પ્રેમચંદ રાયચંદની ધર્મશાળામાં બિરાજ્યા હતા. આ સાલ તેમણે કરાવેલી વિવિધ પ્રતિષ્ઠાઓ માટે ચાદ રહેશે.

સૌ પ્રથમ તેમણે ગોપીપુરા, મેઘનરોડ પર આવેલાં શ્રી કુંથુનાથજીના દેરાસરમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી. બીજી પ્રતિષ્ઠા ઓસવાલ મહોદ્ધામાં આવેલા શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથ જિનાલયની કરાવી. તેમના વરહહસ્તે થયેલું ત્રીજું પ્રતિષ્ઠાપન હાથીવાળા જિનમંદિરમાં શ્રી સૂરજમંડન પાર્શ્વનાથનું છે.

આ પ્રતિષ્ઠાઓ ઉપરાંત તેમણે કતારગામના દહેરાસરના છણોદ્ધારનું પણ ભવ્ય કાર્ય કર્યું. કતારગામ આમ તો હિંદુઓની તીર્થભૂમિ છે. પરંતુ મુનિશ્રીના હાથે થયેલ છણોદ્ધાર પછી તે જૈનોનું પણ તીર્થધામ બન્યું છે. અહીં પાલીતાણાના કુંગર પરના દેશ્યે તાદૃશ્ય કરવામાં આવ્યા છે. પાલીતાણાની જેમ જ સામસામા જિનાલયો છે. એક બાબુ શ્રી આદીશ્વરનું દહેરાસર છે, અને તેની જ બરાબર સામે પુડરીક ગણધરનું દહેરાસર બાંધેલું છે. દાદાના દહેરાસર પાછળ રાયણના પગલાં પણ છે. મેદાનની અનુકૂળતા હોઈ દહેરાસરની બાબુમાં જ એક આલીશાન ધર્મશાળા બાંધવામાં આવી છે. દર વરસે કાસ્તક સુદ પ્રનમના રોજ સુરતનો સંઘ અહીં યાત્રાથે આવે છે ને તેની વરસગાંઠ નિમિત્તે પ્રતિવર્ષે સાધર્મિક વાત્સલ્ય થાય છે.

આ શત્રુજયાવતાર તીર્થની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૫૫ ના વૈશાખ સુદ તેરસ ને મંગળવારના રોજ મુનિશ્રીના વરદહસ્તે થઈ.^૧ શેઠશ્રી નગીનચંદ કપૂરચંદ ઝવેરીએ મૂળનાયકને ગાદી પર બેસાડવાનો લાલ લીધો હતો. અને દેરાસરના ગોખમા સામ સામી બાબુ પ્રભુ-પ્રતિમાઓની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રતિમાઓ શ્રી ઝવેરી તલકચંદ મેળાપચંદ તથા ઝવેરી મૂળચંદ માણેકચંદે બેસાડી હતી. કહેવાય છે કે આ પ્રસંગે

૧ સુરત-કતારગામના શત્રુજયાવતાર દહેરાસરની પ્રશસ્તિ —

॥ શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

સૂરતવતનનિવાસી શ્રેષ્ઠીવરો મૂળનાઽમિઘઃ પૂર્વઃ ।
કતારગ્રામેઽસ્મિન્ નિર્માપયદ્ આદિજિનચૈત્યમ્ ॥૧॥

તારાચન્દ્રશ્રેષ્ઠી.....

શ્રી પુંડરિકચૈત્યં વ્યરચયત્ સ્વાત્મશુદ્ધ્યર્થમ્ ॥૨॥

ચૈત્યયુગ્મ તત્ સમભૂત્...કાલેન ભૂયસા જીર્ણમ્ ।

શ્રોમદ્ મોહનમુનયો વિહરન્તઃ તત્ર ચાઽઽજગ્મુઃ ॥૩॥

નત્વા જિનેન્દ્રવિમ્વ નિરીદ્ય ચૈત્યં ચ જીર્ણમિતિ ।

સ્મૃત્વોદ્ધારફલ તે મનસીત્યં ભાવયામાસુઃ ॥૪॥

ધ્યાત્વેતિ સૂરતે તેઽધ્યાજગ્મુઃ સત્કૃતા શ્રાવકસધેન ।

જીર્ણોદ્ધારાર્થં તં સંઘં પ્રવોધયન્ વહુધા ॥૫॥

તદ્વોધી તતશ્ચ સઘઃ સદાસ્તે ચૈત્યકાર્યપ્રગુણઃ ।

..... ॥૬॥

ભૂતેપુનંદભૂમિતઃ [૧૯૫૫] વર્ષે શ્રી વિક્રમાર્કસમયે ગતે ।

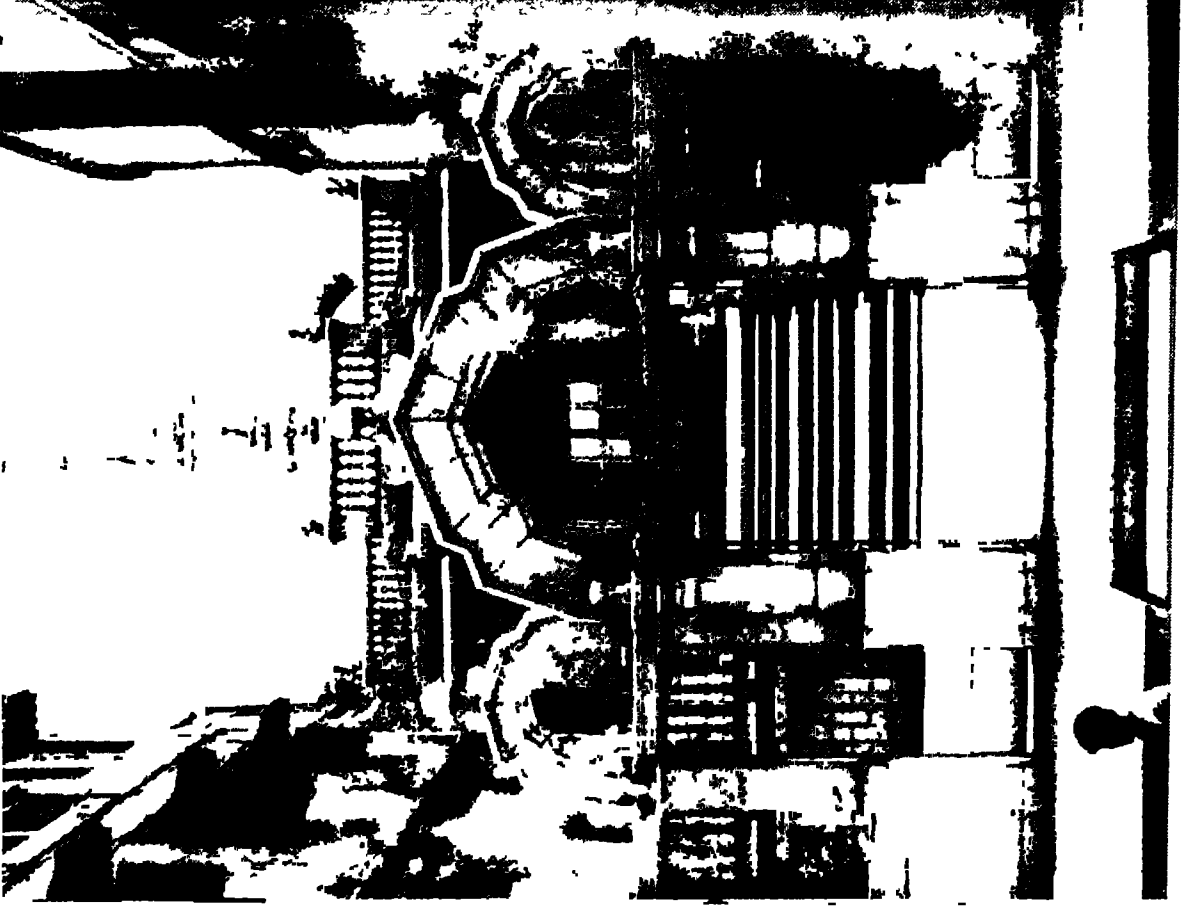
વૈશાખે સિતપક્ષે ત્રયોદશી ભોમવાસરે ॥૭॥

તમ્યાસન્નોપવનેઽસ્મિન્ પ્રતિમાઃ શ્રી નામિનદનાદીનામ્ ।

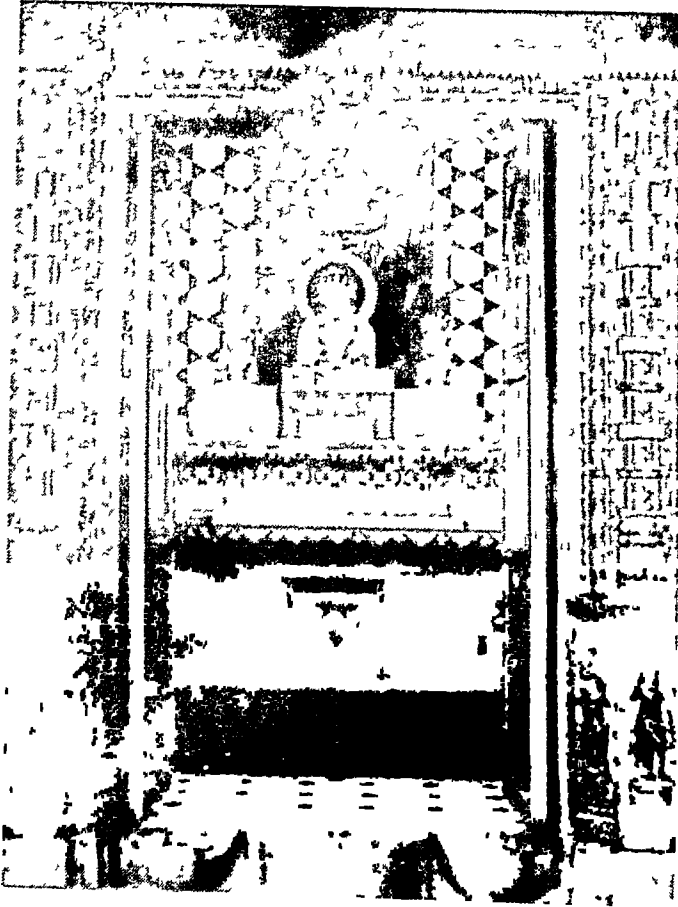
શ્રીમન્મોહનમુનિભિ જયન્તુ સંસ્થાપિતાઃ સતતમ્ ॥૮॥

કર્તમુખ (અમદાવાદ) - શ્રીજીનાવતી - દહિરામર - પ્રતિષ્ઠા (સ. ૧૯૫૫)

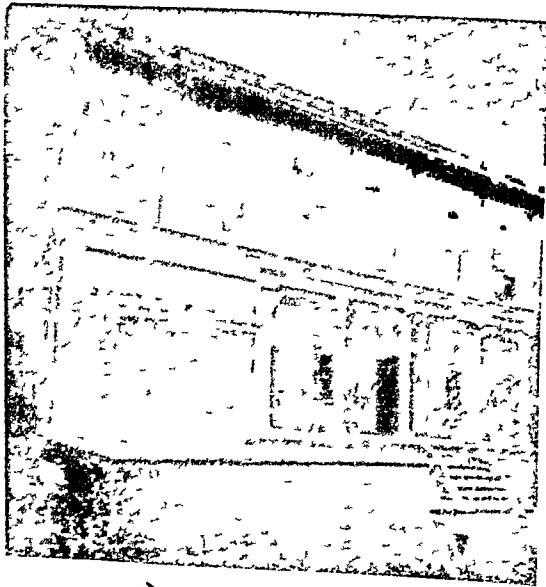
શ્રી કીર્તિમુખ દહિરામર અમદાવાદ - ગોપીચંદ્ર મેઘન (૨૬ ડિસેમ્બર ૧૯૫૭)

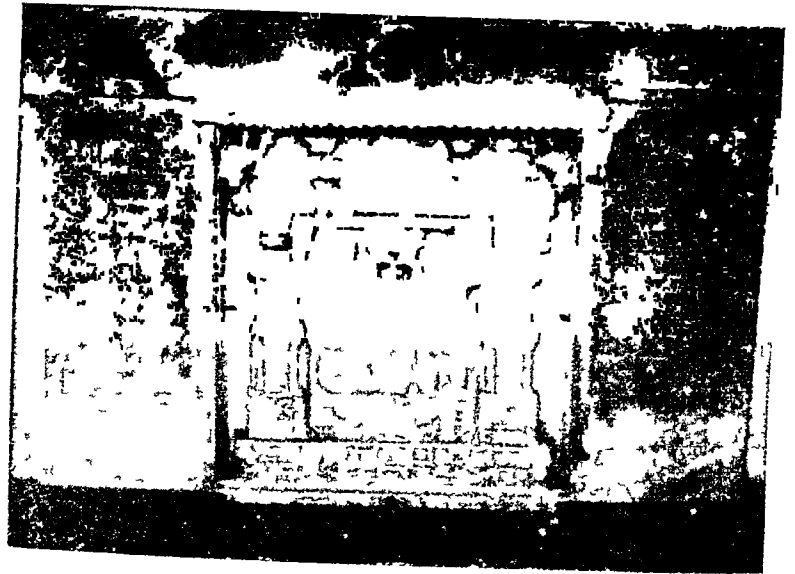
મૂળનાથજી શ્રી આદિશંભુભગવાન, કતાગામ દહેગામ

શુક્રભૂતિ - કતાગામ

નૈનવર્મશાળા, કતાગામ

દહેગામનો ગિલાલેખ, કતાગામ

એકલા દેવદ્રવ્યમાં જ રૂ. ૩૫૦૦૦ ની ઉપજ થવા પામી હતી. આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એવી અનેરી શાનથી ઉજવવામાં આવ્યો હતો કે સુરતના ઇતિહાસમાં તે અભૂતપૂર્વ બની ગયો.

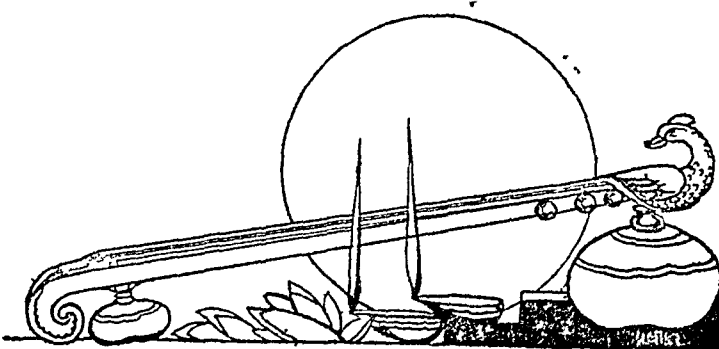
આ જ પ્રસંગે એક ચમત્કારિક ઘટના બની ગઈ.

કોઈ વિદ્યસંતોષીએ ત્યાંના ગોરા કલેક્ટરને એવી વાત કરી કે આ પ્રસંગમાં માણુ-સોની ભરચક્ર લીડ રહે છે. ફીડીયારાની જેમ રોજ માણુસો ઉભરાય છે. અને આખો દિવસ ધૂમ ગીર્દી રહે છે. જે તાત્કાલિક કોઈ યોગ્ય પગલાં ભરવામાં નહિ આવે તો ડર છે કે કોઈ મહારોગ ફાટી પણ નીકળે ! !....

કહે છે ને સારા કામમાં સો વિધન નડે. સંઘને આ વાતની જાણ થઈ. સંઘ તો ચિતામાં પડી ગયો. હવે શું થશે ? શું મહારોગ ફાટી નીકળશે ? અને એવું જો બને તો ? ? કલેક્ટર આવશે તો ? શું આ કાર્ય નિર્વિઘ્ને પાર નહિ જ પડે ? આ ને આવા અનેક સવાલો સંઘને ફેરી ખાવા લાગ્યા.

પણ સંતનું પુણ્ય તપતું હતું. મુનિશ્રીનાં નૈષ્ઠિક પ્રહાર્યનું તેજ આવનાર આધીના ઓળા-ઓને છિન્નસિન્ન કરી રહ્યું હતું. કલેક્ટર આવ્યો તો ખરો. પણ મુનિશ્રીની પુણ્યપ્રભા જોઈને જ એ તો ઠરી ગયો. આરિચ્ચના શીતળ તેજકીરણ વેરતી એ સૌમ્ય મુખમુદ્રા જોઈ એ શું કરવા આવ્યો હતો તે પણ ઘડીભર ભૂલી ગયો. જે કે એ આવ્યો હતો તો ખીન્ન વિચારથી, પરંતુ મુનિશ્રીના મોહક વ્યક્તિત્વથી અંજલિ જતા એણે કહ્યું :— “આવા મહાપુરુષ જ્યાં હોય ત્યાં એવું બને જ નહિ. જાત્ર, તમે તમારું કામ ચાલુ રાખો.....”

સંઘના આનંદનો તો આથી પાર ન રહ્યો. ખેવડા ઉમંગથી પછીનો કાર્યક્રમ પૂરો થયો.

ચિંતન સ્મૃતિ

[૧૮]

તે સમયની આ વાત છે. ત્યારે પદવી એ ભારે જવાબદારી મનાતી હતી. શ્રમણવર્ગ પોતે જ આ પદવી માટે ઘણો સજગ રહેતો હતો, તે પદ મેળવવા માટે તે ભારે સાધના કરતો અને ન્યારે તેને ખૂદ લાગતું કે ના, હવે કંઈ વાંધો નથી; પોતે એ પદવીનું ગૌરવ સાચવી અને વધારી શકશે ત્યારે જ તે સંઘની વિનતિ અને આગ્રહને માન આપી એ પદનો સ્વીકાર કરતો. આમ થવાથી સંઘ પણ એવા પદવીધારી સાધુઓને ઉચ્ચ આદર અને સન્માનથી સત્કારતો હતો, અને તેમનો પડ્યો ખોલ એક અવાજે ઝીલતો હતો.

સંવત ૧૯૫૬ માં મુનિશ્રી અમદાવાદમાં સ્થિર હતા, ત્યારે શ્રી હર્ષમુનિજીના વડીલ ગુરુબંધુ મુનિરાજ શ્રી જશમુનિજીએ તપાગચ્છની વિમલ શાખાના પંન્યાસ શ્રી દયાવિમલજી મહારાજની પુનિત છાયામાં શ્રી ભગવતીસૂત્રના યોગોદ્ઘન કર્યા હતા. આ પ્રસંગ અમદાવાદના સંઘે ઘણી જ ધામધુમથી ઉજવ્યો હતો. આ ઉત્સવમાં શેઠશ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ, શેઠશ્રી મનસુખભાઈ ભગુભાઈ આદિ ગૃહસ્થોએ ખૂબજ સક્રિયરસ લઈ આ ઉત્સવને અનુપમ બનાવ્યો હતો.

ત્યાર પછી પંન્યાસપ્રવર શ્રી જશમુનિજી, શ્રી હર્ષમુનિજી સપરિવાર સુરત પધાર્યા, ત્યારે ચરિત્રનાયક સુરતમાં જ ધિરાજમાન હતા. અહીં સુરતમાં મુનિશ્રી હર્ષમુનિજીએ, પં. પ્ર. શ્રી જશમુનિજીના શુભ સાન્નિધ્યમાં શ્રી ભગવતીસૂત્રના યોગોદ્ઘન શરૂ કર્યાં.

ન્યારે ન્યારે અને ન્યા ન્યા કોઈપણ શ્રમણ ભગવંતને કોઈપણ પદવી એનાયત કરવામાં આવતી ત્યારે ત્યારે ત્યા ત્યા ઘણી જ ધામધુમથી કરવામાં આવતી. સંઘજમણો થતા, અઠ્ઠાઈમહોત્સવ થતો, પૂજાઓ ભણાવાતી, પ્રભાવનાઓ થતી, આકર્ષક અંગરચનાઓ થતી, સુરતમાં પણ ન્યારે શ્રી સિદ્ધિમુનિજીને પંન્યાસપદવી આપવામાં આવી હતી ત્યારે એ બધું જ કરવામાં આવ્યું હતું.

શ્રી હર્ષમુનિજી હવે પંન્યાસ પદવી માટે યોગ્ય બન્યા હતા. સુરતનો સંઘ પણ હવે તેમને પંન્યાસ જોવાને ઉત્સુક હતો, અને પદવી આપવામાં આવે ત્યારે કંઈક ને કંઈક સમા-

રોહ તો કરવો જ નોંધ્યો. સુરતનો સંઘ પણ એ માટે કંઈક કરવાનો વિચાર કરતો હતો, પરંતુ ત્યાના સંઘને નવીનતાનો શોખ હતો. આ સમારોહમાં તેમને એક જુદી ભાત પાડવી હતી. માત્ર થોડાક જ દિવસ સમારંભની યાદ રહે તેમા તેમને સંતોષ ન હતો. તેમને તો ચિરંતન સ્મૃતિ જળવાઈ રહે તેમ કરવું હતું.

સુરતના સંઘના આગેવાન કાર્યકરો લેગા થયા. તેમાં સર્વશ્રી ધરમચંદ ઉદયચંદ, તેમના સુપુત્ર શ્રી જીવણચંદ તથા શ્રી લલ્લુભાઈ, શ્રી નગીનચંદ કપૂરચંદ ઝવેરી, શ્રી કુલચંદ કેસ્તુરચંદ અને બીજા પણ વિચારણા માટે બેઠા હતા. વાતની શરૂઆત કરતા શ્રી ધરમચંદભાઈએ કહ્યું:—“જુઓ ભાઈઓ ! પ્રાચીન સ્થાપત્યના સંરક્ષણનો કાયદો હવે આવી રહ્યો છે. આપણે બધા જો સમયસર નહિ જાગીએ તો કાયદો કહેશે તેમ આપણે કામ કરવું પડશે અને ત્યારે આપણે એટલા મોડા પડ્યા હોઈશું કે એ કામ આપણને ત્યારે એક વેઠ કરવા જેવું લાગશે. બીજું યુરોપીઅનો માઉન્ટ આબુના દેરાસરો ઉપર ગીધનજરે નોંધ રહ્યા છે. આ સાથે એ પણ મારા જાણવામાં આવ્યું છે કે લોર્ડ કર્ઝન પણ એ બેનમૂન કલાત્મક દેરાસરો જોવા માટે આવનાર છે. તો એ બધું બને તે અગાઉ જ એવું કંઈક નક્કર કરીને રાખીએ કે જેથી તેઓને લાગે કે અમે અમારા દેરાસરોની સંભાળ રાખી શકીએ છીએ. આ સિવાય આપણા સુરતમાં જ કેટલાક દેરાસરો જીર્ણોદ્ધારની રાહ જોતાં બેઠાં છે. મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજજીએ પણ મને આ અંગે એક વખત ટકોર કરેલી. આઠ વરસ ઉપર તેમણે મને કીધેલું:—“ભાઈ ! ધરમચંદ, આ જીર્ણ દેરાસરો માટે હવે કંઈક કરો અને તેમને પડતાં બચાવી લો....”

તો મારું તમને સૌને આ નમ્ર સૂચન છે કે “આપણે આ પદવીપ્રદાન સમારંભમાં, પૂજા પ્રભાવના અને રચનાઓ ઉપરાંત એક જીર્ણોદ્ધાર ફંડ કરીએ અને આ સમારોહને ચિરંતન કરીએ....”

સૂચન ઘણું જ સમયસરનું હતું. સૌએ તેને સહર્ષ વધાવી લીધું. અને તે જ સમયે શેઠશ્રી ધરમચંદભાઈએ એ ફંડમા રૂ. ૨૫૦૦૦) ની રકમ લખાવી દીધી. બધાએ તેમની ઉદારતા અને હોશ નોંધ એ ફંડ સાથે તેમનું નામ જોડી દીધું. ત્યારથી એ ફંડ “શેઠશ્રી ધરમચંદભાઈ ઉદયચંદ જીર્ણોદ્ધાર ફંડ”ના નામથી ઓળખાય છે. રકમ ભરાતા તુરત પછીનો વિધિ કરવામાં આવ્યો. તે ફંડનું એક વ્યવસ્થિત ટ્રસ્ટ કરવામાં આવ્યું. તેના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી નીમવામાં આવ્યા. એ જગા પર તેમના જ સુપુત્ર શ્રી જીવણચંદભાઈ (હાલમાં મુનિશ્રી જિનભદ્રવિજયજી મહારાજ)ની નિમણૂક કરવામાં આવી. કાર્ય એવી શુભ પળે શરૂ થયું હતું કે થોડા જ સમયમાં તે ફંડ સવા લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું. આ સાથે આબુના દેરાસરોના જીર્ણોદ્ધાર માટે શ્રી જીવણચંદ તથા લલ્લુભાઈની કંપનીએ રૂ. ૧૫૦૦૦) ની ઉદાર સખાવત કરી. મળેલ વિગતો પ્રમાણે સં. ૧૯૮૨ સુધીમા આ ફંડમાંથી સુરત અને તેની આસપાસના દેરાસરોના જીર્ણોદ્ધાર માટે રૂ. ૪૦૦૦૦) ની જંગી રકમ ખર્ચવામાં આવી હતી.

મુનિશ્રીએ આ ‘શ્રી ધરમચંદ ઉદયચંદ જીર્ણોદ્ધાર કુંડ’ને મંગલ આગ્રીય આપ્યાં અને જાહેરમાં તેની ભારે અનુમોદના પણ કરી આ કુંડ સુરતમાં થયું, અને તેના ખર્ચનું મંગલાચરણ પણ સુરતમાં જ થયું. સુરતના જીર્ણ થયેલા દેરાસરોમાં આ કુંડની મદદ મળવાથી નવી જ ભલક ને ચમક આવી.

આ કુંડ તો શ્રી હર્ષમુનિજીની પંન્યાસ પદવી નિમિત્તે થયું હતું. પરંતુ એનો સમારોહ મુંબઈમાં ઉજવવામાં આવ્યો.

સં. ૧૯૫૮ માં મુનિશ્રી મુંબઈ હતા, અને આ સાલના ચાતુર્માસમાં જ, માધવળાગના વિશાળ યોગાનમાં અપાઠ સુદ છકના રોજ શ્રી હર્ષમુનિજી મહારાજને પંન્યાસ પદવી આપવામાં આવી. ત્યારપછીના ચાર ચોમાસા ૧૯૬૨ સુધી મુનિશ્રીએ મુંબઈમાં જ ગાળ્યા.

સં. ૧૯૬૦ માં શ્રાવકોની જિજ્ઞાસાને માન્ય રાખી મહારાજશ્રીએ શ્રી ભગવતી સૂત્રનું વાચન શરૂ કર્યું. આ સૂત્રના દર શતકે શ્રી દેવકરણ મુળજી, શ્રી પ્રેમચંદ રાયચંદ આદિ ગૃહસ્થો સોનાની ગીની મૂકી તેનું પૂજન કરતા હતા. આ ત્રણ વરસના સમયમાં મુનિશ્રીએ સાત સુસુદુઓને દીક્ષા આપી.

આ જ સાલમાં (૧૯૬૦) એક ચમત્કારિક પ્રતિષ્ઠા થવા પામી. બાળુ અમીચંદ પન્નાલાલ, વાલકેશ્વર ઉપર જિનમંદિર ખંધાવી રહ્યા હતા. દેરાસર તૈયાર થઈ ગયું હતું. અને મૂળનાયક કયા ભગવાનને પધરાવવા તેની શેઠશ્રી તપાસ કરતા હતા. આ તપાસ ચાલતી હતી તેવામાં એક રાત્રે બાળુસાહેબના ધર્મપત્ની કુંવરબાઈને એક સ્વપ્ન આવ્યું. એ સ્વપ્નમાં એક અલૌકિક વીતરાગની પ્રતિમા દેખાઈ. શ્રીમતી કુંવરબાઈ તો આ મૂર્તિ જોતાં જ ભાવથી “નમો જિણુણુ” બોલી ઊઠ્યા. પણ આખ ઉઘડી ત્યારે તો કશું જ ન હતું. એ તો એક શુભ સ્વપ્ન જ હતું પણ એ મૂર્તિ કયા ભગવાનની હતી ? કયા જિનાલયમાં હતી ? કયા ગામમાં હતી ? એનો કોણ જવાબ આપે ? એ તો માત્ર એક શુભ સ્વપ્ન જ હતું.

સવારે બંને, બાળુસાહેબ અને તેમના ધર્મપત્ની મુનિશ્રીને વંદન કરવા માટે આવ્યા. સુખશાતા પ્રધી વંદના કરી અને આવેલ સ્વપ્નની વાત કરી. મુનિશ્રીએ એ વાત સાંભળી ઘડી આખ મીંચી કશાકનું ધ્યાન ધર્યું, અને પછી કીધું:—‘બાળુસાહેબ ! તમે આજે જ સીધા અહીંથી ખંભાત પ્રયાણ કરો....’

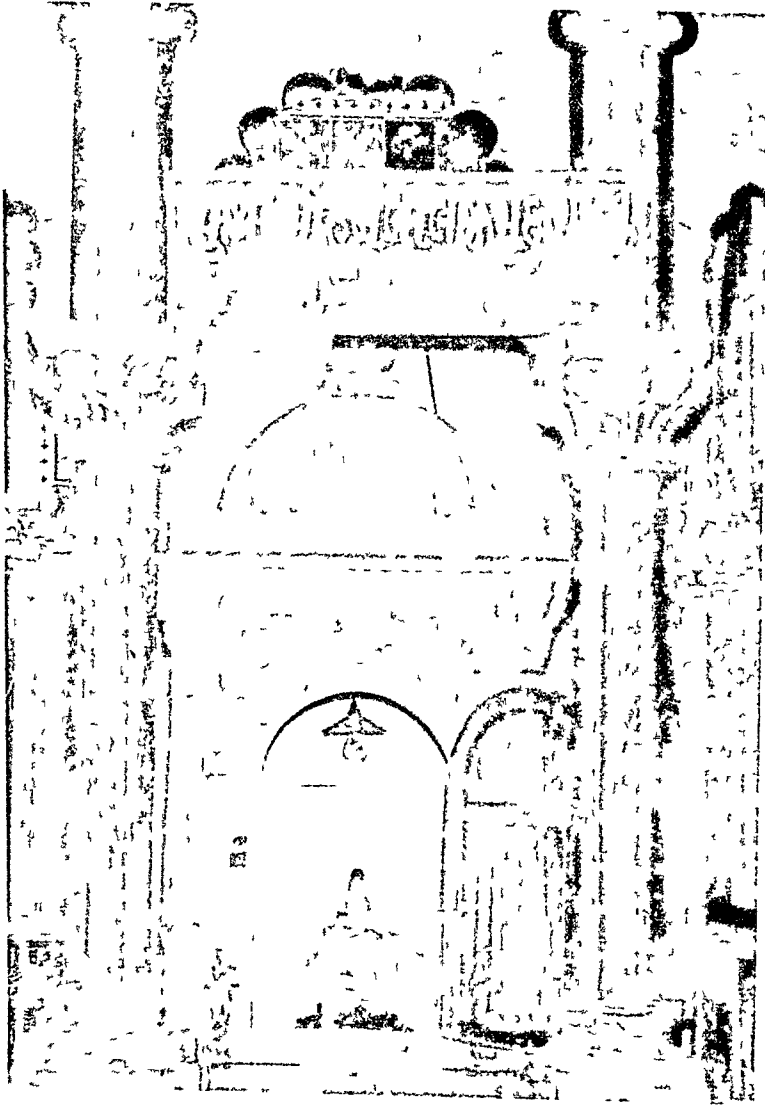
મહારાજશ્રીની આજ્ઞા માથે ચડાવીને તેઓ બંને ખંભાત તરફ જવા ઉપડી ગયા. ત્યાં જઈ ત્યાંના પ્રાચીન ભવ્ય દેરાસરોની જગ્યા શરૂ કરી. યાત્રા કરતા કરતાં તેઓ ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ દેરાસરના લોયરામાં ઉતર્યા. ત્યાંના આદીશ્વર ભગવાનનાં દર્શન કર્યાં. કુંવરબાઈએ એ પ્રતિમાને ધારી ધારીને જોઈ. તેમને લાગ્યું કે આ એ જ પ્રતિમા છે જે મેં સ્વપ્નમાં જોઈ હતી, તેમણે બાળુસાહેબને વાત કરી કે મારા સ્વપ્નની પ્રતિમા બરોબર આવી જ હતી. મને તો આ એ જ મૂર્તિ લાગે છે

બાણુ અમીચંદપનાલાલ શ્રીઆદિશ્વર જૈન મંદિર, વાલકેશ્વર, સુબધ

લેખ :-

[સં. ૧૯૬૦ માગસર સુદિ ૬ દિને વુધવાસરે શ્રી સુખસૂરિગિણ્ય મોહનમુનિના શ્રીગોમુખચક્ષુર્મૂર્તિ : પ્રતિષ્ઠિતા, જ્ઞવેરી અમીચંદ પનાલાલજીને કારાપિતા ॥]

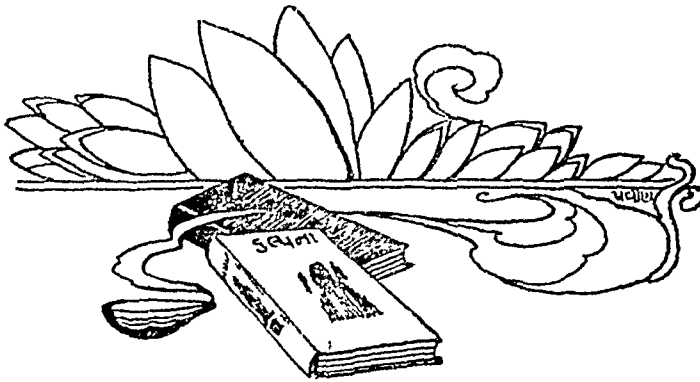
श्रीमोहनमुनीन्द्राणामिदं चरणयोर्युगम् ।
दद्यादभ्यर्च्यमानं सद्-आनन्दं भविता सदा ॥१॥
ये पालयन्ति मुनि-भूमिमितं प्रमेदं
यानं भवाद्वितरणेऽमलसयम् ते ।
चारित्र्यवन्मुनिगणेन निषेवमानं
धर्मोन्नतिं विदधताममलां चिराय ॥२॥
नयनैन्द्रियनन्दोर्वी [१८५२] मिते वैक्रमवत्सरे ।
देवकर्णमूलचन्द्रश्रेष्ठिभ्यां स्थापितं हि अदः ॥३॥

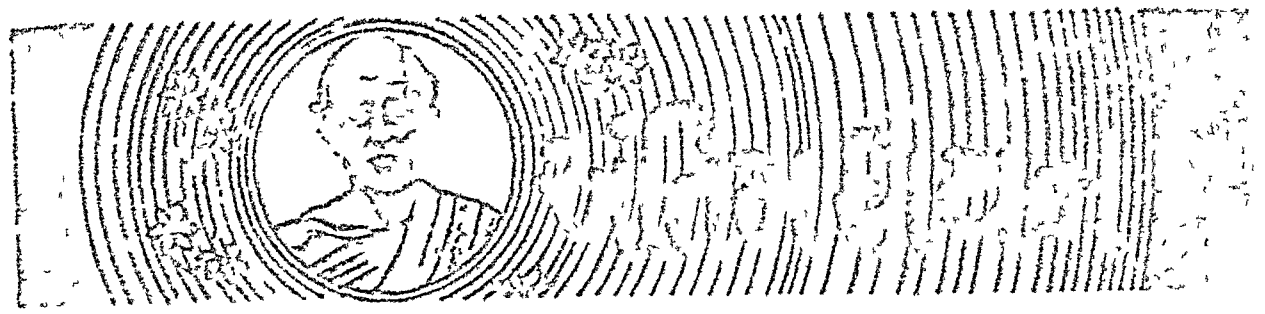
બાબુસાહેબે તરત જ તે દેરાસરના દૂસ્ટીઓને આ બધી વાત કરી. પોતે એ પ્રતિમા મુંબઈ લઈ જવા માગે છે ને આ પ્રતિમા પાછળનો સ્વપ્ન ઇતિહાસ તેમજ મુનિશ્રીના આદેશની વાત કરી, દૂસ્ટીઓએ બધી વાત સમજીને તે પ્રતિમા લઈ જવાની સંમતિ આપી.

અને ૧૯૬૦ ના માગશર સુદ છઠે ના રોજ મુનિશ્રીએ આદીશ્વર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા વાલકેશ્વરના દેરાસરમાં કરાવી. આ દેરાસર માટે બાબુસાહેબે રૂ. ૨૫૦૦૦) ની રકમ ભુદ્ધી કાઢી. આ સાથે જ દેરાસરની બાબુમાં એક ઉપાશ્રય પણ બાંધવામાં આવ્યો.

૧૯૬૦ ની સાલ આમ મુનિશ્રીના વચનસિદ્ધિના પ્રસંગ માટે યાદ રહેશે. ૧૯૬૧નું ચાતુર્માસ પણ મુનિશ્રીએ મુંબઈમાં જ કર્યું હતું.

આ ચાતુર્માસમાં બપોળે ઉપધાન સમારોહ ઉજવવામાં આવ્યા. પહેલાં ઉપધાન શ્રી દેવકરણ મૂળજીના સુપુત્રી શ્રી જીવીબેને (વિજયાબહેને) કરાવ્યા, આ ઉપધાન સમારોહ માધવબાગ, ભૂલેશ્વરમાં ઉજવવામાં આવ્યો. ત્યારપછીના ઉપધાન વાલકેશ્વરમાં થયાં. આ સમારોહનું પુણ્યબર્ચ બાબુ પન્નાલાલ પ્રણયદે ઉપાડી લીધું હતું. આમ સંવત ૧૯૬૧ની સાલ તપની પવિત્ર હવાથી પાવન બની ગઈ ! !

[૧૯]

Death's stamp gives value to the Coin of life, Making it possible to buy with life what is truly precious.

મહારાજશ્રીએ જ્યારે પોણી સદી ઉપરાત થોડા વરસ પસાર કર્યાં ત્યારે તેમની ઓગણાએશી (૭૯) મી વરસગાંઠ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતાં ‘જૈન’ સાપ્તાહિકે પોતાના તા. ૫ મી મે, ૧૯૦૭ ના અંકમાં લખ્યું:—

“આપણા પવિત્ર મુનિરાજ શ્રી શ્રી શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે મુંબઈમાં આવી સાધુ-મુનિ મહારાજે માટે મુંબઈ જેવા સ્થળોમા વિચરવાનો મહાન માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો છે. તેઓશ્રીએ ગયા અઠવાડિયામાં પોતાના ૭૮ વરસ પૂરા કરી ૭૯ મા વરસમાં પ્રવેશ કર્યો છે. જેમણે આ મહાન મુનિરાજની મુખમુદ્રા નિહાળી છે તે જોતા જ કહી શકે છે કે તેઓશ્રી કોઈ અલૌકિક પુરુષ છે. આમ હોવાનું કારણ તેમનું પવિત્ર ચારિત્ર અને અખંડ બ્રહ્મચારીપણું છે.

આ મુનિરાજે પોતાના લગભગ પંદર વરસના મુંબઈના વિહાર દરમિયાન જૈન કેમ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. તેમના પવિત્ર ઉપદેશથી અત્રે ઘણાં નવા ખાતા સ્થપાયાં છે. અનેક ધાર્મિક ઉત્સવો થયા છે, અને તેમના રૂઠા નામથી અનેક સ્થળોએ જુદી જુદી સંસ્થાઓ આજે ચાલે છે.

આજ છેલ્લા કેટલાક માસ થયા, આપણા આ પવિત્ર મહાન ઉપકારી સાધુ-મુનિરાજની તબિયત લથડવા માંડી છે. કોઈ કોઈ વખત તેમની માદગીના સમાચાર મળતાં અનેકોને તારથી ખબર મળાવવા પડે છે અને આવો બનાવ ગત અઠવાડિયામા બન્યો હતો. હાલમાં જાણીને સતોષ થાય છે કે આ પવિત્ર મુનિરાજની તબિયત હવે સહજ સુધારા પર છે. અમો ઇચ્છીએ છીએ કે આ મુનિરાજ ખીજ ૮૦ વરસ કાઢો. પણ દુઃખદ રીતે કહેવું પડે છે કે આ પવિત્ર મુનિરાજની તબિયત દિવસે દિવસે લથડતી જાય છે. તેઓશ્રીનું વ્યાખ્યાન સાંભળવું તે તો હવે તેમની વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે અશક્ય છે. માત્ર તેમની મુખમુદ્રાના દર્શન-

નનો લાલ લઈ શકાય. આ મહાન મુનિશ્રીના ઉપદેશથી સુરતમાં થોડા વખતમાં જ જ્ઞાન-મંદિર શ્રાવિકાશાળા વગેરેની શરૂઆત થવા લાગી છે.

હવે આ મુનિરાજના સંબંધમાં તેમનું કાયમી સ્મરણ કરવાની જરૂર છે, અને એ માટે મુંબઈ સ્થળ પસંદ કરવું જોઈએ. આવા સ્મરણ તરીકે જો આ સમયમાં કરવા જેવું હોય તો મુંબઈ ખાતે જૈન સેનેટોરિયમ, લાઈબ્રેરી કે જાહેર વ્યાખ્યાન હોલ કરવાની જરૂર છે. વળી બોલવાના આ યુગમાં મુંબઈ જેવા શહેરમાં હજારો જૈનો વસે છે પણ તેમને માટે જાહેર વ્યાખ્યાનો કે બીજા કોઈ સમારંભો માટે એવું એકે સ્થળ નથી અને તેટલા માટે આવો એકાદ હોલ જો ભૂલેશ્વર કે પાયધૂની લત્તા પર હોય તો ઘણો જ લાલ થાય.

ટૂંકમાં આ પવિત્ર મુનિરાજ ઘણા વરસ દીર્ઘાયુષી રહો ! અને જે કરવા જેવું છે તે કાલ ઉપર મુલતવી ન રાખતા તુરત જ આ મહાત્માના સ્મરણ માટે કંઈક કરવું જોઈએ.

આ પવિત્ર મુનિરાજ પાસે ઘણું જ અમૂલ્ય પુસ્તકોનો સંગ્રહ છે. એ પુસ્તક ભંડારના લખાણનો ખર્ચ લગભગ રૂ. ૭૫૦૦૦) આકવામાં આવે છે, તે બધાં વ્યવસ્થિત સચવાઈ રહે તે માટે શેઠ શ્રી નગ નદા કપૂરચંદ ઝવેરીએ એક પથ્થરનું મકાન બંધાવી આપવા માથે લીધું છે. તે સ્તુત્ય પગલું છે. અને આ સાથે આ પુસ્તકો બીજાને ઉપયોગમાં આવે તે માટે તેની ખાસ સૂચી છપાવી મુનિરાજને આપવાની જરૂર છે. જે કાર્ય પણ અમારી સમજ પ્રમાણે જરૂર થશે.

અમે ન ભૂલતાં હોઈએ તો આ પવિત્ર મુનિરાજની ઇચ્છા એકવાર સિદ્ધગિરિ જવાની છે. અને તે ઇચ્છા પાર પડે તેવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા તેઓશ્રી તપોબળના પ્રભાવે શક્તિમાન થાય એવું અમે ઇચ્છીએ છીએ.

છેવટે આજે આપણે તેમની ૭૬ મી સાલગીરી જેવા ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ તો આવતા વરસે આ પવિત્ર મુનિરાજની ૮૦ મી સાલગીરી જેવા પણ નસીબવત થઈશું એમ અમે પ્રાર્થીએ છીએ....”

સં. ૧૯૬૨ નું ચોમાસું પૂરું થયું ત્યારે મુનિશ્રીનો જીવનદીપ અગારા મારી રહ્યો હતો. જીવનજ્યોત એવી તો અગમગી રહી હતી કે જોનારને ઘડી શંકા આવી જાય કે શું બુઝાતા દીપની તો આ અકસ્માત નથી ને ?

દીપકમાં તેલ ખૂટ્યું હતું, અને જ્યોત છેલ્લા ચમકારા મારી રહી હતી. મુનિશ્રીની તબિયત વધુ ને વધુ નરમ બને જતી હતી, પણ એ તો દેહની નિર્બળતા હતી, આત્મ-જ્યોત તો એવી જ સ્થિર ને તેજસ્વી હતી. આત્માને તો બસ એક જ ઝંખના હતી કે આ દેહ પડે તે પહેલાં શત્રુજયની યાત્રા કરી લેવી.

ભાવના એવી પ્રબળ હતી કે મુંબઈના સંઘે મહામુશીબતે તેમને સ્વીકૃતિ આપી, અને મુનિશ્રી વિહાર કરી સં. ૧૯૬૩ માં સુરત પધાર્યા.

ત્યારે કોને ખબર હતી કે આ સુરત જ તેમનું છેવટનું વિરામસ્થાન બની જશે ? નાદુરસ્ત તબીયત છતાંય ઉપદેશ અને પ્રેરણા કાર્ય તો ચાલુ જ હતાં. મુનિશ્રીની પ્રેરણા થતાં શેઠ

રૂપચંદ લલ્લુલાઇએ સુરત પાસેના કતારગામમાં આવેલા દહેરાસરની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સાધર્મિક વાત્સલ્ય માટે રૂ. ૨૧૦૦૦) ની સખાવત કરી. સુરતના સંઘે જોયું કે તળિયત હવે વધુ કામ આપે તેમ નથી. આથી મુનિશ્રીને હવાફેર માટે લાઇન્સમા લઇ જવામાં આવ્યા. ત્યાં કંઈક ફેરફાર જણાયો. અહીં પણ તેઓ નિવૃત્ત તો ન જ બેસી રહ્યા. શ્રી નગીનદાસ ઝવેરચંદને શ્રી સમૈતશિખરજી ઉપર કિલ્લો-ગઢ બંધાવવાની પ્રેરણા કરી. તળિયત થોડી કંઈક ઠીક થતા પોતાની જ સ્મૃતિમા ઊભા થયેલા ગોપીપુરાના “શ્રી મોહનલાલજી જૈન ઉપાશ્રય”માં તેઓ સ્થિર થયા.

પૂર્વ મહારાજશ્રીનો આત્મોપયોગ અજબનો હતો. આવી બગડેલ હાલતમા પણ આત્મ-જાગૃતિ તેઓ ચૂક્યા ન હતા. નવકારમંત્રનું રટણ સતત ચાલુ જ હતું. જીવનભર સમાધિ અને શાંતિની સાધના કરનારને આજ સમાધિ સહજ બની હતી.

ચૈત્ર સુદ અગિયારસનો એ દિવસ હતો. સ્વરોહ્યના પ્રખર અભ્યાસી એવા આ મુનિરાજે પોતાની ચિરવિદ્યા જોઈ લીધી. પાસે ઉભેલા અંતેવાસી વર્ગ તરફ તેમણે એક સૌમ્ય નજર કરી. પોતાના શિષ્યોને ઇશ્વારાથી બોલાવ્યા અને હિતશિક્ષાના બે શબ્દો કીધા. જીવનમા સમતાલાવ કેળવવા માટે ખાસ ભાર મૂક્યો.

તે સમયે તેમની પાસે તેમના પૂર્વ પરિચિત એક યતિશ્રી હાજર હોય છે. તેમને તેઓશ્રી ઇશ્વારાથી બોલાવે છે અને કહે છે:—

“જવ મારા અગ્નિદાહ માટે ભૂમિશુદ્ધ કરી આવો..”

મુનિશ્રી એવી સહજ અને સરળ રીતે લીલા સકેલી રહ્યા હતા કે જાણે કોઈ મુસાફર સ્થળાતર માટે આનદથી પૂર્વ તૈયારી ન કરી રહ્યો હોય !!

આ ઘટનાની નોંધ લેતા સુરતનિવાસી શેઠ શ્રી જીવણચંદ સાકરચંદ ઝવેરી જીનાગઢ-દિલખુશથી તા. ૨૩-૪-૫૭ ના પત્રમા લખે છે:—

“કાળધર્મના દિવસે હું સુરતમા જ હતો. પ્ર. ગુરુદેવને શારીરિક વ્યાધિ છતાં પણ જે કોઈ આવે જાય તેને ધર્મમાર્ગે દઢ કરવાનો ઉપદેશ અને સ્વની આત્મસાધનાનો ઉપયોગ ચાલુ જ હતો.

વિશેષ આત્મજાગૃતિ તો એ હતી કે પોતાનો દેહ મધ્યાહને પડશે એવી ખાત્રી પોતાને ચોક્કસ થતા સવારના જ દેવસુરગચ્છના એક યતિશ્રીને (ઘણું કરીને શ્રી નેમકુશળજીને) પાસે બોલાવીને કહ્યું કે—“દેહકા અગ્નિદાહકે લિયે વાહિર જા કે ભૂમિ દેહ કર શુદ્ધ કર આઓ” આ પછી યતિશ્રી જરા ગ્લાન વદને આનાકાની કરતા મહારાજના વચનને માન્ય રાખી તાપી તટે નદીના પૂલ પાસેની જગ્યા પસંદ કરી મહારાજશ્રીની સેવામા આવી ઊભા રહ્યા....”^૧

ચૈત્ર વદ બારસ !!!

૧. કેટલાક આત્માઓ એવી ઉચ્ચ કોટીના હોય છે કે તેઓ પોતાના મૃત્યુને પહેલેથી આવડુ જોઈ શકે છે. આ કંઈ કલ્પનાની વાત નથી. ઇતિહાસમા એના બનાવો જોવા મળે છે.

ઘડીઆળે બપોરના બારના ડંકા વગાડ્યા. મુનિશ્રીએ જોઈ લીધું કે હવે વિદાયની થોડી જ પળો બાકી છે. તેઓએ જીવનની શેષ એક એક પળનું ગણિત કરી લીધું અને સૌની ક્ષમાપના માગી લીધી. પાસે જોઠેલા પંન્યાસજી શ્રી હર્ષમુનિજી તથા પં. શ્રી જશ-મુનિજીને પોતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે જાહેર કર્યા. તે વખતે પં. શ્રી જશમુનિજી જો કે તેમની પાસે ન હતા, પરંતુ તેમને પણ તે ભાર સોંપવાની વાત કરી અને આટલું કરી એ આત્મધ્યાનમાં લીન થઈ ગયા.

કહે છે સાડા બારનો સમય એ વિજયનો સમય છે. વિજયમુહૂર્ત તરીકે એ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જાણીતો સમય છે. આ સમયમાં કરેલું પ્રસ્થાન વિજયને અપાવે છે.

સાડા બારનો ટકોરો પડ્યો !!

અને મુનિશ્રીએ આ સંસારમાંથી પ્રસ્થાન કર્યું !!

ખૂંડ ખૂંડ થતો દીપક અંતે ખુઝાઈ ગયો. !!

સંઘ પરથી જાણે તેજનો એક અગનગોળો ગાયબ થઈ ગયો !! ઘડી તો ઘોર અંધ-કાર ફરી વળ્યો. અનેક હૈયાએ મુનિશ્રીના દેહગમનના સમાચાર ભારે વ્યથાથી સાંભળ્યા. એ એક એવો આઘાત હતો કે તે દિવસે કલકત્તા, મુંબઈ, સુરત આદિ સ્થળોએ બજારો બંધ રહ્યા. સંસારની ધમાલ એક દિવસ માટે સ્થગિત થઈ ગઈ. મુંબઈ મોતીના ધરમના કાટા તરફથી ગરીબોને મીઠાઈ વહેંચવામાં આવી. આ ઉપરાંત સ્વર્ગસ્થની અંતિમ અવસ્થામાં તેમની આખ મીંચવાની તૈયારીમાં હતી તે ઘડીમાં બેથી અઢીલાખનું એક સ્મારક ફંડ ઉભું કરવામાં આવ્યું. શ્રી નગીનદાસ ઝવેરચંદ તરફથી એક લાખ રૂપિયા, શેઠ શ્રી નગીનદાસ કપૂરચંદ ઝવેરીએ જીવદયા ફંડમાં એક લાખ રૂપિયાનું દાન કર્યું, તેમજ શેઠશ્રી દેવકરજી મૂળજીએ રૂ. ૧૧૦૦૧) શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાય-બ્રેરી માટે જાહેર કર્યા. અને બાકીની રકમ સુરતના સંઘ તરફથી મળતા એ ફંડ લગભગ અઢી લાખ રૂપિયાનું થયું હતું, અને તે ફંડનું નામ “શ્રી મોહનલાલજી સ્મારક ફંડ” રાખવામાં આવ્યું.

મળતી નોંધો પ્રમાણે તેમની સ્મશાનયાત્રા ખૂબ જ દુઃખદળાપૂર્વક નીકળી હતી. અઢારે

ગુજરાતના નર્સલકાનરેશ શ્રી ધૂમકેતુ એ અગેનો પોતાનો અનુભવ ‘કલિકાલસર્વશ્રી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય’ પુસ્તકમાં લખે છે. ..

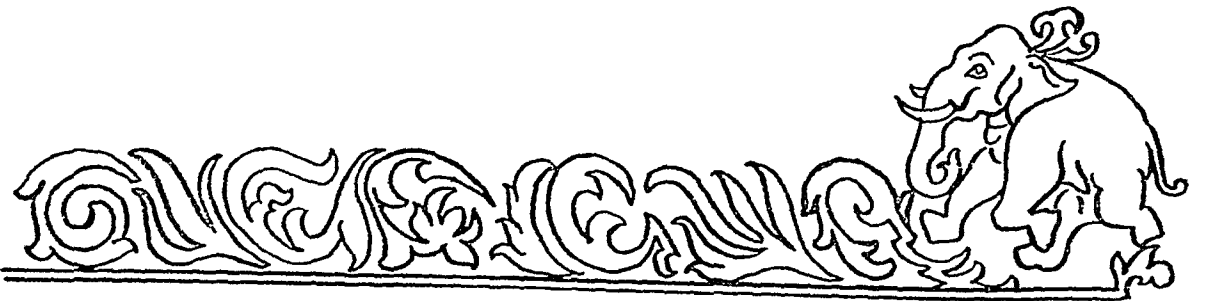
“હું ‘હેમચંદ્ર’ નું પુસ્તક લખતો હતો. એ પૂરું થવા આવેલું ને એમાં હેમચંદ્રે પોતાના મૃત્યુનું ભાવિ છ મહિના અગાઉ લાખ્યાની વાત લખતા મેં નીચે ટીપ્પણ કરેલું કે —“ મોટા પુરુષોનો મહિમા વધારવા આવી વાતો ચાલતી હશે. ” તે પછી મારા પિતાશ્રીની માદગીના ખચર મળ્યા. હું ગોડલ ગયો. ત્યાં ખચર પડી કે એમણે પોતાનું મૃત્યુ બરાબર પંદર દિવસ પર લાખ્યું હતું. દવા ઉપચારની ના કહી દીધી હતા સૌને મળવા બોલાવી લીધા હતા. ને પછી લાખેલા દિવસે એમણે મારા હાથનું પાણી પીધું. પીને પડખું ફેરવી ગયા. ફરી એ જગ્યા નહિ મેં ગોડલથી પાછા આવીને ‘હેમચંદ્ર’ ના કપોડ થઈ ગયેલા પ્રજ્ઞેમાથી પેલી મારી ટીપ્પણ-ટીકા કાઢી નાંખી...”

આલમની પ્રજા આંસુભીની આંખે એ અંતિમયાત્રામાં જોડાઈ હતી. સુરતની સરકારી ફોજ પણ તેમાં સામેલ થઈ હતી. આ યાત્રા શહેરના દરેક મુખ્ય સ્થળે ફરી અશ્વીનીકુમારે પહોંચી. સ્મશાનવિધિની ઉછામણીમાં રૂ. ૮૦૦૦) ની ઉપજ થઈ હતી. એ સમાધિ પર એક સ્તૂપ પણ બંધાવવામાં આવ્યો છે.

દેહની છેલ્લી રજકણો બળીને રાખ થઈ ગઈ ત્યારે સકલ સંઘ પાછો ફર્યો, જતાં તે બાળે જઈ નાખ્યું હતું પણ પાછા ફરતાં સૌના પગ ભારે લાગવા માંડ્યા. બાળે એ સ્મશાનમાં સૌ કંઈક એવું મૂકીને આવ્યા હતા કે જીવન હવે સૂનું લાગતું હતું.

ચૈત્ર વદ ૧૨ નો એ દિવસ મુનિશ્રી મોહનલાલજીના જીવનનો પૂરો હિસાબ જોઈ સંતોષનો શ્વાસ ઘૂંટી આથમી ગયો....ત્યારે રાત્રિ નિઃશ્વાસ અને દર્દીયો હૈયે આંસુ સારતી આખે કહી રહી હતી. ..

“આજ એક એવા મહાપુરુષે જગતમાંથી-વિદાય લીધી કે-જેણે પોતાના જીવનનું અર્થશાસનને ચરણે ધરી દીધું હતું. આજે એ આપણી વચ્ચે નથી પણ તેમનો યશો-દેહ આ સંસારમાંથી કદી નહિ ભૂંસાય. એ અજર અને અમર રહેવા સર્જાયેલો છે.”

સન્દર્ભ-ગ્રંથોની સૂચિ

(સંસ્કૃત-પ્રાકૃત)

(૧) મોહન ચરિત્રમ્.	(પ. દામોદરશર્મા એવં રમાપતિ શાસ્ત્રી)
(૨) હર્ષહૃદય દર્પણ	—બુદ્ધિસાગર મુનિ
(૩) ચરતરગચ્છ પટ્ટાવલી.	—ઉપાં ક્ષમાકલ્યાણજી
(૪) અપભ્રંશ-કાવ્યત્રયી—	
(૫) પ્રભાવક ચરિત્ર	
(૬) તત્ત્વાર્થસૂત્ર—હારિભદ્રીય ટીકા.	

(ગુજરાતી)

(૭) મુનિશ્રી મોહનલાલજી	—માવજી દામજી શાહે.
(૮) ચરિત્રમાળા	—માણિકમુનિ
(૯) “મુનિશ્રી મોહનલાલજી મં નુ જીવનચરિત્ર”	(લે. લલ્લુભાઈ કાલીદાસ રાણા)
(૧૦) “પૂં મોહનલાલજીનું મુંબઈમાં પધારવું તથા શત્રુજય માહાત્મ્ય આદિ સંગ્રહ”	(પ્ર—અમરચંદ પરમાર)
(૧૧) શ્રીમાન્ મુનિમહારાજ શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી તથા સંસ્કૃત પાઠશાળા (મુંબઈ)નો રીપોર્ટ (વિ. સં. ૧૯૬૮)	
(૧૨) શ્રીમન્ મોહનલાલજી જૈન શ્રવે. જ્ઞાનભંડાર. (સુરત)ના ગ્રંથોનું સૂચિપત્ર. (સૂર્યપુર ભાંડાગાર દર્શિકા સૂચિમા ઉપર્યુક્ત હકિકત છે.)	
(૧૩) સૂર્યપુરનો સુવર્ણયુગ.	
(૧૪) સુરત ગ્રંથ પરિપાટી.	
(૧૫) પ્રગટ પ્રભાવી પાર્શ્વનાથ.	(લે. મણીલાલ ન્યાલચંદ)
(૧૬) જૈનતીર્થ-સર્વ-સંગ્રહ ભાગ- ૧-૨-૩.	લે. અબાલાલ પ્રેમચંદ શાહે

- (૧૭) જૈન તીર્થોનો ઇતિહાસ. (ત્રિપુટી)
- (૧૮) શ્રી મહેતાબકુમારી જિનેન્દ્રપ્રાસાદ વર્ણન.
- (૧૯) આ. જિનરૂદ્ધિસૂરિની જીવનપ્રભા. લે. કુલચંદ હરિચંદ દોશી (મહુવાકર)
- (૨૦) મહાન્ કિયોદ્ધારક શ્રી આનંદવિમલસૂરિનું વિશિષ્ટ જીવન-ચરિત્ર (લે. કનકવિમળ)
- (૨૧) કર્મવીર શેઠ દેવકરણુ મુળજી.
- (૨૨) શેઠ ધરમચંદ ઉદયચંદના જીવનચરિત્રની હસ્તલિખિત નોટ. (અપ્રકટ)
- (૨૩) બાબુ પનાલાલ પ્રણયચંદ જૈન હાઈસ્કૂલ. (મુંબઈ) સુવર્ણમહોત્સવ ગ્રંથ.
- (૨૪) યોગનિષ્ઠ આચાર્ય શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજી. (લે. જયસિંજી અને પાદરાકર)
- (૨૫) શ્રી આત્મારામજી જન્મ શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ.
- (૨૬) આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક ગ્રંથ
- (૨૭) જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ. લે. મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ
- (૨૮) કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય. લે. ધૂમકેતુ
- (૨૯) સ્વામિ વિવેકાનંદ.
- (૩૦) “જૈન” પત્રની કાંઈલ (સને ૧૯૦૭)
- (૩૧) મુંબઈ સમાચાર કાંઈલ. (સને ૧૮૯૧-૯૨-૯૩)

(હિન્દી)

(૩૨) મોહનસંજીવની

-શ્રી રૂપચન્દ્ર મળશાલી.

(અંગ્રેજી)

- (33) Correspondence re, permission for issuiug permits to Jain priests for Crossing railway iron bridges on Bombay-Baroda and Central India railway (1921) By, Shah Narottamdas Bhawandas
- (34) Muni Maharaj Shri Mohanlalji Jain Central Library and Sanskrit Pathshala (Bombay) Trust Deed.

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ

શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી સ્મારક ગ્રાહના, મલાડ, સુબર્ષ

મેડ શ્રી દેવચરણ મુળજી જગવલ્લભ પાર્વનાથ મદિના મળનાયક મહાર (મુળજી)
(પ્રતિષ્ઠા - વિ. મ. ૧૯૭૬, શ્રી જયમિહસૂરિના ઉપદેશથી દહેરામર તૈયાન થયું)

સુસ્મૃતિ
શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ
(મહાર-દહેરામર)

જોતતી તારીખ

[૧]

સૂરજ હૂંબે છે રોજ રોજ, ને ચંદ્ર પાણુ;
નહિ હૂંબે, નહિ હૂંબે, સ્મૃતિ સંત તારા સંન્યાસની.

[૫૦ મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજના જીવનમાં બનેલી મહત્વની ઘટનાઓની
ટૂંક નોંધ, સાલવાર અત્રે રજૂ કરીએ છીએ. —સંપાદકો]

૧. વિ. સંવત ૧૮૮૭.

- ૦ મથુરા પાસે ચાદપુર ગામમાં જન્મ.
(વૈશાખ સુદ છઠ્ઠ)
- ૦ મોહનકુમાર નામ.
- ૦ ચાંદપુરમાં જ પ્રાથમિક શિક્ષણ.

૨. વિ. સંવત ૧૮૮૫.

- ૦ યતિશ્રી રૂપચંદ્રજીની પૂનિત છાયામાં
જીવન સમર્પણ.

૩. વિ. સંવત ૧૯૦૩

- ૦ મક્ષીજી તીર્થમાં, આ. મ. શ્રીમહેન્દ્ર-
સૂરિજીના હાથે યતિદીક્ષા.
- ૦ યતિશ્રી મોહનલાલજી.

૪. વિ. સંવત ૧૯૧૦.

- ૦ ગુરુશ્રી યતિ રૂપચંદ્રજીની ચિરવિદાય.

૫. વિ. સંવત ૧૯૧૪.

- ૦ આ. મ. શ્રી મહેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મ.નું
સ્વર્ગગમન.

૬. વિ. સંવત ૧૯૧૬.

- ૦ શ્રી બાળુ છુટ્ટનમલજીએ કાઢેલા શ્રી
સિદ્ધગિરિના સંઘમાં સહગમન.

૭. વિ. સંવત ૧૯૨૯.

- ૦ કલકત્તામાં સંવેગી દીક્ષાનો નિર્ણય.

૧૧

૮. વિ. સંવત ૧૯૩૦.

- ૦ અજમેરમાં સંઘસમક્ષ શ્રમણત્વનો
સ્વીકાર.

૯. વિ. સંવત ૧૯૩૧.

- ૦ પાલી (રાજસ્થાન)માં પ્રથમ ચાતુર્માસ.

૧૦. વિ. સંવત ૧૯૩૨.

- ૦ શીરોહીમાં ચાતુર્માસ.
- ૦ શીરોહી નરેશને પ્રતિબોધ.
- ૦ રોહીડામાં જિનમંદિર બંધાવવાનો ઉપ-
દેશ ને પ્રેરણા (આજે ત્યાં ૩ દેરાસર છે.)
- ૦ બ્રાહ્મણો અને જૈનો વચ્ચેના સંઘર્ષનું
સમાધાન અને જૈનમંદિરનો લીધેલો કબ્જો.

૧૧. વિ. સંવત ૧૯૩૬.

- ૦ ઓસિયા તીર્થનો પુનરુદ્ધાર.
- ૦ બોધપુરમાં ચાતુર્માસ.

૧૨ વિ. સંવત ૧૯૩૮.

- ૦ આલમચંદજીની દીક્ષા. (આ તેમના સૌ
પ્રથમ શિષ્ય હતા)
- ૦ લગભગ ૫૦૦ જેટલા સ્થાનકવાસીઓએ
સ્વીકારેલો શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક ધર્મ.

૧૩. વિ. સંવત ૧૯૪૦.

- ૦ જેઠમલજીની દીક્ષા બોધપુર. (શ્રી જશમુ-

નિજ. પાછળથી તેઓ આચાર્યશ્રી બન્યા હતા. શ્રી જિનયશ:સૂરિ.)

૧૪. વિ. સંવત ૧૯૪૪.

- ૦ આબુ-બરેડીમા શ્રી હર્ષમુનિજીની દીક્ષા (સ્વ. પ. પ્ર. શ્રી હર્ષમુનિજી.)

૧૫. વિ. સંવત ૧૯૪૬.

- ૦ સુરતમા આતુર્માસ.
- ૦ શેઠ નેમચંદ મેળાપચંદની વાડીનું ઉપાશ્રયમા રૂપાતર.

૧૬. વિ. સંવત ૧૯૪૭.

- ૦ સુરત, વડાચૌટા નગરશેઠની પોળમાં આવેલ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ દેરાસરમાના પિત્તળના સમવસરણુની પ્રતિષ્ઠા. (આ સમવસરણુ શેઠશ્રી મેળાપચંદ આણુ દયંદ જેઓ શીરોહી (મારવાડ)ના દીવાન હતા તેઓ સીરોહી તાળેના અબરી ગામના શ્રી મહાવીરસ્વામિના દેરાસરમાથી નકરો ભરીને લાવેલા.)
- ૦ મુંબઈનો પ્રથમ વિહાર અને સૌ પ્રથમ સંવેગી સાધુનું મુંબઈએ કરેલું અભૂતપૂર્વ પ્રવેશ-સ્વાગત.
- ૦ મુંબઈમાં આતુર્માસ.

૧૭. વિ. સંવત ૧૯૪૮.

- ૦ સુરતમા આતુર્માસ.
- ૦ વડાચૌટા, શ્રી સીમંધર સ્વામિના દેરાસરનો હર્ષોદ્ધાર તથા પ્રતિષ્ઠા.

૧૮. વિ. સંવત ૧૯૪૯.

- ૦ પાલીતાણામા આતુર્માસ.
- ૦ શ્રી ઋદ્ધિમુનિજીની દીક્ષા. (સ્વ. આ. મ. શ્રી જિનઋદ્ધિસૂરીશ્વરજી.)
- ૦ શેઠશ્રી ધરમચંદ ઉદયચંદે સુરતથી છ'રી' પાળતો પાલીતાણુનો સંઘ કાઢ્યો.

૧૯. વિ. સંવત ૧૯૫૦

- ૦ પાલીતાણા જયતળેટીપર શ્રી ધનવસહિ દુકની પ્રતિષ્ઠા તથા અબનગલાડા.
- ૦ સુરતમાં આતુર્માસ.
- ૦ ગોપીપુરામાં, અવેરી શ્રી હીરાચંદ મોતી-ચંદ તરફથી શ્રી જયકુંવર જૈન જ્ઞાન ઉદ્યોગ શાળાની સ્થાપના.

૨૦. વિ. સંવત ૧૯૫૧-૫૨.

- ૦ મુંબઈમા આતુર્માસ.
- ૦ રાવળહાદુર બાબુ બુદ્ધિસિંહજીએ રૂ. ૨૦,૦૦૦)ની સખાવત કરી લાલબાગ ઉપાશ્રયનો કરાવેલો હર્ષોદ્ધાર.
- ૦ લાલબાગના ઉપાશ્રયમા (નીચે) ગૃહ-દહેરાસર તૈયાર થયું.
- ૦ ભૂલેશ્વર, -મોતીશા શેઠની જગામા અવેરી ભાઈચંદ તલકચંદની રૂ. ૭૫,૦૦૦)ની ઉદાર સખાવતથી જૈન ધર્મશાળાનું નવું મકાન તૈયાર થયું.

- ૦ શ્રી જયમુનિજી (સ્વ. આ. શ્રી જયસિંહસૂરિ)ની દીક્ષા.
- ૦ શ્રી ચિંતામણિજી (ગુલાલવાડી.) તથા શ્રી ગોડીજી દહેરાસરમા પ્રતિષ્ઠા.

૨૧. વિ. સંવત ૧૯૫૩.

- ૦ અમદાવાદમા આતુર્માસ.
- ૦ શ્રી જશમુનિજી (સ્વ. આ. મ. શ્રી જિનયશ:સૂરીશ્વરજી મ.)ની ગણિ તથા પંચાસપદવી સમારોહ.
- ૦ શેઠશ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈના માતૃશ્રી ગંગા શેઠાણીએ બારત્રતના પચ્ચક્રબાણુ લીધા.

૨૨. વિ. સંવત ૧૯૫૪.

- ૦ પાટણમા આતુર્માસ.

બોલતી તારીખ

૦ પ્રાચીન હસ્તલિખિત જ્ઞાનલંકારોનો જીર્ણોદ્ધાર.

૦ શ્રી બાળુ પન્નાલાલ પૂરણચંદ તરફથી દાદાવાડીનો જીર્ણોદ્ધાર.

૦ શ્રી કલ્યાણમુનિજી (સ્વ. પ્રવર્તક શ્રી કલ્યાણમુનિજી)ની દીક્ષા.

૦ શેઠશ્રી નગીનચંદ સાકરચંદ તરફથી શ્રી શંખેશ્વરજી તીર્થનો છ'રી' પાળતો સંઘ.

૦ મહેસાણામા પૂ. પ્રભાવક શ્રી રવિસાગરજીનું મિલન.

૨૩. વિ. સંવત ૧૯૫૫.

૦ સુરતમાં ચાતુર્માસ.

૦ કતારગામ-શત્રુજયાવતાર તીર્થનો જીર્ણોદ્ધાર તથા પ્રતિષ્ઠા.

૦ શત્રુજયાવતારની બાળુમા જ જૈનધર્મ શાળાનું આલીશાન મકાન તૈયાર થયું.

૦ ગોપીપુરા, માળી ફળીયા, શ્રી આદિનાથ જૈન દેરાસર (કાકરીયા)ની પ્રતિષ્ઠા.

૦ ગોપીપુરા, ઓસવાલ મહોદ્દામા આવેલ શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથ દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા.

૨૪. વિ. સંવત ૧૯૫૬.

૦ સુરતમા ચાતુર્માસ.

૦ શ્રી પદ્મમુનિજીની દીક્ષા. (કા. સુ. ૫)

૦ હાથીવાડાના બાચામા, સુરત શ્રી સૂરજ-મંડન પાર્શ્વનાથ દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા.

૨૫ વિ. સંવત ૧૯૫૭.

૦ સુરતમા ચાતુર્માસ.

૦ ગોપીપુરા, મેઈન રોડ, સુરતમાં શ્રી કુંથુનાથજી દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા.

૨૬. વિ. સંવત ૧૯૫૮.

૦ મુનિશ્રી હર્ષમુનિજી મ. ની ગણિપદ પદવી પ્રસંગ નિમિત્તે, સુરતમાં “શ્રી ધરમચંદ ઉદયચંદ જૈન જીર્ણોદ્ધાર ફંડ”ની સ્થાપના.

૨૭. વિ. સંવત ૧૯૬૦.

૦ મુંબઈ ચાતુર્માસ.

૦ રીજ રોડ, વાલકેશ્વર દહેરાસરની બાળુ અમીચંદ પન્નાલાલે મહારાજશ્રીના હાથે પ્રતિષ્ઠા કરાવી.

૨૮. વિ. સંવત ૧૯૬૧.

૦ મુંબઈ ચાતુર્માસ.

૦ શેઠશ્રી દેવકરણ મૂળજીની સુપુત્રી શ્રીમતી વિજયાકુમારી તથા બાળુ પન્નાલાલ પૂરણચંદ તરફથી થયેલ ઉપધાન તપ.

૨૯. વિ. સંવત ૧૯૬૨.

૦ મુંબઈમાં ચાતુર્માસ.

૦ શ્રી બાળુ પન્નાલાલ પૂરણચંદ જૈન હાઈ-સ્કૂલનું વાસ્તુ (તા. ૧૦-૧-૧૯૦૬)

૦ શ્રી આદીશ્વર જૈન દેરાસર (થાણા)ની પ્રતિષ્ઠા.

૩૦. વિ. સંવત ૧૯૬૩.

૦ સિદ્ધાચલજીની યાત્રા માટે વિહાર.

૦ સુરતમા તેમની જ સ્મૃતિમા ઉભા કરાયેલ “શ્રી મોહનલાલજી જૈન ઉપાશ્રય” (નવી ધર્મશાળા)માં પુનિત-પ્રવેશ.

૦ ચૈત્ર વદ બારસના વિજય મુહૂર્તે (સ્ટા. ટા. ૧૨.-૩૦ ક.)

અં...તિ...મ...શ...ય...ન...

સ્મતિ-કાર્યો

સં. ૧૯૬૩

પૂં મહારાજશ્રીની સ્મૃતિમા સ્થપાયેલુ રૂ. અઢી લાખનુ “ શ્રી મોહન-લાલજી સમારક ફંડ. ”

૧૯૬૪

શેઠ શ્રી નગીનચંદ કપૂરચંદ ઝવેરી તરફથી રૂ. ૬૦૦૦૦) ના ખર્ચે સુરત-ગોપીપુરા ખાતે તૈયાર થયેલો “ શ્રી મોહનલાલજી જૈન શ્વેતામ્બર જ્ઞાન-ભંડાર. ”

૧૯૬૬

શેઠ શ્રી દેવકરજી મૂળજી તથા શાહ જયચંદ કપૂરચંદ તરફથી રૂ. ૮૦૦૦૦) મા પૂં પંન્યાસ શ્રી હર્ષમુનિજી ગણિવરના ઉપદેશથી મુંબઈ-લાલબાગ, ભૂલેશ્વર ખાતે સ્થપાયેલી “ શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્દ્રલ લાઘવેરી અને સંસ્કૃત પાઠશાળા. ”

વંશાવલ્ય મનુવન બને છે

[૨]

પથથર પાણુ ગાશે,
જયગાથા સુનિ મોહનની...

[પૂં મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજે જે જે ગામમાં જીર્ણોદ્ધાર તેમજ પ્રતિષ્ઠાઓ કરી હતી, તે તે ગામ અને દહેરાસર તેમજ એ પ્રતિષ્ઠા કેણે કરાવી તેની સ્થળ તેમજ સાલવાર નોંધ અમે અત્રે રજુ કરીએ છીએ. —સંપાદકો.]

સુરત

- ૧ વિ. સં. ૧૯૪૭ (માગશર સુદ ૩)
વડાચૌટા, નગરશેઠની પોળ, સુરત
શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ દેરાસરમાં ધાતુનું
સમવસરણુ. શ્રીરોહીના દીવાન શેઠશ્રી
મેળાપચંદ આણુદયંદ
- ૨ વિ. સં. ૧૯૪૮
શ્રી સીમંધરસ્વામિ વડાચૌટા, તળાવ-
પોળ, સુરત.
શેઠશ્રી ધરમચંદ ઉદયચંદ.
- ૩ વિ. સં. ૧૯૫૪
શ્રી આદીશ્વરનું દેરાસર (કાંકરીયા) ગોપી-
પુરા, માળી ફળીયા, સુરત.
શેઠશ્રી ઘેલાભાઈ લાલભાઈના ધર્મપત્ની
શ્રીમતી કંકુબેન.
- ૪ વિ. સં. ૧૯૫૫ (વૈશાખ સુદ ૬)
શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથ ગોપીપુરા,
ઓસવાલ મહોલ્લો. સુરત.
શેઠશ્રી રૂપચંદ લલ્લુભાઈ.

- ૫ વિ. સં. ૧૯૫૫ (વૈશાખ સુદ ૧૩)
શ્રી શત્રુંજયાવતાર આદીશ્વર જિન ચૈત્ય,
કતારગામ, સુરત.
શેઠશ્રી નગીનચંદ કપૂરચંદ ઝવેરી.
- ૬ વિ. સં. ૧૯૫૬ (માગશર સુદ ૬
શુક્રવાર)
શ્રી સીમંધરસ્વામી. નાનપુરા, સુરત.
શેઠશ્રી રાજભાઈ રતનચંદની ધર્મપત્ની
શ્રીમતી ઇચ્છાબેન.
- ૭ વિ. સં. ૧૯૫૬
શ્રી સૂરજ મંડન પાર્શ્વનાથ હાથીવાડાનો
ખાંચો, ગોપીપુરા, સુરત.
શેઠશ્રી જીવણચંદ ધરમચંદ તથા બાલુ-
ભાઈ મૂલચંદ
- ૮ વિ. સં. ૧૯૫૭
શ્રી કુચુનાથજી જૈન દેરાસર. ગોપીપુરા,
મેઘનરોડ. સુરત.
શેઠશ્રી રૂપચંદ લલ્લુભાઈ.
- ૯ વિ. સં. ૧૯૬૩
શ્રી સમવસરણુ દેરાસર. નાણાવટ સુરત.

સુંબઘ

- ૧૦ વિ. સં. ૧૯૫૨ (ફાગણ સુદ ૩)
શ્રી ચિતામણિ પાર્શ્વનાથની આસપાસની
પ્રતિમાઓ. શુભાલવાડી, સુંબઘ.
- ૧૧ વિ. સં. ૧૯૫૨ (ફાગણ સુદ ૪)
શ્રી ગોડીજી જૈન દેરાસર, શ્રી શામળા
પાર્શ્વનાથ. પાયધુની, સુંબઘ.
- ૧૨ વિ. સં. ૧૯૬૦ (માગસર સુદ ૬)
શ્રી વાલકેશ્વર જૈન દેરાસર. વાલકેશ્વર,
રીજરોડ, સુંબઘ. શ્રી બાબુ અમીચંદ
પન્નાલાલ.

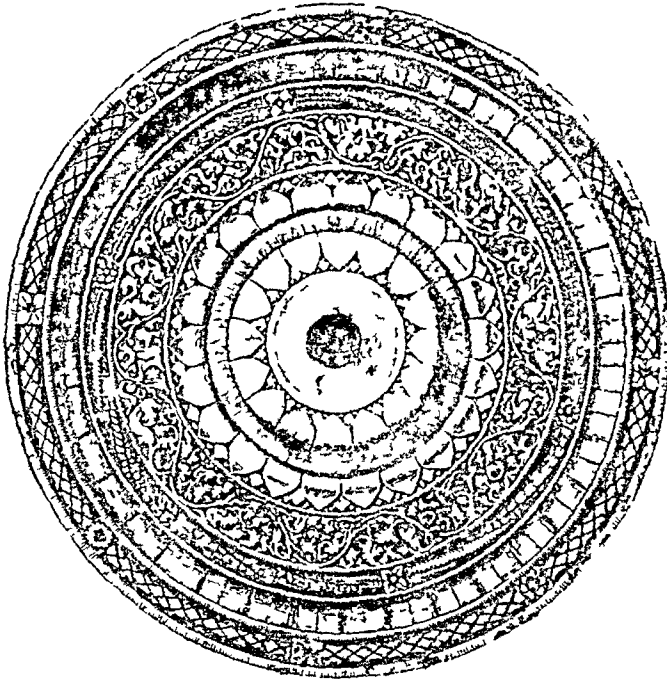
- ૧૩ વિ. સં. ૧૯૬૨ (વૈશાખ સુદ ૬)
શ્રી આદીશ્વર જૈન દેરાસર. થાણા, સુંબઘ.

ઓસિયા

- ૧૪ વિ. સં. ૧૯૩૬
ઓસિયા (રાજસ્થાન) તીર્થનો જીર્ણોદ્ધાર.

પાલીતાણા

- ૧૫ વિ. સં. ૧૯૫૦ (મહા સુદ ૧૦)
જયતળેટી પર ધનવસહિ હુક.
(બાબુનુ દહેરાસર)

“..... ૧ પુણ્યસ્મૃતિ ‘.....’”

[૩]

“ ગમન એના એવાં કે,
એ ધુળ પાણુ પૂજાય છે. ”

[પૂં મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા જ્યાં જ્યાં તેમના સ્મારકો (ગુરુમંદિર) ઊભા કરવામાં આવ્યા છે, તેની સાલવારી નોંધ અહિં રજૂ કરીએ છીએ —સંપાદક]

ક્રમાંક	સ્થાન	શુ (?)	સ્થાપના સ વત	વિશેષ વિગત
૧	ભાયખાલા (મુઅઇ)	મૂર્તિ-પાદુકા	૧૯૫૨	શેઠ શ્રી દેવકરણુ મુળજીએ ગુરુમંદિર બંધાવી મૂર્તિ પધરાવી.
૨	મલાડ (મુઅઇ)	મૂર્તિ	...	આ શ્રી જયસિંહસૂરીશ્વરજી મહારાજના ઉપદેશથી.
૩	પાયધુની (મુઅઇ)	મૂર્તિ-પાદુકા	.	{ શ્રી મહાવીર સ્વામી જૈન દેરાસર. આ. શ્રી જિનરત્નસૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી.
૪	ઓસિયા (રાજસ્થાન)	મૂર્તિ	૧૯૬૪	
૫	પાલીતાણા	મૂર્તિ	૧૯૬૯	તળેટી પર આવેલા બાબુના દહેરાસરમાં આ મૂર્તિ પૂં પ્રવર્તક શ્રી કલ્યાણમુનિજીના ઉપદેશથી મહા વર્ષ ૧૦ ના રોજ પધરાવી.
૬	પાલીતાણા	મૂર્તિ	.	રામપોળ સુરતવાળુ દહેરાસર, પૂં પદ્મમુનિજીના ઉપદેશથી.
૭	કલોધી (રાજસ્થાન)	મૂર્તિ	૧૯૭૨	શ્રી શાંતિનાથજી દહેરાસર, પૂં શ્રી હર્ષમુનિજીના ઉપદેશથી.
૮	અમદાવાદ	મૂર્તિ	૧૯૮૦	દાદાવાડી, ખરતરની ખડકી આગલી પોળ, પૂં પદ્મમુનિજીના ઉપદેશથી.
૯	નલખેડા (મં પ્રં)	પાદુકા	૧૯૮૨	પૂં આં શ્રી જિનરત્નસૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી.
૧૦	કડોર (સુરત)	પાદુકા	૧૯૯૩	સાયણ નિવાસી શ્રી ખાનાયદ નાનચંદલાઇએ પાદુકા પધરાવી.
૧૧	સુરત	મૂર્તિ-પાદુકા	..	ગોપીપુરા-અષ્ટાપદજી દહેરાસર પૂં શ્રી પદ્મ-મુનિજી મ.ના ઉપદેશથી
૧૨	સુરત	પાદુકા	..	હરિપુરા-દાદાવાડી.
૧૩	મહીપુર (મં પ્રં)	પાદુકા	૨૦૦૧	આ શ્રી રત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજના ઉપદેશથી.
૧૪	માડવી (કચ્છ)	પાદુકા	૨૦૧૪	ઉપાં શ્રી લગ્નિધમુનિજીના ઉપદેશથી.
૧૫	ખીવાણદી (મારવાડ)	મૂર્તિ	...	આદીશ્વરજી જૈન દહેરાસર પૂં આં શ્રી ક્ષાતિ-સૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી.
૧૬	વડોદરા	પાદુકા	...	દાદાવાડી.

પુસ્તક-માર્ગ

[૪]

ચૂંચ્યા છે ચરણ મંત્રોના
એ ધરતીના

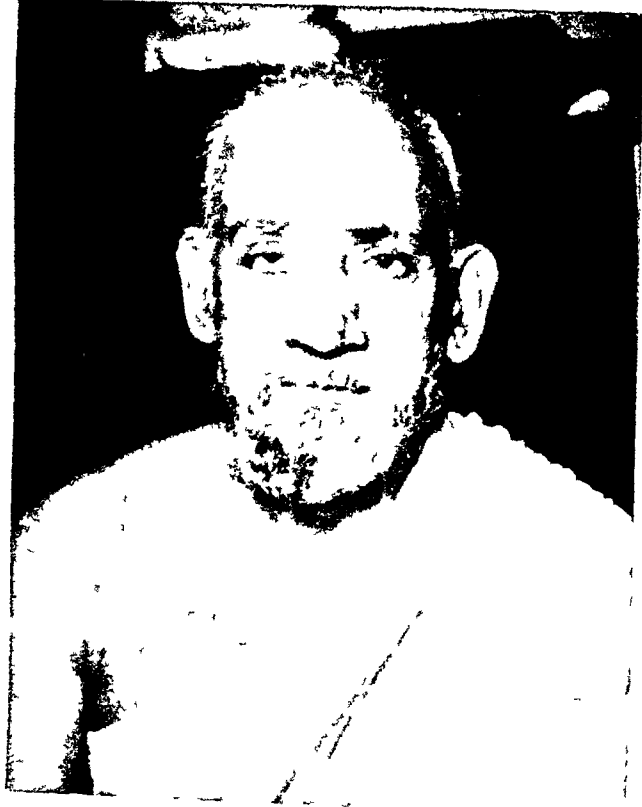
કણિકામાં એક મંદિર છે...

[મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજ સાહેબે ન્યાં ન્યાં ચાતુર્માસ કર્યા છે, તે તે ગામોની સ્થાનવાર નોંધ અમે અહીં આપીએ છીએ. —સંપાદકો.]

અનુક્રમ નંબર	સ્થળ	સંવત	કુલ ચાતુર્માસ કેટલા
૧	સુમર્ષ	૧૯૪૭, '૫૧, '૫૨, '૫૮, '૫૯, '૬૦, '૬૧, '૬૨.	૮
૨	સુરત	૧૯૪૬, '૪૮, '૫૦, '૫૫, '૫૬, '૫૭.	૬
૩	પાલી	૧૯૩૧, '૩૩, '૩૭.	૩
૪	શીરોહી	૧૯૩૨, '૩૬.	૨
૫	જોધપુર	૧૯૩૫, '૩૮.	૨
૬	અજમેર	૧૯૩૬, '૪૦	૨
૭	પાટણ	૧૯૪૧, '૫૪.	૨
૮	અમદાવાદ	૧૯૪૪, '૪૬.	૨
૯	પાલીતાણા	૧૯૪૫, '૫૩.	૨
૧૦	સાદલી	૧૯૩૪	૧
૧૧	પાલનપુર	૧૯૪૨	૧
૧૨	ફલોધી	૧૯૪૩	૧
			<u>૩૨</u>

श्री मोहनलालजी अर्धशताब्दी
स्मारक ग्रंथ

लेख विभाग

આચાર્યભદ્રભાટ્ટ પૂ મુનિ ઓપુડયવિજયજી મહારાજ

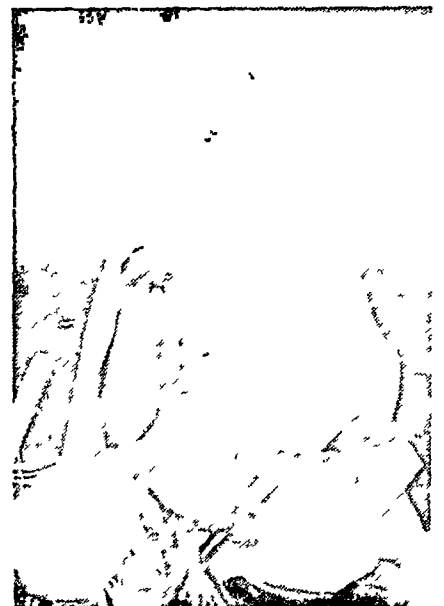
વચોપાટક પૂ મુનિશ્રી જિતભદ્રવિજયજી મહારાજ

પૂ. સુનિશ્રી લલિતસુનિજી મહારાજ

શાત મર્તિ પૂ. શ્રી નિપુણસુનિજી ગણિયર

ચવિરત્ન પૂ. સુનિ શ્રીલલિતસુનિજી મહારાજ

શ્રી આત્મારામજી મહારાજ

અને

શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ

લેખક : ૨૫૦ પંચાસપ્રવર શ્રી રિદ્ધિમુનિજી મહારાજ.

આજથી લગલગ અર્ધી સદી પૂર્વે જૈનશાસનમાં જે મહાપુરુષો પોતપોતાની લાક્ષણિક ઢબે શાસનની ઉન્નતિના ધ્વજને ઊંચે ને ઊંચે ફરકાવી રહ્યા હતા. બન્ને એક જ શાસનના સમકાલીન મહાપુરુષો હતા. તેમના પુણ્યશ્લોક નામોથી જૈનસમાજમાં ભાગ્યે જ કોઈ અપરિચિત હશે. તે મહાપુરુષો તે અન્ય કોઈ નહીં પણ શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ સાહેબ અને શ્રીમાન્ મોહનલાલજી મહારાજ.

મહાન પુરુષોની મહત્તા તેમની સરળતામાં અને અન્યને મોટા બનાવવામાં હોય છે. તેઓ કદી પણ ગચ્છ-મતના ક્ષુદ્ર ઝગડાઓમાં ખેંચાતા નથી. શ્રી આત્મારામજી મહારાજ અને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ વચ્ચે એવો જ સુંદર અને અસ્ખલિત પ્રેમ-ભાવ હતો, તે દર્શાવનારા અનેક પ્રસંગો બનેલા છે. પરંતુ અહીં તો જે પ્રસંગો નજરે જોવાયેલ છે તેનો જ ઉલ્લેખ કરેલ છે. આશા છે કે જૈનસમાજ આ પુણ્યસંભારણું વાચીને પોતાના યથાર્થ કર્તવ્યપંથે પડે. અસ્તુ !

આત્મારામજી મહારાજ સુરતમાં ચોમાસુ રહ્યા હતા. ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયા બાદ મહારાજશ્રીએ વિહારની તૈયારી કરી ત્યારે ત્યાના સંઘના આગેવાનોએ શ્રી આત્મારામજી મહારાજને પૂછ્યું:—“સાહેબ ! આપ તો પધારો છો પરંતુ આપના જેવા બીજા કોઈ મહાન પુરુષ વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે ખરા કે જેને અમે અમારા આંગણે લાવીને શાસનની પ્રભાવના કરીએ....”

જવાબમાં મહારાજશ્રીએ કીધું:—“શ્રીમાન્ મોહનલાલજી મહારાજ નામના એક મહાપુરુષ અત્યારે મારવાડની ભૂમિમાં વિચરે છે, તેમને જોશો તો મને પણ ભૂલી જશો. અર્થાત્ તેઓ પણ મહાન વિદ્વાન્ અને જિનશાસનનો ઉદ્યોત કરનાર છે.”

આ પ્રમાણે શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની ગેરહાજરીમાં શ્રી આત્મારામજી મહારાજે મોહનલાલજીની કીર્તિરૂપ સુગંધને ફેલાવી. ત્યારબાદ તુરતમાં જ સુરતના સંઘે શીરોહીના દીવાન શ્રી મેળાપચંદ્રભાઈ કે જેઓ સુરતના વતની હતા, તેમને પૂછાવ્યું કે શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ હાલમાં કયા છે ? જવાબમાં મહારાજશ્રી શીરોહીમાં છે એવા ખબર

મળતા સુરતના આગેવાન ગૃહસ્થો ત્યાં ગયા અને મોહનલાલજી મહારાજને સુરત પધારવા વિનંતિ કરી. પ્રત્યુત્તરમા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે કહ્યું કે:—મૈ જવ જુસ પ્રદેશ મૈ આજુગા તવ દેહૂંગા ।

શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ સાહેબ મારવાડ તરફ વિહાર કરતા ધોલેરામા પધારેલા. તે જ અરસામા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ ત્યાં આવવાના છે એવા સમાચાર જાણીને શ્રી આત્મારામજી મહારાજે ધોલેરાના સંઘને ખાસ પ્રેરણા કરીને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનું ધામધૂમપૂર્વક સામૈયુ કરાવ્યું અને તેમને લેવા માટે ઉપાધ્યાય શ્રી વીરવિજયજી, પ્રવર્તક શ્રી કાંતિવિજયજી તથા શ્રી હંસવિજયજી મહારાજ આદિને સામા પણ મોકલ્યા. તેમજ અન્યાન્યનો વંદનવ્યવહાર પણ જાળવ્યો હતો.

અને વિષયાતર કરીને પણ તે સમયે બની ગયેલ બીજી ઘટનાને જણાવવી યોગ્ય લાગે છે. શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ ધોલેરાથી શ્રી આત્મારામજી મહારાજથી જુદા પડીને પાલીતાણે પધાર્યા અને ખૂબ હર્ષપૂર્વક સિદ્ધગિરિજીની યાત્રા કરી. તે અરસામાં તેમના સાલજવામા આવ્યું કે ભાવનગરમા અત્યારે શ્રીમાન્ વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજ ખૂબ બિમાર છે. તે બંધર જાણતા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે, શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજને મળવાના ઇરાદાથી ભાવનગર તરફ વિહાર કર્યો. એ બંધર શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજને મળતા તેમણે ત્યાના સંઘના આગેવાનોને ખાસ સૂચના કરીને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનું ખૂબ ધામધૂમપૂર્વક સામૈયુ કરાવ્યું અને તેની સાથે પંચાસ શ્રી ગંભીરવિજયજી આદિ મુનિઓને લેવા માટે સામા મોકલ્યા. એ રીતે તે કાળના બન્ને મહાપુરુષો એક-બીજાને આનંદપૂર્વક કોઈપણ જાતના સંકોચ વિના મળ્યા. આ બંધી ઘટનાઓમાથી તે મહાપુરુષોની એક-બીજા પ્રત્યેની ઉદાર દૃષ્ટિ, ગચ્છના મમત્વથી રહિતપણું અને નિર્દોષ સરળતા તેમના પ્રત્યેક વ્યવહારમા જણાઈ આવે છે. તેમની આવી મહત્તાથી જ આજે સમગ્ર જૈનસમાજને તેમના પ્રત્યે અપૂર્વ માન છે. કેમકે તેમનામા મારા-તારાપણા કરતાં શાસનની દાઝ અને સમાન મહાનપુરુષોની સાથે મળતાપણું—સૌજન્ય એ મુખ્યત્વે જોઈ શકાય છે.

શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજની આજ્ઞાથી અમેરિકાની સર્વધર્મ પરિષદમાં હાજરી આપીને ત્યા જૈનધર્મનો સુંદર પ્રચાર કરીને સ્વં શ્રી વીરચંદ્ર રાઘવજી ગાંધી તુરતમા જ પાછા ફરેલા તે વખતના મુંબઈનું માનસ અત્યારના કરતા તદ્દન જુદા જ પ્રકારનું હતું, અર્થાત્ ગમે તે કારણે પણ યુરોપ જનાર ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ જ જાય, એવી માન્યતાના મૂળ જિંડા ગયા હતા અને તેથી શ્રી વીરચંદ્રભાઈના યુરોપગમન માટે લોકોમાં ખૂબ ઉહાપોહ થઈ રહ્યો હતો. સૌ પોતપોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવતા હતા. એકંદરે તે વખતનું મુંબઈનું વાતાવરણ ઉકળાટ ભરેલું હતું. તે સમયે શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ મુંબઈમા હતા.

શ્રી આત્મારામજી મહારાજને જ્યારે આવા ઉચ વાતાવરણની બંધર પડી ત્યારે તેમણે મુંબઈના સંઘના આગેવાનોને કહેવરાવ્યું કે શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ આ વિષે

જેમ કહે તેમ માર્ગ કાઢવો. આથી તે વખતના સંઘના આગેવાનો શેઠ વીરચંદ દીપચંદ તથા શેઠ પ્રેમચંદ રાયચંદ વગેરે સામાન્ય જનતાને કાળૂમા રાખીને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ પાસે આવ્યા અને હવે આ સંબંધમાં શું કરવું તે પૂછ્યું. પ્રત્યુત્તરમાં મહારાજશ્રીએ કહ્યું કે ‘દરિયાપાર જવા માટે શ્રી વીરચંદ ગાંધીએ જિનેન્દ્ર-પ્રભુની એક સ્નાત્રપૂજા લખાવવી.’ સૌએ આ ફેંસલાને વધાવી લીધો અને એ રીતે ઉચ વાતાવરણ શાંત પડ્યું.

સંવત ૧૯૫૩ ના જેઠ વદી ૮ ના પ્રભાતે શ્રી આત્મારામજી મહારાજના સ્વર્ગ-ગમનના સમાચાર આરેતરફ ફરી વળ્યા. આ દુઃખદ ખબરથી દરેક ગામોના શ્રીસંઘમાં શોક અને ગ્લાનિની કાલિમા છવાઈ ગઈ. તે સમયે શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ વાલકે-શ્વર (મુંબઈ) ઉપર શ્રી ચુનીલાલ સાકળચંદના ખંગલામાં ખિરાજતા હતા. તેમણે જ્યારે આ ખેદજનક સમાચાર સાંભળ્યા, ત્યારે ગદગદિત કંઠે કહ્યું કે:—“જૈનશાસનનો એક મહાન સ્થંભ આજે આપણી વચ્ચેથી અદૃશ્યમાન થયો છે, આરી જમણી ભૂજા ગઈ હોય તેવું મને લાગે છે.” એ કહેતાની સાથે જ તેમણે મંડળીને કહ્યું કે—“આહારપાણી પછી કરાશે પણ પહેલા શ્રી આત્મારામજી મહારાજના સ્વર્ગગમનના દેવ વાદીએ....” એ ક્રિયા સમાપ્ત થયા પછી તારથી ખબર મળ્યા કે ‘વિરોધીઓએ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ માટે ખોટી અફવા ફેલાવી હતી અને તેના પરિણામે તપાસ કરવા માટે તેમના દેહની રથીને સરકારી અમલદારોએ અટકાવેલ છે.’ આ ખબર મળતા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે આગેવાન ગૃહસ્થોને લેગા કર્યા અને તત્કાળ તે કાર્યના નિવારણ અર્થે એક ફંડ કરાવ્યું. જેમાં તેજ વખતે ૫-૭ આગેવાનોમાથી લગભગ રૂ. ૩૦૦૦૦) થઈ ગયા તે ફંડ કરવાની સાથે મુંબઈમાથી મોટા પ્રમાણમાં પંજાબના આગેવાન સરકારી અફસર ઉપર શ્રી આત્મારામજી મહારાજની નિર્દોષતા બહાર કરતા હબરો તારો કરાવ્યા. છેવટે વિરોધીઓનું કંઈ પણ આદ્યુ નહિ અને તે પ્રસંગ શાંતિથી ઉકલી ગયો.

આ મહાપુરુષોનું અરસપરસ આવું ઉચ્ચ વર્તન જો દષ્ટિ સન્મુખ રાખીને વર્તવામાં આવે તો આજે જૈનસમાજમાં ચાલી રહેલ અનેક ઝગડાઓ એક ક્ષણ પણ ટકી શકે ખરા કે ?

[શ્રી આત્મારામજી જન્મશતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથમાથી ઉધ્ધૃત]

સ્વર્ગસ્થ પુણ્યાત્મા શ્રીમાન્ મુનિ મહારાજ શ્રી મોહનલાલજી

લેખક : શ્રી મોહનલાલ દક્ષીયંદ દેશાઈ. (ખી. એ. એસ. એસ. ખી.)

રાગ—સોહણી.

અંતર ભરે છે ઉભરા, ક્યાં આપ, ને ક્યાં જઈ શમું !
દેહાભિમાનીને થતા, ક્યાં આપ, ને ક્યાં જઈ શમું ?
શુભ ને અબાધિત ધામમાં, શાન્તિ અનુપમ ભોગવો,
સંસાર છોળો મારતા તોફાની દરિયામાં ભમું. અંતર૦
યમ દમ અને ઉપશમનો ઉપદેશ સાધુ ક્યાં સુણું ?
દુઃખસુક્રિસાધન એ વિના દુઃખમાંથી ક્યાંથી વિરમું ? અંતર૦

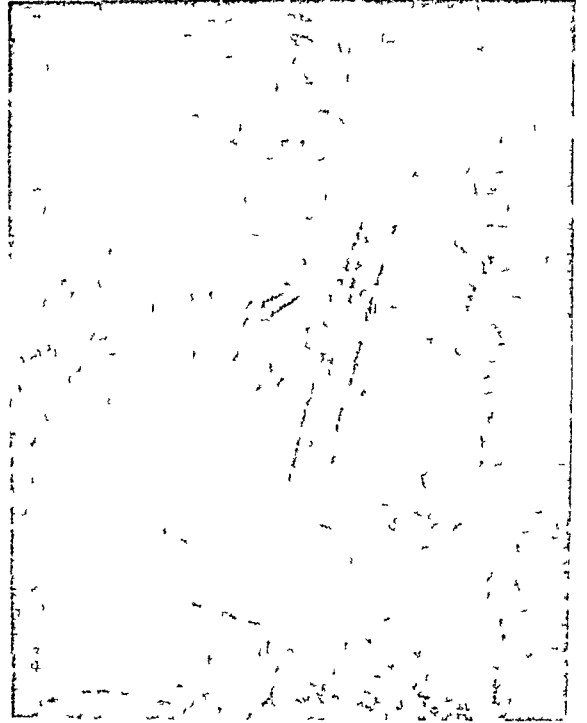
[૧]

જીવનભૂમિકા:—શ્રીમાન્નો જન્મ બ્રાહ્મણના કુલમાં મારવાડના ગામમાં ચાંદપોરમાં સંવત ૧૮૮૫ ના ચૈત્ર વદ ૬ ને દિને થયો. પિતાનું નામ બાદરમલજી હતું અને માતાનું નામ સુદરી હતું. તેમણે ચતિદીક્ષા સંવત ૧૯૦૩ માં લીધી. ૨૪ વર્ષ ચતિ તરીકે રહી સવત ૧૯૨૭ માં સંવેગી સાધુની દીક્ષા કલકત્તાના દેરાસરમાં લીધી. ચતિ-ત્વને પરિત્યજી સાધુત્વ સ્વીકાર્યું. ત્યારપછી કેટલાએક સ્થાનોમાં વિહાર કર્યો. મુંબઈ અનાર્થ દેશ કહેવાતો, તેથી ઘણા લાંબા કાલ સુધી મુંબઈ નગરી પવિત્ર મુનિશ્રીના પૂજ્ય પગલાથી પાવન થવાથી અભાગી રહી, મુંબઈની પ્રજા કેવળ ધનસંચય કરવામાં તત્પર રહેતી તેથી ઉદરભરીનું નામ અન્યજનોએ પાડ્યું. આનો પ્રતિકાર કરવાનો સમય પ્રાપ્ત કરવાને તે પ્રયત્નવતી બનતી ગઈ. આ પ્રયત્નો પ્રાપ્ત પ્રતિફલિત થયા. શ્રીમાન્ મોહનલાલજીનું આવાગમન સંવત ૧૯૪૭ માં થયું. અત્યારસુધી સાધુઓ દક્ષિણમાં હમણું સુધી વિહાર કરી વિરમી જતા. હમણું પછી રહેલો કોટ કોઈપણ ભેદી શકવાને સમર્થ થયા ન હતા. પરંતુ મુંબઈના સફલાગ્યે શ્રીમાન્ મોહનલાલજી હમણું કોટ ચીરીને એટલે મુંબઈનો માર્ગ ખુલ્લો કરી મોહમયીની મોહધનતૃષ્ણા નિવારવા પધાર્યા. મુંબઈની ઉત્કંઠા જૈન પ્રજાએ મહારાજશ્રીને વધાવી લીધા અને જિનશાસનની ઉન્નતિનો પ્રસાર ધીરે ધીરે અને દૃઢ-પણે થતો ગયો. તે વર્ષ પછી મુંબઈમાં શ્રીમાને સંવત ૧૯૫૪ માં ખીજી વખત અને સંવત ૧૯૫૮ માં ત્રીજી વખત પોતાના પનોતા પગલા કર્યાં. છેલ્લી વખતે તે પોતે કેટલાક

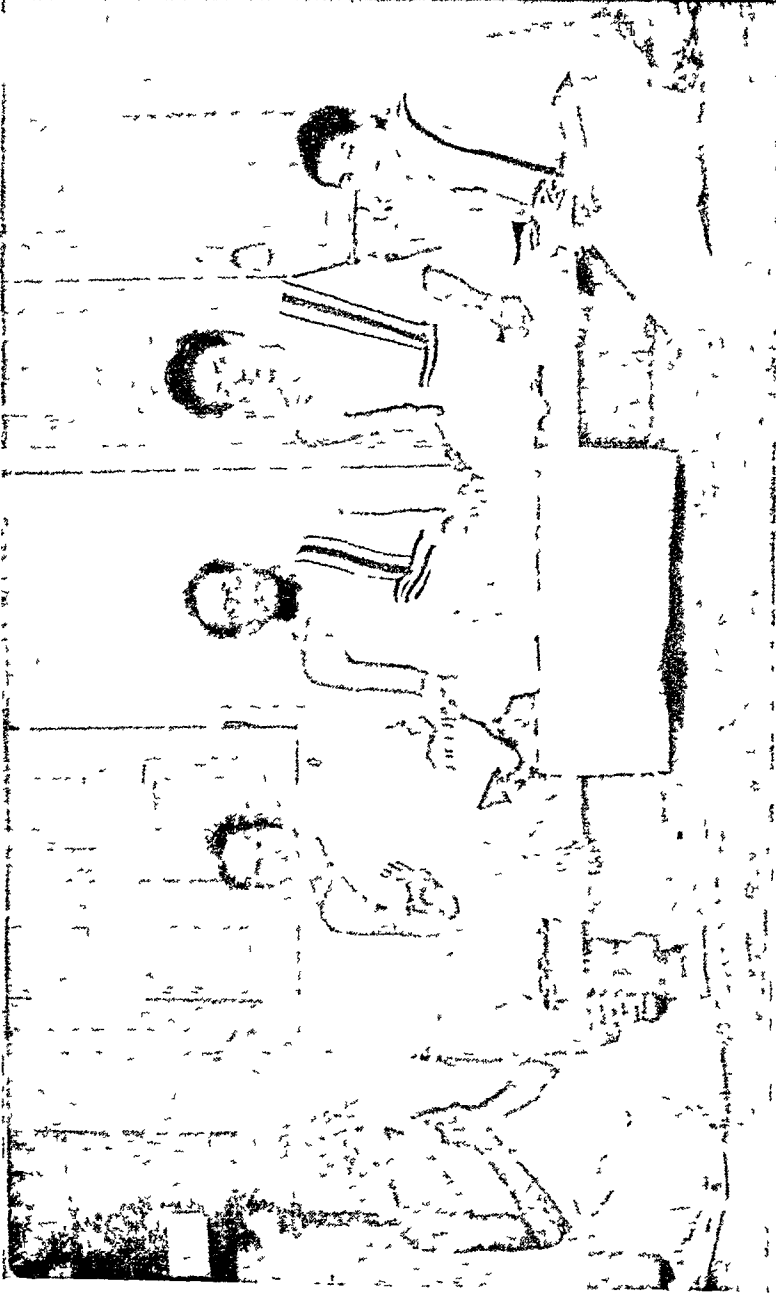
શ્રી મોહનલાલજી અધર્શિતાબ્દી સ્મારકગ્રંથ

મુનિશ્રી ચિદાનંદમુનિજી

બાલમુનિરાજ શ્રી કીર્તિબેનમુનિજી

ડા. બાલુશી પ્રથમ ચ દસેનસુનિ, યશોભદ્રસુનિ, ચિદાન દસુનિ, મુગેન્દ્રસુનિ, તીર્થસેનસુનિ
(સ . ૨૦૧૮ના લાલબાગમા ચાતુર્માસ પ્રસંગે)

વર્ષ લગોલગ રહ્યા. આ વખતે તેમની વૃદ્ધાવસ્થા હોવાથી શાંતિ અને એકાંતનિવાસની જરૂર હતી. છતાં પોતાનો વાણીરૂપી અમૃતપ્રવાહ સતત ચાલુ હતો, કંઠ પૂર્વ જેવો વેગવાન નહોતો, છતાં ધ્વનિ એવો ઉઠતો કે દરેક શ્રોતાના મર્મલાગમાં પહોંચી વળતો. મુંબઈમાં ગાળેલા વર્ષોમાં તેમણે સમગ્ર જૈન પ્રજાપર અતીવ સ્થાયી ઉપકારો કરેલા છે; સખાવત અને ઉદારતાનો ઝરો વહેવરાવ્યો છે. શ્રીમંતોથી તે રંક સુધી, વિદ્વાનથી તે અનક્ષર સુધી કોઈપણ તેમના અક્ષરોને, આજ્ઞાને શિરપર ચડાવતા. આ જ પ્રકટ રીતે દર્શાવે છે કે તેઓ મહાન્ વીર હોઈ પોતાની અફ્સુત અસર ઉપજાવી શક્યા હતા.

તેમના જીવનકાલના છેલ્લાં વર્ષોમાં જ તેમના વીરત્વનું પ્રાકટ્ય થયું હતું. આ છેલ્લા વર્ષની શરૂઆતમાં તેમનું મુંબઈમાં પહેલું આગમન—એટલે સંવત્ ૧૯૪૭ છે, સંવત્ ૧૯૪૭ થી તે સંવત્ ૧૯૬૩ સુધી એટલે ૧૬ વર્ષની વહેંચણી કરીશું તો સ્પષ્ટ જણાશે છે કે તેના ત્રણ યુગો પાડી શકાશે. પહેલો મુંબઈનિવાસ, બીજો અન્ય સ્થલે વિહાર અને ત્રીજો—સુરતનિવાસ. પહેલો અને ત્રીજો મુખ્ય યુગો હતા. કારણ કે તે અરસામાં તેઓશ્રી સારું અને યશસ્વી કાર્ય બજાવી શક્યા છે અને બીજો યુગ તે બે વચ્ચેનો—આંતરિક યુગ હતો. આમાં પણ તેઓશ્રીએ ઠીક કાર્યો કર્યા છે. મુખ્ય યુગો દરમિયાન લાખોની સખાવતનો પ્રવાહ ચાલુ કર્યો છે. ઉત્સવ, પ્રતિષ્ઠા, ઉપધાનાદિ ક્રિયા વગેરે અનેક કરી અતિશય પુણ્ય ઉપાર્જન કરી પુણ્યલાલ આપ્યો છે. આંતરિક યુગમાં અમદાવાદ આદિ સ્થલોએ વિહાર કરી અનેક જિન-શાસન પ્રભાવક વીરોને ઉત્સાહિત કર્યા છે. તે જૈનપુરીની શ્રદ્ધા પણ પોતાનામાં જગાવી છે. સુરતનિવાસથી પોતાના જિન:સીમ લક્ષ્મી અને અચલ આજ્ઞાનુસારી લગલગ સર્વ સુરતવાસીઓને બનાવ્યા છે. શ્રીમાન્નો એક શબ્દ રાજ્યથી તંત્રિત થયેલા ધારા-કાયદા (Law) સમાન હતો. સુરતમાં મુંબઈ આવ્યા પછી બીજા જ વર્ષમાં એટલે સં. ૧૯૪૮ પહેલીવાર ગયા. બીજીવાર સંવત્ ૧૯૫૧ માં અને, ત્રીજી વખત સંવત્ ૧૯૫૫ માં ગયા હતા. ત્રીજી વખત તેઓ ત્રણ વર્ષ (સં. ૧૯૫૫, ૧૯૫૬, અને ૧૯૫૭ સુધી) રહ્યા. અહીં લગ્ય દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા, ઓગ્ધવ (ઉત્સવ) વગેરે પાછળ લાખો રૂપીઆ ખર્ચાયા, ને તે શ્રીમાન્શ્રીના સુપસાયને લઈને જ. ૧૯૫૭ પછી તેઓશ્રીએ મુંબઈ ઘણા વર્ષ સુધી રહેવા વિહાર કર્યો પણ અતિમ ઇચ્છા એ થઈ હતી કે સુરતમાં મારો અંતકાળ ગાળવો. આયુષ્યની મર્યાદા મપાઈ ગઈ હતી. તેથી પોતાના મૃત્યુ પહેલા તેઓ ત્યાજ (ચોથીવાર) વિહાર કરી ગયા, અને ત્યાજ મૃત્યુ થયું.

આંતરિક યુગ દ્વિતીય બે વર્ષનો હતો. સુરતથી સંવત્ ૧૯૪૫ માં સંઘ સાથે પાલી-તાણા ગયા ત્યાંથી સંવત્ ૧૯૪૬ માં અહમદાવાદ (જૈનપુરીમાં) વિહાર કર્યો.

શ્રીમાન્ના પ્રથમ આગમનથી સાધુઓ માટે મુંબઈ માર્ગ ખુલ્લો થયો એ ઉપર કહ્યું. આથી અત્યાર સુધીમાં અનેક મુનિ મહારાજો આવ્યા. આ સર્વના સુપ્રભાવથી મુંબઈના વિવિધ લતાઓમાં જૈનપુરીનું ચિત્ર ખડું થતું હોય એમ લાગે છે. વિધવિધ વસ્ત્રાલંકારથી સજ્જ થઈ પ્રમદાઓ મદ તણ, પુરુષો પ્રમાદ તણ, તરૂણ કુમારો ઉજ્જૃબલતાનો

ત્યાગ કરી અને કુમારિકાઓ બાલિશભાવ છોડી એકજ સમયે ગુરુ મહારાજશ્રીની ઉપદેશ-વાણી શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરવા સમુદાયમા એકઠા થયેલા જોઈએ, ત્યારે કેના હૃદયમાં આલ્હાદ પ્રાપ્ત અને વ્યાપ્ત ન થાય ! આ તે જૈનસમાજની શ્રદ્ધાનું કે મુનિમહારાજના આકર્ષણનું ફલ ? જે માનો તે. પરંતુ એ તો નિશ્ચિત છે કે અપૂર્વ ચિત્ર દષ્ટિગોચર થતું અને તે નયનમનોહર અને હૃદયસંતોષક હોવાથી આનંદ પ્રાપ્ત કરાવતું.

વિશેષ શ્રીમાનના છેલ્લા વર્ષો દરમ્યાન જૈનોના વર્તમાન ઇતિહાસ પર બીજી અનેક પ્રબલ સુધારણાની અસર થઈ જૈન પત્રની ઉત્પત્તિ રા. લગુભાઈના હસ્તથી થઈ. જૈન શ્વેતાનર કેન્દ્રરન્સ દેવી પ્રગટ પામી પોતાના અનેક પૂજારી એટલે ઉપાસક પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થઈ, અર્વાચીન વર્તમાન પત્રોએ પણ જૈન વિચાર, સાહિત્ય, અને સમુદાય ચર્ચાનાં તત્ત્વો આમેજ કરી નવુંજ શુભ વાતાવરણ ઉપજાવ્યું, વિચાર વધ્યા, વિચારાનુસાર કૃતિઓ ફલિત થઈ, તેથી અનેક જૈન સંસ્થાઓ જેવી કે પુસ્તકાલયો, કન્યાશાળા, જૈન શાળા, વાચનાલયો, ઔષધાલયો, હાઈસ્કૂલ વગેરે જન્મ પામી. આથી જૈન સમુદાય પર શુભ સંસ્કારી રેખાઓ અંકિત થઈ. આ સંસ્કાર અને સંયોગ સાથે શ્રીમાનશ્રીનો ઉપદેશ તેમના ભાવો અને પ્રયત્નોના ફલ મલે તો પછી શું પૂછવાનું ? સુવર્ણ અને સુગન્ધ સાથે.

સ્વર્ગસ્થ મુનિ મહારાજ શ્રી મોહનલાલજીનું સમય જીવનવૃત્તાત હું આપવાનું ઉચિત ધારતો નથી. કારણ કે તે વૃત્તાત વધારે પરિચિત વિદ્વાનને હસ્તેથી લખાશે એમ મનો-વાછના છે. ઉક્ત મુનિશ્રીના જીવનમાથી ઘણું ઘણું જાણવા મળે છે, તે ક્રમે ક્રમે યથાશક્તિ તપાસીશું.

આવા પ્રતાપી વીર, સમાનનીય સદ્ગુરુના પુણ્યપીયૂષભરિત આત્માની કાલવશતા સુરતમા-નિઃસીમભક્ત સુરતવાસીઓમા સંવત્ ૧૯૬૩ ના ચૈત્ર વદિ દ્વાદશી દિને ૭૮ વર્ષની વયે થઈ આથી સમય જૈનપ્રજા ખેદ-પૂર્ણ છે.

શ્રીમાનનો મુનિ-શિષ્ય-વર્ગ મહોટો છે, તેમના શિષ્યો ૩૫ અને ગુરુણીજી ૬૫ છે. બાકી તેમના ગૃહસ્થાશ્રમી ભક્તો અનેક છે.

મુખ્યમુદ્રા:—શ્રીમાનની મુખ્યમુદ્રા શાંતિજન્ય તેજથી જળહળીત અને દેહીધ્યમાન હતી આકૃતિ ભવ્ય, નયન મનોહર, અને સાથે ક્ષયોપશમથી સુચિન્હિત હોવાથી દ્રષ્ટા કે શ્રોતા ઉપર અપૂર્વ ભાવ અને છાપ પાડતી હતી. હું તેમના દર્શન કરવાને ભાગ્યશાળી થયો છું. એક વખત તેમને જોયા ત્યારે અપૂર્વ ભાવના હૃદયમા પ્રગટ થઈ હતી અને સાથે ‘કલાપી’ ની નીચેની કડીઓ સ્મરણમા આવી હતી.

“ આ ત્યાગીના નયન ફેરીથી જોઈ લે એકવાર,
શું તેમાં ના સતત વહતી પ્રેમની એક ધાર ?
હા ! તૈયારી સહુ અરપવા ત્યાગમાં એ નથી શું ?
બીજાના કૈં દુઃખથી ગળી એ નેત્ર જાશે નહીં શું ? ”

આ પ્રમાણે આપણે વીચિ કે વીચિસમૂહથી અબાધિત અબિધના બાહ્યભાવમા અપૂર્વ ગંભીરતા પ્રકટપણે થએલી જોઈ.

[૨]

ગુણપ્રદેશ:—ઉપરોક્ત ગંભીરતામા સ સારી શ્રોતાજનોનાં કલહ, વૈર, લોભ વગેરે અશુભવૃત્તિ અને પરિણામો ડૂળી જતાં જોઈશું અને તે માટે ગુણપ્રદેશના વિસ્તારમા જરા ચંચુપાત કરીશું તો હંસ જેમ ચંચુથી શુદ્ધ મોતી ચરે છે તેમ શુદ્ધ મોતી જ પ્રાપ્ત કરીશું.

શ્રીમાન્નું વિચારગાભીર્ય પળેપળે પ્રકટ હતું, વચન વિચારાનુસાર હતાં, વચનમાં તામસ ગુણ કદીપણ અપ્રકટપણે પણ બહાર ન આવતો. તેમ શ્રીમાન્ વાક્યતુર હોઈ સામાને લોભાવી પોતાના પક્ષમા સહેલાઈથી લઈ શકતા. તદનુસાર વિચાર પણ તામસ ગુણથી નિરાળા જ પ્રતીત થાય છે. તેમ વચનાનુસાર તેમની કૃતિ (ચારિત્ર્ય—આચાર) હતી.

આચારમા સંયમ, દમ, અને શમમા પ્રવૃત્ત હતા. આપણા સાધુના આચાર અતિ-શય કઠિન, અને શરીરની પૂર્ણ કસોટી કરાવનાર છે. આત્મનિગ્રહ વગર ઇન્દ્રિયદમન નથી, ઇન્દ્રિયદમન વગર શાન્તિ નથી. ચિત્તના રોધથી થએલી શાન્તિ પાસે મનના પછાડા બીલકુલ કાર્યસાધક નથી. મનની સંપૂર્ણ છૂત કરનાર મહાત્મા કહેવાય છે આવી રીતે મોક્ષસાધનત્રયમાનુ એક સાધન સમ્યગ્ આચાર ઉક્ત મહાત્મામા મૂર્તિમાન્ થયું.

હવે જ્ઞાન વિષયે વદતાં કહેવું પડશે કે જ્ઞાનપ્રદેશ મર્યાદિત હતો, જ્ઞાનમા એકા—સર્વ પ્રવીણ કહી શકાય નહિ, છતાં મર્યાદિત જ્ઞાન એવું ઓપતું હતું કે તે કેટલાક પ્રસંગો પર પ્રબલ પ્રકાશ પાડ્યા વગર રહેતું નહીં. શ્રીમાન્ને વાચન પર બહુ જ પ્રેમ હતો, અવકાશ સમયે પુસ્તક વાચવામાં મગ્ન માલૂમ પડતા અને તેથી પુસ્તકોનો ભંડાર પુષ્કળ રાખતા.

દર્શનમા આસ્તિક્યતા, નિર્વેદ, અનુકંપા આદિનો હૃદયમા વાસ રાખી તેમણે અનેકને જૈનધર્મમા શ્રદ્ધાવંત કર્યા છે; અન્ય દર્શનીઓને પણ જૈનધર્મના અભિવંદનીય આચાર—નિયમોનું પાલન કરાવ્યું છે. વ્રતાદિ લેવરાવ્યા છે. જિનશાસનનો ઉદ્યોત થાય તેમ કરવામા કશી ખામી રાખી નથી. જિનમંદિરોની પ્રતિષ્ઠા કરી અનેક ઉત્સવાદિમા સહાય-ભૂત બદકે નિમિત્તભૂત થયા છે. અખુબ—અજ્ઞાનીના નયનપડળ જ્ઞાનાજનશલાકાથી દૂર કર્યા છે શહેરવાસી જૈનો કે જે બહુધા વ્યવસાયી અને વેપારીવર્ગ છે તેમને ભક્તિ-માર્ગનો ઉત્તમ પરિચય કરાવી આવશ્યક ક્રિયાઓ કરવામાં મશગૂલ કર્યા છે વિશેષ અને મહાન્ ઉપયોગી કાર્યો કરવામા ધન એ મુખ્ય સાધન છે, તેથી ધનવાન્ જનોને ઉપદેશ આપી તે કાર્યો તરફ તેમણે પ્રબળ પ્રેરણા કરી છે તેથી તેઓ અનેક સખાવતના કારણભૂત થયા છે. તેવા ધર્મકાર્યોની નોંધ લઈશું તો અપ્રાસ ગિક નહિ ગણાય

અ—મુખઈમાં બાણ પનાલાલ પુનમચંદના ખાતાઓ જૈન હાઈસ્કૂલ અને જૈન ડિસ્પેન્સરી આ કાર્યમા આવી ગયા છે.

આ—મુંબઈમાં શેઠ લાઈચંદલાઈએ લાલબાગમાં ધર્મશાળા કરાવવાનું શરૂ કર્યું છે, જે હજી ચાલુ છે.

ઈ—મુંબઈમાં માગરોલ જૈન કન્યાશાળા.

ઈ—મુંબઈમાં શેઠ ધરમચંદ ઉદયચંદ હસ્તક ચાલતું જીર્ણોદ્ધાર ફંડ.

ઉ—શેઠ નગીનચંદ કપૂરચંદ હસ્તક ચાલતું જીવદયા ફંડ.

જિ—અમદાવાદમાં શ્રી મોહનલાલજી જૈન લાઈબ્રેરી.

એ—પાલીતાણામાં શ્રી મોહનલાલજી જૈન પાઠશાળા.

ઐ—પાલીતાણામાં શ્રી મોહનલાલજી જૈન લાઈબ્રેરી.

ઓ—સુરતમાં રાં સાં હીરાચંદ મોતીચંદ જૈન ઉદ્યોગશાળા ઉઘાડવાની છે. વગેરે વગેરે.

આ સિવાય બીજી કેટલીક સંખ્યાવતો, કેટલાક ધર્મકાર્યો તેમના જીવનપર્યંત અને જીવન બાદ થયા છે. સુરતમાં સમેતશિખર પર કોટ બાંધવાને રાં બં નગીનચંદ ઝવેરચંદ એક લાખની સંખ્યાવત કરી છે.

આવી અનેક સંખ્યાવતો જેના ઉપદેશથી થાય તે કેવા મહાત્મા હોવા જોઈએ, તેનો ખ્યાલ થશે.

આ મહાત્મા વળી જૈન સંઘકાર્યમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ લેતા સંઘની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું પૂર્ણ નિરીક્ષણ કરી વિચારપૂર્વક સલાહ આપતા તે સર્વને પસંદ પડતી અને સમાધાન આપોઆપ થઈ જતું.

આવા પુણ્યાત્માનો સ્વર્ગવાસ થતા તેની બખર ચોમેર પથરાઈ. મુંબઈમાં બખર પડતા બજારો, મોતીના કાટા, માર્કીટો વગેરે બધ થઈ હતી. ગરીબોને જમણું આપવામાં આવ્યું હતું, અને મુંબઈ સિવાય અન્ય સ્થળે પણ ઘણાં ધર્મકાર્યો થયાં હતાં.

[૩]

અનુકરણીય ચરિત્ર પરથી બોધ—

(૧) તેમના અવિરલગુણોની સ્મૃતિ હૃદયમાં ચિરસ્થાયી રાખી નિરંતર તે ગુણો ધ્યાવવા જોઈએ. તેથી ઉજ્જવલતાનો આવિર્ભાવ થતાં ઉજ્જવલતાનું પ્રકટીકરણ થશે. દરેક જન-વ્યક્તિ દોષહીન નથી. સંસાર અત્યંત દોષથી પૂર્ણ છે, તેમાં ષટ્કષાયોદિ મહારિપુઓ ચક્રવર્તિના જેવું સામાન્ય લોગવે છે, અને અશુભ કાર્યોમાં પણ હંમેશા પ્રવૃત્તિ થતી જોવામાં આવે છે, તો તે સંસારમાં રચીપચી રહેનાર સંસારીઓમાં એવું ઘણું-થોડું અંશે હોય તે સ્વાભાવિક છે. સર્વ, ગુણોમાં સમાન નથી. એક-એકથી ચડે છે ત્યાં ઉતરે છે. ત્યારે દરેક મનુષ્યે ઉત્તરોત્તર પદ પ્રાપ્ત કરવાને કરવું જોઈતું આલંબન પોતાથી ઉત્તમ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. સ્વમાન ભૂલી જવું જોઈએ જેમ દુઃખી મનુષ્યે દુઃખને

માની, દુઃખનું જ હંમેશા ધ્યાન કરી અત્યંત દુઃખમાં પોતાને હાથે જ સપડાયેલા રહે છે, પણ જો તેઓ ‘દુઃખે દુઃખાધિકં પश्य’ એ સૂત્રાન્વયે ચાલે તો તુર્ત જ મનનું સમાધાન થાય છે. પોતાનું દુઃખ હળવું થાય છે, તેથી દુઃખાભાસ દૂર થતાં મનમાં આનંદ-વૃત્તિ આવે છે એટલે સુખનાં કિરણો સ્વતઃ ફૂટે છે. તેમ પોતે ગુણવાન્ છે એવું મનમાં રાખવાથી પોતે શીખી શકે તો નથી પરંતુ માનને લઈ પોતાનામા રહેલું છે તે પણ ધીમે ધીમે નષ્ટ થતું જાય છે. શ્રીમાન્ મુનિશ્રી મોહનલાલજીમાં અનુકરણીય, ઉત્કૃષ્ટ, અને ઉજ્જવલ ગુણો જાળવલ્યમાન હતા. દેહાભિમાન ત્યજી તપશ્ચર્યાથી તેમણે શરીર કૃશ કર્યું હતું, પરંતુ શરીર અને સુખની કાન્તિ આછી ત્વચામાથી મનોવેધક રીતે પ્રકાશતી દષ્ટિગોચર થયા વગર રહેતી નહિ.

(૨) ઉપદેશની અસર કેવી હતી, તે આપણે ઉપર વર્ણવી ગયા છીએ. ભક્તિ અને ભાવ જૈનપ્રજ્ઞમા પ્રગટાવ્યાં. સખાવત-ઝરાનું વહેન કરાવ્યું અને જૈનશાસનની પ્રભાવના કરાવી વિખ્યાતિ મેળવી, આવા ઉપદેશકોની જરૂર છે અને આવા ઉપદેશકોને પૂર્ણ માન, આદરભાવ, અને પ્રેમ અર્પવાની જરૂર છે. વિનયથી ઉપદેશ લેવાનું કહ્યું છે. આમ થતા અનેક પુણ્યનું ઉપાર્જન કરીશું અને સાથે અનેક કર્મનો ક્ષય કરવાનું પણ સાધી શકીશું. વર્તમાન સાધુઓએ શ્રીમાનનો દાખલો ઉપદેશક્રિયામાં લેવા યોગ્ય છે.

(૩) કર્તવ્ય—આવા પુણ્યવાન્ પુરુષોનો ઉપકાર વિસ્મરણીય નથી. આપણે મુંબઈ-સુરત-અમદાવાદવાસીઓ વગેરે જે કોઈ તેમના સમાગમમા આવ્યા હોય ત્યાં તેમના કાર્યનું ફલ ભોગવતા હોય, તે સૌ તેમના ઋણુમા દબાયેલા છીએ. આ ઋણુમાથી કિચિદંશે પણ મુક્ત થવાને ઉમંગભેર પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. A country does not know its great men એટલે ‘દરેક દેશ પોતાના મહાન્ નરોને જાણતો નથી’ એ કહેતી અનુસાર ન થવું જોઈએ. દેશના મહાન નરોમા કેટલાક પ્રચ્છન્ન છે, કેટલાક પ્રકટ ભાવે છે, જે આપણે દષ્ટિથી જોઈએ છીએ, જેની મહત્તા સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે, તેમના પ્રતિનાં કર્તવ્યો આપણે શા માટે ભૂલી જવા જોઈએ? તેમ થશે તો ‘નગુણા’ એ પદને શબ્દશઃ યોગ્ય થશે. ઉક્ત ઋણુમાથી મુક્ત થવાના માર્ગો અનેક છે. અનેક પ્રકારે રહેશે. ને ‘કરીએ તેટલું જોઈએ’ એ વાક્યની શ્રીમંત શેઠીઆઓએ અગત્યતા સ્વીકારી નિરક્ષરોને જ્ઞાન અર્પવું જોઈએ. અને જૈન પ્રજ્ઞમાંનાં અક્રિયન અને અનાથોને સહાય આપવી જોઈએ. ‘કુલ નહિ તો કુલની પાંખડી’ એમ ધારી દરેકે યથાશક્તિ કંઈક કરવું જોઈએ. ‘ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય’ એ અનુસાર સર્વેએ એકત્ર થઈ ચિરકાલ સુધી નભી શકે તેવી સંસ્થા અગર સંસ્થાઓ સુવ્યવસ્થાપૂર્વક કાઢવી જોઈએ, આ સંસ્થાઓનું સૂચન સૌ યથામતિ નીચે પ્રમાણે કરશે. જૈન અનાથાલય, જૈન બાલરક્ષક વિદ્યાલય, જૈન પુસ્તકાલય, જૈન આરોગ્યલવન (Sanitarium) વગેરે સંસ્થાઓ સ્થાપનીય છે. પરંતુ મારા અધીન મત પ્રમાણે તો ઉત્તમ માર્ગ સ્વર્ગસ્થ મહાત્માનું નામ ચિરસ્થાયી રહે તેવું એક જખરૂ વિશાળ જ્ઞાનાલય એટલે પુસ્તકાલય કરવું. આ પુસ્તકાલયમાં જૂના અપ્રકટ સર્વજૈનસાહિત્ય ગ્રંથોનો સંગ્રહ કરવો. એક ઉત્તમ પુસ્તક ધીજે મળે અને અહીં ન મળે એમ ન થતા આથી

બીજે ન મળે અને અહીં મળે એમ થવું જોઈએ. સાધુઓ અને શ્રાવકોને પુસ્તક મેળવતા પડતી અનેક મુશ્કેલીઓ દૂર થશે, જ્ઞાનમાર્ગ સહેલો થશે અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર જશે. વર્તમાન યુગમાં સુશિક્ષિત જૈનોની સખ્યા ધીમે ધીમે સુભાગ્યે વધતી જાય છે. પરંતુ અફસોસ એ છે કે બદકે આપણા દોષથી એમ થાય છે કે તેઓએ બ્યારે ઇંગ્લિશ વિદ્યામાં ઉત્તમ ડિપ્લોમા મેળવ્યા હશે તો પણ જૈનધર્મનું જ્ઞાન યથાસ્થિત હોતું નથી. કારણ જોઈશું તો ડિપ્લોમા મેળવી વ્યવસાયમાં પડે છે, આ વ્યવસાયમાં કટકે કટકે થોડો થોડો અવકાશ મળતો જાય છે, અને તે અવકાશમાં પુસ્તકોની સહાયતા વગર ધર્મજ્ઞાન ક્યાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે ? ગુરુશ્રી પાસે જતાં સમજતા કેટલોક વખત જોઈએ. વળી આથી જડવાદનો પ્રસાર થતો મૂળથી અટકશે. જડવાદ એ ભયંકર શસ્ત્ર છે તો તેની ઉપેક્ષા કરવી જોઈતી નથી. આ મારો મત છે. તે જણાવી સૌને યથામતિ વિચારવાનું સોંપું છું. કારણ કે મુઢે મુઢે મતિર્મિત્રા

આ વિષયે આટલું કહી શ્રી ‘કલાપી’નું કથન વિચારવા વિનંતિ કરું છું

“ રે સંસારી ! નિમિષભર તું ફેંકજે દષ્ટિ આંહી,
આ દષ્ટિનું અનુકરણ કેં રાખ સંસાર માંહી;
ભોળા ! તારી ઘડમથલમાં શાન્ત થા શાન્ત થા કેં,
સ્થિતિની તું ઉપર ચડી જો ત્યાગની દષ્ટિ આંહી. ”

[૪]

સંક્ષિપ્ત અવલોકન—શ્રીમાન્ મોહનલાલજીના નામની માહિતી ન ધરાવનાર જૈન શ્રવેતાબર ભાગ્યે જ કોઈ નીકળશે. તે મહાત્માને ગત થયા હજી ત્રણ માસ પૂરા નથી થયા, તેથી તેમની સ્મૃતિ કાયમ રહે તેમાં આશ્ચર્ય નથી, પરંતુ કહેવું પડશે કે કેટલાક વર્ષો વીતી જશે તો પણ તેમની વિમલ કીર્તિ સ્મૃતિહારક કાલના સપાટામાંથી અખાદિત અચલ રહેશે. ગત મહાત્માઓના ચરિત્ર અને ગુણો પર કેટલાક કથાકાર કથા કરશે, પુરાણિક પુરાણો લખશે, કવિ કાવ્ય રચશે, સ્ત્રીઓ ગાણા ગાશે અને ચિતારા તેમનું ચિત્ર કાઢશે તથા પટ પર રંગશે. આખાલવૃદ્ધ જૈન સ્ત્રી-પુરુષ તેમની વાર્તા પ્રેમપૂર્વક એકમેકને કહેશે

આ પુણ્યપુરુષનું મંગલ ચરિત્ર બોધપ્રદ છે, પણ તેનું જેટલું ગૌરવ કરવું જોઈએ તેટલું કરવાનું છે, અને તે ચરિત્ર પરથી મળતો બોધ લેવાનો છે.

આમની દષ્ટિ પર અહંકારનું પડલ આવ્યું ન હતું, અંત કરણ કઠણ બન્યું નહોતું. આવું સદૃશ અંત કરણ ઉત્તમ, મધ્યમ વા કનિષ્ઠ એટલે કોઈ પણ સ્થિતિમાના લોક પર નૈસર્ગિક તેજ પાડ્યા વગર કદી રહેતું નથી.

આપણા આચાર્યો-સંતો અને પાશ્વિમાત્ય સંતોમાં અંતર છે, તે દર્શાવીએ આપણા સંતો જિનભક્તિમાં સ પ્રણું રહી અન્યને તેમ રાખી જિનશાસનનો ઉદ્યોત કરવા અહિંસા—

ધર્મને હૃદયમા વજ્રલેપ સમાન સ્થાપી ઉપદેશપીયૂષનું પાન કરાવે છે. આપણા પૂર્વાચાર્યો તત્ત્વજ્ઞાન, ન્યાય આદિ અદ્ભૂત ગ્રંથો રચી પરમખોધદાતા થઈ મંગલ અને પરભવ અર્થે કલ્યાણકારી નીવડ્યા છે, પરંતુ તે સર્વ જિનપ્રવચન વાણીને સંગત, એકમત રહીને જ. આપણી સંતમાલિકામાં પાશ્ચિમાત્ય સંતોમા દષ્ટિગોચર થતું વિલક્ષણ વચિત્ર્ય નથી. પાશ્ચિમાત્ય દેશના ઉદારધી મહાન્ સંતોએ આત્મા સમર્પણ કરી સ્વજનોના તેમજ ઇતર લોકોના દુઃખ વિહારવા માટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યા છે.

તુરંગમાના કેદીઓની સ્થિતિ સુધારનાર, મહારોગગ્રસ્ત લોકોમાં વસી આશ્વાસન આપી ઔષધ આપનાર અને તેથી કદાચ પોતે પણ મહારોગી થનાર, પોપમહારાજના ઢોંગનું પરિસ્ફોટન કરનાર, સમરભૂમિ પર જળખી સનિકોની શુશ્રૂષા કરનાર અનાથ અર્લકોને સહાય મેળવી આપનાર, આવા અનેક પ્રકારના સંતોની માલિકા પશ્ચિમમા બનાવી શકીશું. આપણા સાધુઓએ સંસાર કે વ્યવહારમા કંઈ પણ અંશે પડવાનું નથી તેથી તેઓ ઉપદેશરૂપે ભક્તિ, જ્ઞાન અને સદાચારનો ખોધ આપી હૃદયમા સન્નિષ્ઠા અને ધર્મ ધારી એક જ ચીલે ચાલ્યા જાય છે. વળી પાશ્ચિમાત્ય સંતોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઐહિક છે, જ્યારે આપણા સંતોનો ઉદ્દેશ પારગામી પારલૌકિક છે કારણ કે પશ્ચિમ પ્રવૃત્તિમય છે, પૂર્વ નિવૃત્તિમય છે. પ્રવૃત્તિમા રહી ઐહિક કલ્યાણ શોધવું તેના કરતાં નિવૃત્તિમા રહી બીજાઓને પણ નિવૃત્તિ શીખવી અને નિવૃત્તિમય બનાવી પારલૌકિક પરમકલ્યાણ શોધવું એ કેાલ્પવધિ ઉચ્ચતર છે.

[૫]

મનોવાંછા:—આપણે સૌ એક હૃદયથી એવું ઇચ્છી વિરમીશું કે ઉક્ત મહાત્માની અમૃતકણિકા (આત્મા) અક્ષયધામમાં વાસ કરી શાન્તિ સર્વકાળ ભોગવે.

સ્મરક:—તેની સાથે સૌ સાહિત્યપ્રેમી અંતઃકરણો ઇચ્છશે કે ઉક્ત મહાત્માના સ્મરણાર્થે વિશાલ જૈનસાહિત્ય ગ્રંથાલય સ્થાપવા તેમના અનુયાયી અને પ્રશંસકો બદકે સૌ જૈનો શ્રદ્ધાવાન્ પ્રયત્નવાન્ અને કાર્યવાહી બનો કે જેથી એટલું તો સ્મરણમાં રહે કે—

“ But it is in all tender hearts
That this good sage, who was all feeling
Has raised eternal monument of his soul ”

મુંબઈ
આષાઠ શુદ્ધિ દ્વિતીયા સંવત્ ૧૯૬૩
જૈન પતાકા ફે. માર્ચ ૧૯૦૮

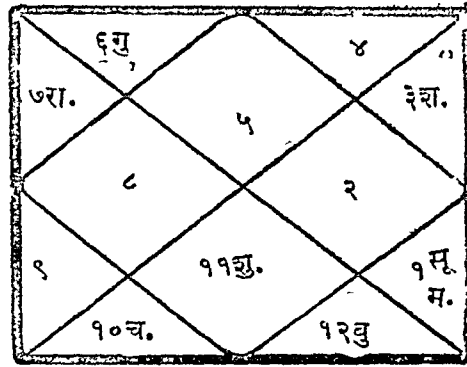

મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈ
બી. એ

“ અર્ધશતાબ્દીનાયકની જન્મકુંડલી. ”

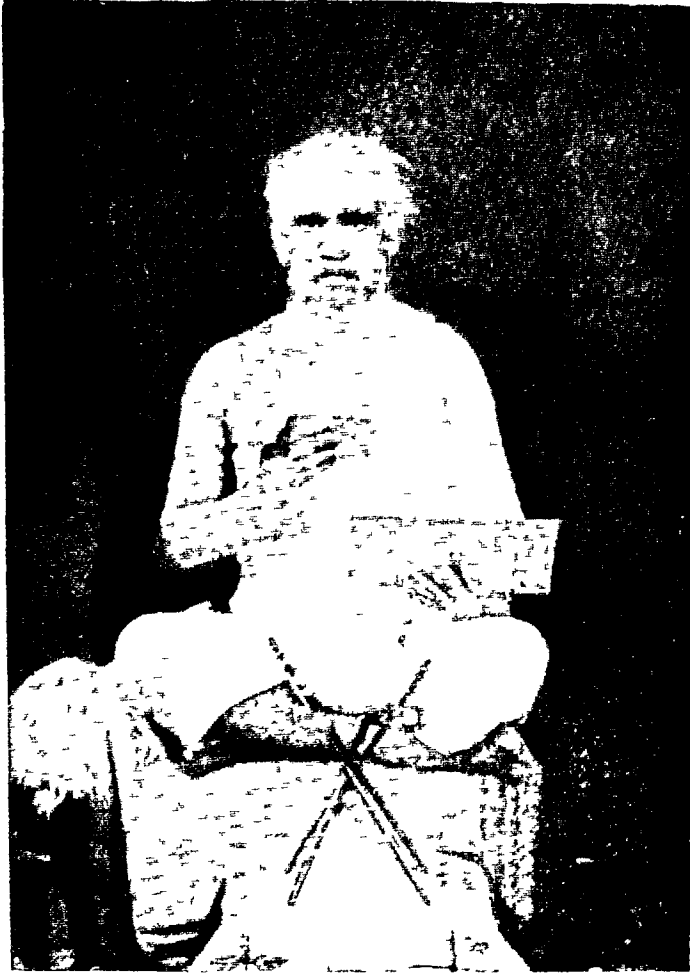
લેખક શ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા-મુખર્મી.

સદ્ગત પ્રાતઃસ્મરણીય મોહનલાલજી મહારાજનો જન્મ સંવત ૧૮૮૭ ના વૈશાખ શુદ્ધ છઠ્ઠા દિવસે સિંહ રાશિમાં થયો હતો.

સિંહ રાશિમાં જન્મેલા માણસોના શરીર મોટે ભાગે મજબૂત, લવ્ય અને પ્રતિભા-શાળી હોય છે. પ્રકૃતિએ તેઓ વિશ્વાસુ અને ઊંડી લાગણી ધરાવતા હોય છે. ધર્મગ્રથો અને યોગમાર્ગના તેઓ અભ્યાસી હોય છે. સ્વભાવના માયાળુ પણ જરા અતડા હોય છે. બીજાઓની સાથે તેઓ જલદીથી લગી શકતા નથી, પરંતુ એક વખત વિશ્વાસ બેઠા પછી, તેઓ કોઈ પણ પ્રકારનું કામ કરી આપવામાં પાછા પડતા નથી. પ્રપંચ, ખટપટ અને દગાના કાર્યો પ્રત્યે તેઓ ભારે તિરસ્કાર ધરાવતા હોય છે. પરિણામની દરકાર કર્યા વિના બ્યા આવો અનુભવ તેમને થાય છે ત્યાંથી તે દૂર હઠી જાય છે. તેઓના વિચારો શુદ્ધ અને પવિત્ર હોય છે, અને હલકા કાર્યને તેઓ ધિક્કારે છે.

આ રાશિમાં જન્મ લેનારી વ્યક્તિઓ કોઈની શેઠ કે શરમમાં કદી પણ દબાતી નથી. ભારતના એક સુપ્રસિદ્ધ જ્યોતિષશાસ્ત્રી આ રાશિમાં જન્મ લેનાર સ્ત્રીઓને લગ્નથી દૂર રહી કોઈ સામાજિક સેવાના કાર્યને અપનાવવાની સલાહ આપે છે. આવી સ્ત્રીઓના મોટે તેના યોગ્ય પાત્ર મેળવવું ભારે કઠિન છે, કારણ કે અસત્ય અને જૂઠાણા પ્રત્યે તેઓ ભારે તિરસ્કાર ધરાવે છે અને પોતાના પતિદેવોને પણ સાચી વાત કરી દેવામાં શરમ અનુભવતી નથી. સિંહ રાશિમાં જન્મ લેનાર વ્યક્તિ હાજરજવાબી અને કેટલીક ગૂઢ અલૌકિક શક્તિ ધરાવનાર હોય છે. માણસને પારખવાની તેનામાં કુદરતી રીતે જ શક્તિ હોય છે, અને તેના અનુમાન ભાગ્યે જ ખોટાં પડે છે મોટા ભાગે તેઓ ગંભીર અને

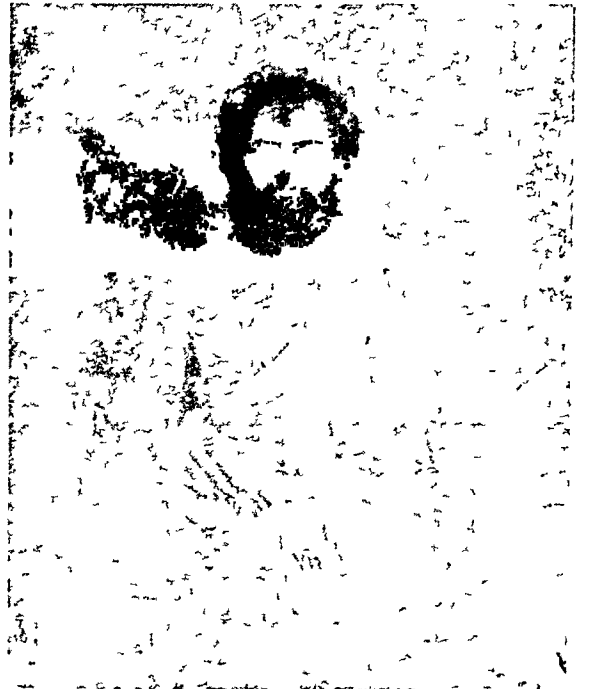
સુનિશ્રી મિહિસુનિજ મહારાજ

આચાર્ય શ્રી ક્ષાતિસૂરિજ મહારાજ

૫ શ્રી કીર્તીસુનિજ મહારાજ

ન્યા ય્યા કાવ્યતીર્થ પ્રતાપસુનિજ મહારાજ

પૂ. પ. શ્રી પદ્મસુનિહ મહારાજ

સ્વ. વયોવૃદ્ધ શ્રી દેવસુનિહ મહારાજ

સ્વ. આચાર્ય શ્રી કનકચંદ્રસુનિહ મહારાજ

સ્વ. પ. શ્રી હીન્દુસુનિહ મહારાજ

સંયમયુક્ત હોય છે, અને ભાગ્યે જ માંદા પડે છે. તેમને જરા પણ છંછેડવામા આવે તો એકદમ ગુસ્સે થઈ જાય છે, પરંતુ તેમનો ગુસ્સો ક્ષણિક હોય છે; તેઓ જલદીથી શાંત બની જાય છે અને સામેની વ્યક્તિનો દોષ પણ ભૂલી જાય છે.

આપણે ત્યાં નામરાશિ એટલે કે જન્મ વખતે ચંદ્ર જે રાશિમાં હોય તે રાશિને આધારે લવિષ્યકથન કહેવાય છે, ન્યારે-અગ્રેણ પદ્ધતિ મુજબ જન્મ વખતના સૂર્યની રાશિના આધારે લવિષ્યકથન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે મહત્તા તો જન્મરાશિ અર્થાત્ લગ્નની રાશિ એટલે કે પ્રથમભાવમા જે રાશિ હોય છે તેની જ ગણાવી જોઈએ.

પ્રથમભાવ અર્થાત્ લગ્નની રાશિના આધારે જાતકનું રૂપ, પ્રકૃતિ, સુખ-દુઃખ, પ્રતિભા, પ્રતિષ્ઠા, દેખાવ, સ્વભાવ, જ્ઞાન, દર્શન, આચરણ, તંદુરસ્તી, તેમજ કયા અને કેવા સંજોગોમા તેણે જન્મ લીધો છે, તે બધું બતાવે છે. મનુષ્યની કાર્યશક્તિ, વ્યક્તિત્વનો વિકાસ, અને આયુષ્યનો સમય પણ લગ્નની રાશિ પરથી નક્કી થઈ શકે છે. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે જન્મલગ્ન એ કુંડળીનો પાયો છે. ઇમારત મોટી હોય પણ પાયો નબળો હોય તો ઇમારતનું જેમ બહુ મૂલ્ય નથી, તેમ કુંડળીમા બધા ગ્રહો મજબૂત હોય પણ જન્મ-લગ્ન-પ્રથમભાવ જો નબળું હોય તો કુંડળી જીવ વિનાની ગણાય છે.

સ્વર્ગસ્થ મોહનલાલજી મહારાજની કુંડળીમા લગ્નેશ અર્થાત્ લગ્નરાશિનો અધિપતિ સૂર્ય ઉચ્ચનો છે. પરંતુ માત્ર સૂર્ય ઉચ્ચ હોવાના કારણે લગ્નેશ મજબૂત છે, એમ કહેવું તે વ્યાજબી નથી. સૂર્યના બળનો આધાર તેની દેખાતી રાશિના આધારે નહીં, પરંતુ તે જે રાશિમા હોય છે તેના સ્વામીના બળ ઉપર રહે છે. આ કુંડળીમાં સૂર્ય ભાગ્યસ્થાનમા મેષ રાશિનો છે, અને તેનો સ્વામી એટલે ભાગ્યાધિપતિ મંગળ પણ તેની સાથે જ પડેલો છે. આ એક મહાન રાજયોગ છે. કેન્દ્ર અને ત્રિકોણના સ્વામીની યુતિ થઈ છે એટલું જ નથી, પણ લગ્નેશ ઉચ્ચનાની સામે સ્વગ્રહી ભાગ્યેશની યુતિ થઈ છે, જે યોગ ભાગ્યે જ લાખમાથી એકાદ કુંડળીમા જોવાનો મળે.

જ્યોતિષશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે જે કુંડળીમા સૂર્ય બળવાન હોય તેને પ્રતાપી કુંડળી કહેવાય છે, કારણ કે સૂર્ય એ તો કુંડળીનો આત્મા છે. સદ્ગત સર પ્રભાશંકર પટ્ટણીની કુંડળીમા મેષનો સૂર્ય ખીજા સ્થાને છે, અને તેનો સ્વામી મંગળ લાલસ્થાનમા ઉચ્ચનો છે. સર પટ્ટણીએ ભાવનગરના દીવાનપદને કેવું શોભાવ્યું તે તો બધા જ જાણે છે. જગ-વિખ્યાત અને ભારતની એક મહાન વિભૂતિ સ્વીન્ડ્રનાથ ટાગોરની જન્મકુંડળીમા મેષનો સૂર્ય ખીજે સ્થાને છે, અને મેષનો સ્વામી મંગળ વૃષભ રાશિમા છે, અને વૃષભનો સ્વામી શુક્ર સૂર્યની સાથે છે આ રીતે, મંગળ અને શુક્રના પરિવર્તનના કારણે શુક્રની સાથે સૂર્ય પણ અત્યંત ઉચ્ચનું બળ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણા દેશના સુપ્રસિદ્ધ ઉદ્યોગપતિ શ્રી ઘનશ્યામદાસ ગિરલાની કુંડળીમા પણ મેષનો સૂર્ય છે, અને મેષનો સ્વામી મંગળ મકર રાશિનો એટલે કે ઉચ્ચનો છે. જગતભરમા એક મહાન ઉદ્યોગપતિ અને મહાન વેપારી તરીકે જેનું નામ મશહૂર છે, તે ઘનશ્યામદાસની પ્રખ્યાતિ તે ગિરલા કુટુંબના

નળીરા છે એટલા માત્રથી નથી, પરંતુ તેનું કારણ તો તેની જન્મકુંડળીમાં સૂર્યના સ્થાનને આભારી છે. ગૌતમબુદ્ધની જન્મકુંડળીમાં પણ મેષ રાશિમાં જ સૂર્ય અને મંગળની યુતિ છે.^૧

લગ્નેશ પર મંગળની દષ્ટિ કે યુતિ જાતકને નીડર, મજ્જમ, સાહસી અને ઉત્સાહી બનાવે છે. સ્વ. મોહનલાલજી મહારાજે સંયમ-ત્યાગ-તપનો માર્ગ ગ્રહણ કરી ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક માર્ગે જનતાને જે પ્રકાશ આપ્યો છે, અને વિધવિધ ધાર્મિક કાર્યો કર્યા છે તે બધો પ્રતાપ ઉચ્ચના સૂર્યને તેમજ તે સાથેના મંગળને આભારી છે.

લગ્નની રાશિ પછી, મહત્ત્વની રાશિ એ ભાગ્યની રાશિ છે. ‘પ્રારબ્ધ પાસે પુરુષાર્થ પાણી ભરે છે’ એમ જે કહેવાય છે, તે તદ્દન સાચું છે. હિટલર, મુસોલિની, અને નેપોલીયનની જીવન કારકિર્દી પરથી આ વસ્તુ સમજી શકાય છે. આ ત્રણે વ્યક્તિઓ, પોતાપોતાના જમાનાની મહાન શક્તિશાળી અને બહાદૂર વ્યક્તિઓ હોવા છતાં તેઓને કરુણ રીતે મરણને શરણ થવું પડ્યું હતું. આ બધું ભાગ્યને આધીન છે, અને તેથી જ દરેકે દરેક કુંડળીમાં ભાગ્યસ્થાનનું ભારે મહત્ત્વ છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર પ્રારબ્ધને મુખ્ય માની પુરુષાર્થને ગૌણ માને છે એમ કહેવું તે વ્યાજબી નથી. પરંતુ સાચી હકીકત તો એ છે કે પુરુષાર્થમાં નિષ્ફળ જતી વ્યક્તિઓને જ્યોતિષશાસ્ત્ર આશ્વાસન આપી કહે છે કે-હે ભાઈ! તારા પુરુષાર્થમાં ખામી ન હોવા છતાં તને જે નિષ્ફળતા મળી છે, તેમાં તારો દોષ નથી, પરંતુ તારા પ્રારબ્ધ-પૂર્વે સંચિત કરેલા કર્મના કારણે આમ બન્યું છે, માટે નિરાશ ન થા. નહીં જેવો પુરુષાર્થ કરવા છતાં એક વ્યક્તિ કરોડો રૂપિયા મેળવે છે, અને બીજો દિવસ-રાત મજૂરી કરવા છતાં પેટપુરતું પણ કમાતો નથી, આ પરિસ્થિતિને આપણે પ્રારબ્ધ નહીં કહીએ તો શું કહેશું?

મનુષ્યના પ્રારબ્ધના પાસા સમજવા માટે આપણે જન્મકુંડળીના નવમા સ્થાન પર નજર નાખવી પડે છે. નવનો આક જેટલો મહત્ત્વનો છે, તેટલો જ જન્મકુંડળીમાં પણ તે કિંમતી છે. કુંડળીમાં નવમા સ્થાનને ભાગ્યસ્થાન કહેવામાં આવે છે. નવમા સ્થાનેથી ભાગ્ય ઉપરાત ધર્મ-ઈશ્વરનિષ્ઠા-નૈતિક તત્ત્વો-ધર્મ અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તત્ત્વજ્ઞાન-દીવ્યદષ્ટિ-ભક્તિ-દયા-અનુકંપા-મંત્ર-તાત્રિક વિદ્યા-તીર્થયાત્રા-મનની વૃત્તિઓ-સદાચરણ-ચારિત્ર-યોગ ઇ. સંબંધમાં જોવાય છે. નવમું સ્થાન મજબૂત, સારાગ્રહોની દષ્ટિવાળું હોય તો જ માનવજીવનમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જગતની મહાન વ્યક્તિઓની કુંડળીઓમાંથી પણ આજ વસ્તુ પૂરવાર થાય છે. મહારાજ સાહેબની કુંડળીમાં લગ્નનો અધિપતિ ઉચ્ચનો થઈ, ભાગ્યાધિપતિ મંગળ સાથે ભાગ્યમાં જ જોવામાં આવે છે આવા જાતકના ભાગ્યમાં અનેક તીર્થયાત્રાઓ-મંદિરપ્રતિષ્ઠાઓ અને ધાર્મિક ઉત્સવો સ્વાભાવિક રીતે જ થાય છે.

ત્રીજા ભાવમાં, પરાક્રમસ્થાને રાહુ રહેલો છે, આવો જાતક મહાન કાર્યો આરંભે છે, અને અહિં રહેલો રાહુ તે કાર્યોને સફળ બનાવે છે. આવા જાતકના કાર્યો કદી અધૂરા ન રહે,

તે તો તેના જીવન દરમ્યાન પૂર્ણ થવા સર્જાયેલાં હોય છે. શનિ એ લાભસ્થાનમાં તત્ત્વ-જ્ઞાનનો લાભ આપે છે. સાતમે શુક કુંભનો છે એટલે મિત્રના ઘરનો છે. પંચમસ્થાનનો માલિક ગુરુ ધનસ્થાનમાં છે. ગુરુ નાનકની કુંડળીમાં પણ તેનો જન્મ સિંહરાશિમાં થયેલો જોઈ શકાય છે, અને તે કુંડળીમાં પણ મહારાજ સાહેબની માફક ધનસ્થાનમાં કન્યાનો ગુરુ છે. શિવાજી મહારાજનો જન્મ પણ સિંહરાશિમાં થયો હતો.

આ કુંડલીની ખાસ મહત્તા તો એટલા માટે છે કે—તેમાં સૂર્ય ઉચ્ચનો છે અને વળી તે જ લગ્નેશ છે, આ સિવાય સુખસ્થાન અને લાગ્યસ્થાનનો માલિક મંગળ, લાગ્યસ્થાનમાં સ્વગૃહી છે, કન્યારાશિમાં ગુરુ છે, જ્યારે ગુરુની રાશિ મીનમાં બુધ છે. બુધ એ કન્યારાશિનો માલિક છે, એટલે આ બંને ગ્રહો વચ્ચે પરિવર્તન થતું હોવાના કારણે આ બંને ગ્રહો પણ પરમ ઉચ્ચનું બળ પ્રાપ્ત કરે છે. ગ્રહોના સ્પષ્ટ અંશો વિ. ની માહિતી મારી પાસે નથી, પણ મને લાગે છે કે ચલિત કુંડળીમાં શુક કુંભરાશિમાંથી મીનરાશિમાં જતો હોવો જોઈએ, અને એ રીતે શુક પણ ઉચ્ચનો થતો હશે. આ દૃષ્ટિએ આ કુંડળીમાં સૂર્ય—શુક ઉચ્ચના, મંગળ સ્વગૃહી અને બુધ—ગુરુ પરિવર્તનના કારણે પરમ ઉચ્ચનું બળ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ કુંડળીનો અભ્યાસ કરતાં તે એક જીવનમુક્ત વ્યક્તિની કુંડળી હોય એવી સમગ્ર રીતે છાપ પડે છે.

વચનસિદ્ધ વિભૂતિ

લેખક શા ક્ષેત્રે અવેરભાઈ-મુંબઈ,

[૪]

આ વિશ્વમા કેઈક એવા ઉત્તમ કોટિના માનવો જન્મે છે કે તેના જન્મથી માનવ-સમાજ આનંદવિભોર બને છે. ત્યારે એવા કેઈક કમનસીબ માનવો હોય છે કે જેના મૃત્યુ પછી બે આસુ સારવામા દુનિયા લઘુતા અનુભવે છે, છતાં વિશ્વનો એ અનિવાર્ય ક્રમ છે કે—ભૌતિક પરિબળોનું નિવારણ કરવા, અને અધ્યાત્મવાદનો પવિત્ર પ્રકાશ પાથરવા યુગે યુગે જગતને મહાપુરુષોની દૈવી ભેટ મળતી રહી છે.

ભગવાન મહાવીરપ્રભુનું શાસન એકવીશ હજાર વર્ષ પર્યન્ત રહેવાનું છે. એ દષ્ટિએ વિચારીએ તો પણ જૈનશાસનના રક્ષણ માટે તથા સંઘની ઉન્નતિ માટે મહાન પુરુષો પ્રકટવા જોઈએ.

વિશ્વના ઉત્થાનમા મહાપુરુષોનો અસાધારણ (Extra Ordinary) ફાળો છે. સૌ જન્મે છે, જીવે છે અને મૃત્યુ પામે છે; પણ મહાપુરુષોની વિશિષ્ટતા એ છે કે તેમના જીવનની દરેકે દરેક ક્ષણનો ઉપયોગ, વિશ્વના ઉદ્ધાર કાળે થયેલો હોય છે. જેથી તેમના જન્મ, જીવન અને મૃત્યુ ત્રણે આશ્ચર્યજનક હોય છે.

સ્વ. પ્રશાંતમૂર્તિ શ્રીમદ્ મોહનદાસજી મં જેઓ એક મહાન વિભૂતિરૂપ હતા. મુંબઈમા જ્યારે કોઈપણ સંપ્રદાયના જૈન મુનિનું નામ-નિશાન ન હતું ત્યારે અનેક પ્રતિફૂળતાઓનો સામનો કરી મુંબઈમા સંવેગી સાધુ તરીકે પ્રથમ પ્રવેશ કરનાર ગ્રંથનાયક ‘મુનિશ્રી મોહનદાસજી’ હતા તેઓશ્રીનો જન્મ મથુરા પાસેના આદ્યપુરગામમા એક બ્રાહ્મણ કુટુંબને ત્યાં સં. ૧૮૮૭ વૈ. સુ. ૬ ના રોજ થયો હતો.

સ્વપ્નના સંકેત અનુસાર તેમના માતા-પિતા પોતાના પુત્ર ‘મોહન’ ને ચતિશ્રી રૂપચંદ્રજીને ભેટ ધરે છે અને સં. ૧૯૦૩ માં મક્ષીજી મુકામે મોહનની ચતિ-દીક્ષા થાય છે તે પછી તેમના જીવનમા સંવેગી જીવન માટે તાલાવેલી જાગે છે અને સં. ૧૯૩૦ માં અજમેરમા શ્રી સંભવનાથજીપ્રભુની પ્રતિમા સમક્ષ, સંઘ સાક્ષીએ સંવેગીપણું ધારણ કરી ક્રિયોદ્ધારની કાંતિ કરે છે સંઘમી જીવનમા પાલીતાણા, ઓસિયા, સુરત, મુંબઈ આદિ અનેક સ્થાનોમાં પ્રતિષ્ઠાઓ, જીર્ણોદ્ધારોના કાર્યો તેમના પુણ્ય હસ્તે થાય છે.

સં. ૧૯૪૭, ચૈત્ર સુદ ૭ મુંબઈમાં સંવેગીમુનિ તરીકે શ્રી મોહનલાલજી પધારેલા. અને ફરી જ્યારે સં. ૧૯૫૮ માં મુંબઈ પધાર્યા ત્યારે શ્રી લગવતી સૂત્રના વ્યાખ્યાન સાથે લાલબાગમાં પાંચ ચાતુર્માસો થયા. તા. ૧૦-૧-૧૯૦૬ “બાબુ પનાલાલ પૂરણચંદ જૈન હાઈસ્કૂલ” ના વાસ્તુ પ્રસંગે મહારાજશ્રીએ ત્યાં પધારી ધાર્મિક શિક્ષણ માટે ઉપદેશ કર્યો હતો. અને આ પ્રસંગે અઢાઈ મહોત્સવ ઉજવ્યો હતો. આ પછી સં. ૧૯૬૦ માં મા. સુ. ૬ ના રોજ વાલકેશ્વરના બાબુ અમીચંદ પનાલાલ જૈન દહેરાસરની પ્રતિષ્ઠા પૂર્વ મહારાજશ્રીના વરદહસ્તે થઈ.

પૂર્વ મહારાજશ્રીના શિષ્યરત્ન પં. શ્રી હર્ષમુનિજીના સદુપદેશથી સન ૧૯૧૦ માં પૂર્વ મહારાજશ્રીની પુણ્યસ્મૃતિમાં મુંબઈ-ભૂલેશ્વર ખાતે “શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી તથા સંસ્કૃત પાઠશાળા” ની સ્થાપના થઈ. તેનો લાલ જૈન-જૈનેતર સમાજને આજ સુધી મળતો આવ્યો છે.

સુરત ખાતે પણ મહારાજશ્રીના પ્રશિષ્ય શ્રી માણેકમુનિજીના સદુપદેશથી ત્રણ લાખના ખર્ચથી શેઠ નગીનચંદ ઘેલાલાઈ જૈન હાઈસ્કૂલ સ્થપાયેલ છે, તેમજ જૈન બોર્ડીંગ પણ ચાલુ થયેલી છે.

આ ઉપરાંત ગોપીપુરા ખાતે આવેલ “શ્રીમોહનલાલજી ઋ. જૈન જ્ઞાન-ભંડાર, શ્રી મોહનલાલજી જૈન ઉપાશ્રય તથા શ્રી રત્નસાગરજી જૈન સ્કૂલ તથા ‘કતારગામનું’ ગગનચુંબી શત્રુંજયાવતાર દહેરાસર, લોજનશાળા, જયકોર કન્યાશાળા આદિ આજે પણ એમની યાદ આપી રહ્યા છે.

આ રીતે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને કેળવણીના અનેક ઉત્તમ કાર્યો પૂજ્યશ્રીના હાથે થયા છે તેઓશ્રી સરળ પ્રકૃતિના હતા. સંયમ અને જ્ઞાનનો પરિપાક તેમનામાં સહજરૂપે જોવા મળતો હતો. તેઓશ્રી એક વચનસિદ્ધ પુરુષ હતા, એમ તેમના માટે આપણે સાંભળીએ છીએ.

સ્વ. ચિદાનંદજી અને આનંદધનજી પણ ચમત્કારિક પુરુષો થઈ ગયા પણ દરેક મહાપુરુષોમાં ચમત્કાર કરતા આધ્યાત્મિક તત્ત્વ જ વધુ હોય છે, અને ચમત્કારનું મૂલ્ય આપણને જેટલું હોય છે, તેમ તેઓ માટે હોતું નથી. એમને માટે એ સહજ હોય છે. એમાં કશું આશ્ચર્ય જેવું નથી.

સ્વરોદયના જાણકાર ઘણે ભાગે વચનસિદ્ધ હોય છે. આપણા ગ્રન્થનાયક શ્રી મોહન-લાલજી મહારાજ કે જેઓ એક જોગણીસમી સદીની વચનસિદ્ધ વિભૂતિ હતી. અહિં આપણે કેટલીક ઘટનાઓ પ્રસંગો તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ.

૧ આ દહેરાસરમાં શા લક્ષ્મણાઈ હરખચંદભાઈ પહાડીએ પેતાની જાતિ દેખરેખ નીચે સુદર સેવા આપી હતી. એ વિગત પાછળથી જાણવા મળી છે.

—સંપાદક

(૧) સુરતના ઝવેરી શેઠ નગીનદાસ કપુરચંદ માટે કહેવાય છે કે તેઓ ન્યારે સુરતથી મુંબઈ જવાના હતા, તે અગાઉ શેઠશ્રી ઉપાશ્રયમા મહારાજશ્રીને વંદન માટે ગયા, પૂજના કપડા પહેરેલા હતાં. મહારાજશ્રીને કહ્યું કે-હું મુંબઈ જાઉં છું, કંઈ કાર્ય હોય તો ફરમાવો. સ્વર-નિમિત્તથી ગુરુદેવે ભાવિ લાલ જાણી ઝવેરીને કહ્યું:—“મુઘડ જાતા હૈ તો ઇધરસે હી ચલે જાઓ. ઘર પર લોટના નહી ” બસ, પછી તો શેઠ સીધા સ્ટેશને ગયા અને અન્ય સામગ્રી શેઠે ઘરેથી મંગાવી લીધી. મુંબઈમા તે પછી શેઠ લાખો રૂપીઆ કમાયા. તેમણે મહારાજશ્રી પાસે નિયમ લીધેલો કે દર માસે એક હજાર રૂપીઆ જ્ઞાનના ક્ષેત્રમા વાપરવા. સં. ૧૯૬૪ મા ઝવેરી નગીનચંદ કપુરચંદ તરફથી રૂ. ૬૦૦૦૦) સાંઠ હજારના ખર્ચે “શ્રી મોહનલાલજી જૈન શ્રવે. જ્ઞાનભંડાર” નું ભવ્ય બીડડીંગ તૈયાર થયું. તેમા મહારાજશ્રીનો અનેક પ્રકારનો ગ્રંથ-સંગ્રહ સચવાઈ રહ્યો.

(૨) સુરતના વતની ઝવેરી પાનાચંદ તારાચંદ અને તેમના ધર્મપત્ની શ્રાવિકા હીરાકોરબેન મહારાજશ્રીના નિકટના ભક્ત હતા. સં. ૧૯૪૭ મા મહારાજશ્રી પ્રથમ મુંબઈ પધાર્યા એ જ વર્ષમા શ્રી દેવકરણ મુળજીનો મહારાજશ્રી સાથે પરિચય થયો. દેવકરણભાઈ ત્યારે ટોપીની ફેરી કરે. તદ્દન સામાન્ય સ્થિતિની પણ દરરોજ રાત્રે, સાંજે કે સમય મળે ત્યારે મહારાજશ્રી પાસે આવી ભક્તિ કરે એકંદર પૂં શ્રી તરફ દેવકરણની ખૂબ જ અથાગ ભક્તિ હતી. શેઠ પાનાચંદ તારાચંદ ઝવેરી તે વખતે કાંઈક વ્યાપારની ખોટમા હતા. શ્રાવિકા હીરાકોરબેનનું વર્ચસ્વ શ્રાવિકા સમાજમા ખૂબ જ હતું. સ્ત્રીસમાજમા તેઓ એક લીડર ગણાતા. એક સમયે મહારાજશ્રીએ પાનાચંદને મુકરર દિવસે સમયસર આવવા સૂચવ્યું. કહેવાય છે કે મહારાજશ્રી તેમને કંઈક આપવાના હતા. પણ કારણવશાત્ પાનાચંદ આવી શક્યા નહી, અને રાખેતા મુજબ દેવકરણભાઈ એ વખતે આવી પહોચ્યા રાત્રિના અંધકારમા મહારાજશ્રીને ઓળખાણ ન પડી. તેમ વિશેષ પ્રશ્નપરછ પણ ન થઈ. મહારાજશ્રી સમજ્યા કે આવનાર ભાઈ પાનાચંદ જ છે. એટલે જે આશીર્વાચન આપવાના હતા તે આપી દીધા. બીજે દિવસે આ વાતનો સ્ફોટ થયો ત્યારે જણાયું કે રાત્રે દેવકરણભાઈ હતા. પછી તો પરિણામે દેવકરણભાઈ ખૂબ ખૂબ કમાયા, અને એમનો જીવનદરજો ઉંચો આવ્યો. શેઠ દેવકરણ મુળજી તરફથી જીવ્યા ત્યાં સુધી પાનાચંદભાઈને માસિક રૂ. બસો મહારાજશ્રીના કહેવાથી મળતા રહ્યા.

(૩) “કર્મવીર શેઠ દેવકરણ મુળજી” નામના પુસ્તકના પાંચમા પાને જણાવેલ છે કે શેઠ દેવકરણભાઈની પ્રજા મહારાજશ્રી તરફ ખૂબ અનન્ય સેવા હતી. તેથી આનંદ પામી મહારાજશ્રીએ આશીર્વાદ આપેલા “વૃષ્ટા તેરા કલ્યાણ હોગા.” આ આશીર્વાદના રણકાર પછી શેઠ દેવકરણ મુળજી આદર્શ શ્રાવક બની ગયા. આર્થિક સંપત્તિમા પણ અનેકઘણો વધારો થયો. ઉપરાત દાનવીર પણ બન્યા. કહેવાય છે કે—“સાગર તરફથી મળતો પાણીનો જથ્થો જે મીઠાશ આપી શકતો નથી, તે સેધ તરફથી મળેલ એક બિંદુમાત્ર આપી શકે છે.”

(૪) હાલમાં “ધ્યાની” તરીકે જાણીતા મુનિશ્રી હર્ષવિમળજીએ પોતાની યુવાનવયમાં જ્યારે પૂં મહારાજશ્રી મોહનલાલજીના દર્શન કરેલાં, ત્યારે તેમણે આપેલા આશીર્વાદનો સાક્ષાત્કાર આજે તેઓ કરી રહ્યા છે, અને પોતાનો અનુભવ મુનિશ્રીએ પોતાના પત્રમાં જે રીતે રજુ કર્યો છે, તે તેમનો પત્ર અક્ષરશઃ અહિં રજુ કર્યો છે:—

“સંવત ૧૯૬૨ માં હું સંસારીપણામાં કચ્છ-ભૂજથી વર્ધા જવા નીકળેલ, વચમાં મુંબઈ લાલબાગમાં પૂજ્યશ્રીના દર્શને બપોરના બે વાગે હું ગયેલ. મેંડા ઉપર મુનિરાજશ્રી બિરાજમાન હતા. મેં વંદના કરી. પૂં મુનિરાજશ્રી અંદરના ભાગમાં માળા ફેરવી રહ્યા હતા. મેં દર્શન માટે માગણી કરી, ત્યારે જવાબમાં તેઓશ્રીએ કહ્યું કે—“बच्चा थोड़ी देर है.” લગભગ એક કલાક થવા આવ્યો છતાં મહારાજશ્રીની રજા ન મળી એથી હું કંટાળ્યો, મારી ધીરજ ખૂટી, મેં તો જવાની તૈયારી કરી. ત્યાં પૂં શ્રી બહાર પધાર્યા, અને મને કહ્યું—“बच्चा हमी तुम बहुत झझट में पडा हय, हमी झझट छूटेगा नही, लेकिन पीछली अवस्था में कुछ जैनधर्म का काम करेगा.” ત્યારે મારી ઉંમર ૨૫ વર્ષની હતી. કુટુંબમાં સ્ત્રી-પુત્ર હતાં. હમણાં આજે બધી ઉપરની વાત યાદ આવે છે અને તેમના ચરણે મસ્તક ઝૂકી પડે છે.”

આમ મહારાજશ્રીનું જીવન અનેક મનુષ્યો માટે ઉત્પત્તિકારક અને પ્રેરક નીવડ્યું હતું. એમના મનમાં સૌ માટે વાત્સલ્યનો ઝરો વહેતો હતો. અહિંસાની આદર્શ માનવ હૃદય ઉપરની અવિચલ આસ્થા છે. એ આસ્થા કેવલ પ્રેમ, વાત્સલ્ય કે કરુણારૂપે જ અભિવ્યક્ત થાય છે. મહારાજશ્રીનું જીવન આવી આસ્થામાં નમુનારૂપ હતું. એમની જન્મ-સિદ્ધ સંસ્કાર સમૃદ્ધિ હતી.

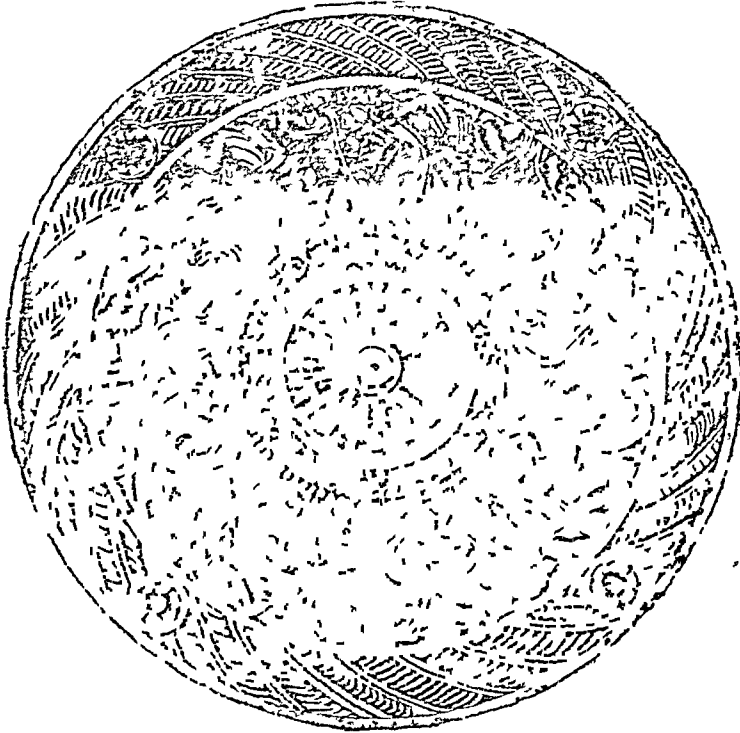
સરળતા, મધ્યસ્થતા, નિર્દોષતા, જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ અનેક ગુણોના વિરલ સુયોગ-વાળા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ તેમની અમૂલ્ય પ્રતિભાશક્તિવડે ભવ્યજનોને જીવન પર્યંત ઉપદેશ આપી સાતક્ષેત્રમાં અનેક શુભ કાર્યો કરાવી સંયમી જીવન જીવી સ્વપર આત્માનો ઉદ્ધાર કરી સુરતમાં સં. ૧૯૬૩ માં ચૈત્ર વદ ૧૨ સમાધિપૂર્વક સ્વર્ગવાસી થયા. તેમના જવાથી સમાજને એક ઉત્તમ સાધુરત્નની ખોટ પડી. તેમની અંતિમ અવસ્થા વખતે સ્વર્ગવાસના આગલા દિવસે ડૉ. અલી લાખનું ફંડ થયું. આ રકમ મુનિશ્રીની સ્મૃતિમાં પાઠશાળા, જ્ઞાનભંડાર તથા જીવદયાના ક્ષેત્રમાં વપરાઈ હતી.

કવિ ભવભૂતિ કહે છે તેમ “जयति तेऽधिक जन्मना जगत्” મહાપુરુષોનાં જન્મથી જગત્ જયવંત વર્તે છે.

૧. તા. ૩૧-૧૨-૬૦ નો લખેલો આ પત્ર સ. ૨૦૧૬ માં પૂં મુનિરાજ શ્રી ચિદાનંદમુનિજી મહારાજ ઉપર ખલાત આતુર્માંસ પ્રસંગે આવેલ તેનો ઉતારો અહિં આપેલ છે.

પૂજ્ય મહારાજશ્રીના આવા એક સ્મારકગ્રંથની વર્ષોથી જરૂર હતી અને એની પૂર્તિ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના પ્ર-પ્રશિષ્ય પૂં પંં નિયુણુમુનિજી ગણિવર્ય, પૂં શ્રી ભક્તિમુનિજી, પૂં શ્રી લલિતમુનિજી, પૂં શ્રી ચિદાનંદમુનિજી, અને તેમના શિષ્યરત્ન પૂં શ્રી મૃગેન્દ્ર-મુનિજી મહારાજના પ્રયત્નથી થઈ તે પ્રશંસનીય છે. અને એ રીતે તેઓશ્રીએ પોતાની જે ગુરુભક્તિ પ્રદર્શિત કરી છે, તે ખરેખર અનુમોદનીય છે.

તા. ૨૮-૧૧-૬૨

અલૌકિક જીવન

લેખક : વસંતલાલ કાંતિલાલ ઈશ્વરલાલ ખી. એ.

અલૌકિક જીવન તે શ્રેષ્ઠ સાધુજીવન છે, જે સમાજમા સાત્ત્વિક બળનો સંચાર કરનાર એક અખૂટ પુણ્ય ઝરણું છે. જેનાં જળખિંદુનો સ્પર્શ થતાં કાળમીઠ પથ્થર પણ મીણ અને માખણ શા મુલાયમ બની જાય છે. પ્રતિસ્પર્ધી કે વિરોધી વ્યક્તિ પણ તેની બની રહે છે.

મહાન પુરુષોના અંતરના સેઈફ્ટીપોઝીટ વોલ્ટમા એક અનુપમ કિમતી સુખ પડેલું હોય છે. જેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. કારણ ? સ્વરૂપરમણતાની અનંત સમૃદ્ધિથી તેઓ સળયેલા હોય છે. ‘પ્રશમરતિ’ મા વાચક ઉમાસ્વાતિ ભગવાને કહ્યું છે કે— “ ઈન્દ્ર અને ચક્રવર્તીની તમામ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિને અનંત કેટિવડે ગુણીએ તો પણ તે સાધુના સુખની સિદ્ધિના હબરમા ભાગે પણ ન આવે ” “ પ્રશમસુખ નિત્યમભયમાત્મસ્ય ”— “ નિત્ય, અભય અને આત્મસ્થ પ્રશમ-સુખમાં તેઓ ગળારૂળ ખુડેલા હોય છે.” આથી મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીએ પણ કહ્યું—

તેજોલેશ્યાન્નિવૃદ્ધિર્યા સાધોઃ પર્યાયવૃદ્ધિતઃ ।

માપિતા ભગવત્યાદૌ, સેત્યમ્ભૂતસ્ય યુજ્યતૈ ॥

(જ્ઞાનસાર)

જૈનદર્શનમા પ્રતિપાદિત આલું અદ્ભુત સુનિપદ જેમને વર્ચું છે તેઓ ધન્ય છે.

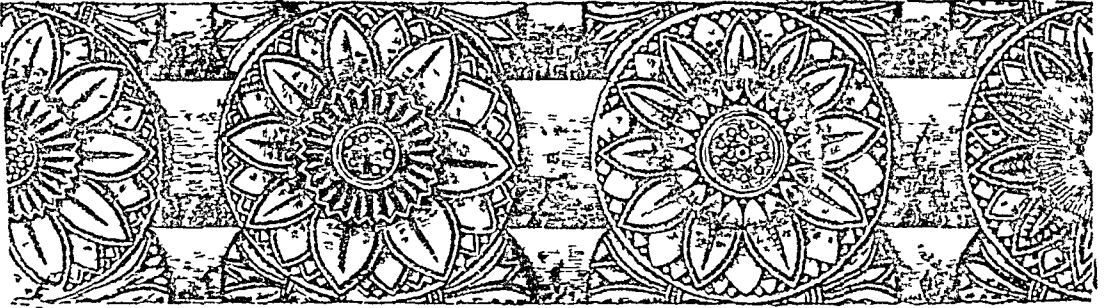
પૂર્વ પ્રશાંતમૂર્તિ અને વચનસિદ્ધ વિભૂતિ શ્રીમદ્ મોહનલાલજી મહારાજ જેમની સ્મૃતિ મુંબઈ ખાતે ચિરંજીવ રહેશે.

વાલકેશ્વર પર બાળુ અમીચંદ પનાલાલના દેરાસરની મૂર્તિપ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૬૦ મા મહારાજશ્રીના પુણ્ય હસ્તે થઈ. તે પછી આજ સુધી તેનો અનેક ભાવુકોએ દર્શનનો લાભ મેળવ્યો છે. મુંબઈના દર્શનીય સ્થલોની યાદિમા આ દેરાસરની નોંધ લેવાઈ છે. માત્ર જોવા આવનાર યુરોપીઅનો પ્રભુની પ્રશાંતવાહી મુદ્રા નીરબી બોધિલાલ નહિં મેળવતા હોય તેમ કેમ કહી શકાય ?

ધર્મશાળા, જીર્ણોદ્ધારો અને શૈક્ષણિક ધામો પણ તેમના ઉપદેશથી થયા. સમાજમાં જ્યારે શુભ અને સાત્ત્વિક આદોલન જાગે છે ત્યારે સમજવું કે આનું સમગ્ર શ્રેય આવા આત્મબલી મહાપુરુષો પર નિર્ભર છે.

જીવન તો અપાટાલેર ,વહી જાય છે. પાણી કે પવનના વેગથી પણ જલદી. ! પણ માનવીનું મૂલ્ય તે પાછળ શું મૂકી જાય છે ? તે ઉપર છે.

પૂઠ મહારાજશ્રી આજે આપણી વચ્ચે ક્યાં છે ? પણ તેથી શું ? આજે એમનો જીવન-વૈભવ આપણી સ્હામે છે. દેરાસરો, જ્ઞાનભંડારો, અને શ્રી ગોકળદાસ મૂળચંદ જૈન હોસ્ટેલ કે શ્રી બાબુ પનાલાલ જૈન હાઈસ્કૂલ જેવી શિક્ષણ સંસ્થાઓ એ એમનાં જીવંત સ્મારકો છે. અને એમની ચારિત્ર્યસુવાસ આજે પણ મહેંકી રહી છે. ચારિત્ર્ય એ વિશ્વનું તારક બળ છે, દુનિયાનો સૌથી કિમતી પદાર્થ છે, દુનિયાની દરિદ્રતા અને ક્ષુધાને ચારિત્ર્યશીલ વ્યક્તિઓ જ ભાગી શકે ! આવા આવા પુરુષોના ચરણમાં દુનિયા હરહંમેશ નતમસ્તક બની રહે છે. પૂઠ મોહનલાલજી મહારાજના જીવનમાં આવે છે તેમ સુરત-કતારગામમાં એક અંગ્રેજ કલેક્ટર અને સીરાહીનરેશ જેઓ મહારાજશ્રીના વ્યક્તિત્વથી અજબ રીતે પ્રભાવિત બન્યા, એનું એ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ ગણી શકાય.

आदर्श जीवन । अपूर्व भाव

लेखक : धर्मानुरागी श्री ऋषभदासजी जैन (मद्रास).

शैले शैले न माणिक्यं, मौलि कं न गजे गजे ।

साधवो न हि सर्वत्र, चन्दनं न वने वने ॥ १ ॥

वचनसे ही परमपूज्य मुनिवर्य श्री मोहनलालजी महाराज साहिब के आदर्श जीवन की यशोगाथा मैं सुनता आया हूं । लोगों का कथन है कि उन्ही का सबसे पहिले बम्बई में आगमन हुआ और उस समय शहर की समस्त जैन-जैनेतर जनता पर उन्होंने अपने चारित्र्यबल से जो प्रभाव डाला था वह लेखिनी द्वारा व्यक्त करना अशक्य है ।

जिन के जीवन में संयमशक्ति का साक्षात्कार हो जाता है उन के लिये ऐसा होना स्वाभाविक है । शास्त्रों में लिखा है कि साधुओं को तीन महिने के संयम में स्वर्ग के सुखों को स्वानुभाव होने लगता है और वर्ष पर्याय का समय तो उस पवित्र आत्मा को उत्तरोत्तर अनुत्तर विमान के सुख का अनुभव कराने लगता है । 'क्रिया कभी निष्फल नहीं जाती' ऐसा अकाट्य सिद्धान्त है ।

एक अभ्यासी हारमोनियम वादक 'सा रे ग म' करते करते कुछ दिनों में गाना उतारने लगता है । टाइपराईटर अभ्यास (Practice) करते करते अपने आंखों पर पट्टी बांधकर झडप से अक्षर छापता है तो दिन-रात की संयमसाधना अपना अपूर्व प्रभाव बताये बिना कैसे रह सकती है । संयमसाधना का परिमल तो इतना विपुल है कि मानवसंसारका ही नहीं, परन्तु प्राणीमात्र को भी अपनी पवित्र सुगन्ध का स्वाद चखाये बिना नहीं रह सकता है । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी को अपने अपने पुण्यानुसार लाभ मिलता है । सम-वसरण में पशु-पक्षि भी आकर्षित होकर उपस्थित होता है यह श्री तीर्थंकर महाप्रभु के जन्म जन्मान्तर के संयम की अनुपम शक्ति का परिचायक है ।

पूज्यवर मुनिवर्य श्री मोहनलालजी महाराज के पवित्र जीवन के प्रभाव के बारे में सुना जाता है कि जो कोई उन के उपदेशामृत का पानकर, उन के पास किसी प्रकार का व्रत-नियम लेता था और उस का विधि विधान अनुसार परिपालन करता था तो वह थोड़े ही समय में अपने अभ्युदय का अनुभव किये बिना नहीं रहता था । ऐसे तो अनेक दृष्टान्त शास्त्रों में पढ़ने व सुनने में आये हैं कि किसी भी मूढ़, अज्ञानी और अनाचारी आत्मा भी सद्गुरु के समागम में आ जाता है तो पाषाण पल्लव का रूप धारण किये बिना नहीं रहता ।

पारस के संग से लोहा कचन का रूप धारण करता है । उसी प्रकार अपवित्र आत्मा पवित्र बने बिना नहीं रह सकता है । स्वामी विवेकानन्द का प्रवचन है कि मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न और ॐकार आदि के संस्कारों से संस्कारित था परंतु जब से सद्गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संसर्ग में आया तब से ॐ के रहस्य का कुछ ओर ही अनुभव हुआ । वैसे ही हमारे आदरणीय शासन-सेवक वेरीस्टर श्री वीरचंद राघवजी का है । सिर्फ वे छ महिने तक परम पूज्य आचार्य भगवन्त श्री विजयानन्दसूरीश्वरजी अपरनाम श्री आत्मारामजी महाराज के सङ्पर्क में रहने से ऐसा तत्त्वज्ञान प्राप्त किया कि उन की कृपा से अमेरिका में जाकर जैनधर्म की धूम मचा दी । उस समय के वहाँ के स्थानीय पत्र (Local Paper) से पता लगता है कि अमेरिका में जैन धर्म की धूम सी मच गई थी । स्वयं स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि 'शिकागो सर्वधर्म परिषद्' (Chicago Parliament of religion) में संसार भर के सभी धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, परन्तु अमेरिका की प्रजा पर प्रवचन का विशेष प्रभाव पड़ा था तो वह मेरा और वेरीष्टर वीरचंद गांधी का, अन्य का नहीं ।

तात्पर्य यह है कि महानुभावों के तप, जप, संयम का ऐसा अनोखा प्रभाव पड़ता है कि उनके भक्तों का उत्थान हुए बिना रहता नहीं । वैसे ही पूज्यवर श्री मोहनलालजी महाराज साहेब के बारेमें भी मेरे एक वयोवृद्ध धर्मनिष्ठ वन्धु के मुखसे उनके स्वानुभव का हाल सुना है जिससे संयमी पुरुषों के प्रति मेरी श्रद्धा एवं भक्ति को बड़ा ही प्रोत्साहन मिला है । उक्त वन्धुका कथन है की जिस समय करीबन संवत् १९५० में मैं पूज्यवर महाराज साहिब वम्बईमें उपस्थित थे और उनके दर्शनार्थ आये हुए लोगोंकी दिनभर इतनी भीड़ लगी रहती थी कि उनसे मिलना अति कठीन था । अर्थात् महाराज साहिबको प्रत्येक व्यक्तिसे मिलना अशक्य था । ऐसे ही समय में मेरे मनमें तीव्र उत्कंठा हुई कि ऐसे परमपुनित महापुरुष के चरणों के स्पर्श करके मैं अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाऊँ । साथ में मेरे मित्र थे । हम दोनों धर्मशाला के बाहर पूज्य महाराज साहिब के साथ वार्तालाप भी करने की आतुरता के साथ इधर उधर घूम रहे थे कि थोड़ी ही देरमें सद्भाग्यसे महाराजजी की मेरे पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने पृच्छा कि—'कहो क्या कुछ कहना चाहते हो ? मैं ने आनन्द विभोर होकर विनयपूर्वक कहा कि आप के दर्शनसे मैं कृतकृत्य हो गया हूँ और आप की कृपा हो तो श्रीमुख से व्रत धारण करना चाहता हूँ ।

पूज्य गुरुदेव ने कहा कि क्या व्रत लेना चाहते हो ? प्रत्युत्तर में उन भाई ने कहा कि—मैं स्वद्वारा सतोष व्रत लेना चाहता हूँ । यह सुनकर गुरुदेव फिर बोले कि क्या खूब सोच समझ कर बात कर रहे हो ? तुमको मालूम है कि कथनी और करणी में जमीन और आसमान का अन्तर है । 'तीरना' शब्द मात्र बोलने से नदी पार नहीं कि जा सकती परन्तु दम घोटकर साहस के साथ गहरे पानी में गोता लगाकर बड़े परिश्रम से और धैर्य से तैरनेका प्रयोग करने से नदी पार होती है । इसी भांती व्रत लेने से व्रतका पालन करने में प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता है । तरुणावस्थाके आवेश में व्रत लेनेकी आतुरता बताते हो परन्तु साथ में परिपालन का खूब विचार करके व्रत लेना चाहिये ।

व्रतपालनकी यह कठिनता सुनकर उक्त बन्धु ने नम्र भावसे कहा कि मैं इस विषय में खूब गहराई से सोच समझ कर दृढ निश्चय कर के आप के पास व्रत ग्रहण करनेकी उत्कंठा से आया हूं। आप पूज्यवर विश्वास रखें कि मैं यथाशक्ति मन-वचन-काया से व्रतपालन में तत्पर रहूंगा। इस से महाराज साहिब ने फरमाया कि मैं तुम को कुछ वर्षों के लिये ही प्रतिज्ञा कराता हूं तथापि मेरे मित्र ने मनसे ही जीवनभर के लिये प्रतिज्ञा धारण कर ली। वे भाई

लेकर घर आये और दिन-प्रतिदिन बड़े समभाव से एव सावधानी पूर्वक व्रत पालन करने लगे। और उसका उत्तरोत्तर निरतिचार रूपसे व्रत कैसे पाला जावे तथा उस का साधक, बाधक तथा शोषक, पोषक कारणों पर खूब मंथन, परिशीलन करते रहे और परिशुद्धि के साथ अपनी प्रतिज्ञा निभाने में सावधानी पूर्वक शक्य प्रयत्न करते रहे। परिणाम यह आया कि जीवन में बहुमुखी उन्नति होती गई अर्थात् दिन दुगुनी और रात चौगुनी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते गये।

सर्व प्रथम तो उनको अपने आरोग्यवृद्धि में अनूठा लाभ अनुभव हुआ और छोटी बड़ी जो कोई भी आधि-व्याधि उपाधियां थी वह स्वाभाविक ही पलायन हो गई। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक एवं व्यावसायिक जीवन में भी विशेष अन्तर दृष्टिगोचर हुआ। हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक धन प्राप्त हुआ। आज वे करोड़ाधीश हैं तथा जीवनभर के लिये औषधि तथा वैद्य आदि से मुक्ति पा चुके हैं। तात्पर्य यह है कि ७५ वर्ष की आयु में भी उनका अनुकूल स्वास्थ्य है। चरित्रनायक श्री मोहनलालजी महाराज साहिब के मुखारविन्द से लिए हुए व्रत नियम का प्रत्यक्ष प्रभाव है यह इन भाईश्री के दृष्टान्त से स्पष्ट और प्रभावित होता है।

वैसे तो गुरुवर के प्रभाव के बारे में कई पुरुषों के मुख से आश्चर्यजनक बातें सुनी हैं। उदाहरणार्थ सूरत जैसा शहर एक समय में जो जैनसमाज के धनाढ्यों का केन्द्रधाम माना जाता था। वह नगर इतना समृद्धि सम्पन्न होने का मुख्य कारण पूज्यपाद गुरु महाराज श्री मोहनलालजी के प्रति अटल श्रद्धा और भक्ति ही था। जिनपूजा, व्रत, नियम आदि पालने में उन को महाराजश्री से प्रबल प्रेरणा प्राप्त हुई थी। और विधिवत् धर्मानुष्ठान में वहां के श्रावक बड़े प्रगतिशील नजर आते थे इसलिये इस नगर में सदा आनंद मगल और वैभव की वर्षा होती थी।

संयम की दिव्य शक्ति के बारे में जैसे दशवैकालिक आदि सूत्र-सिद्धान्तों में दर्शाया है कि संयमी पुरुष रंक से राव बनता है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता में अपूर्व विश्वास उत्पन्न नेवाला प्रत्यक्ष उदाहरणरूप श्री गुरुमहाराज का आदर्श जीवन था। जो स्व-पर कल्याण के लिये उपयोगी बना। साथ ही साथ गुरुपद की महिमा और उस की उपासना का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा गुरुपद पर समर्पणभाव करने वाले आत्मा को अनुभवसिद्ध उत्थान कैसे भास होता है ऐसे अनेक उपासक एव आराधकों के जीवन में से मेरे वयोवृद्ध मित्र जिन का जिक्र उपर्युक्त किया जा चुका है उन का उदाहरण भी अवलम्बनभूत है।

आर्य संस्कृति के इतिहास का अवलोकन करने से पता लगता है कि सदा के लिये इस आर्यावर्त की प्रजा के महारथी एवं सूत्रधार ऋषि, मुनि महात्मा ही माने गये हैं और यह ऋषि, कृषि प्रधान भूमि इसलिये (Motherland of religion and Philosophy) धर्म और दर्शन की जन्मभूमि मानी गई है, सारांश यह है कि तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय भारतवर्ष को ही है। इस देश की समाजव्यवस्था कहिये चाहें राजतंत्र निर्माण कहें सभी जीवन विकास के विषयों में मार्गदर्शन महात्माओं से ही होता था और इसी कारण से प्रजा का जीवन संतोषी, सदाचारी और निरोगी था एवं चहुं दिशि शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था।

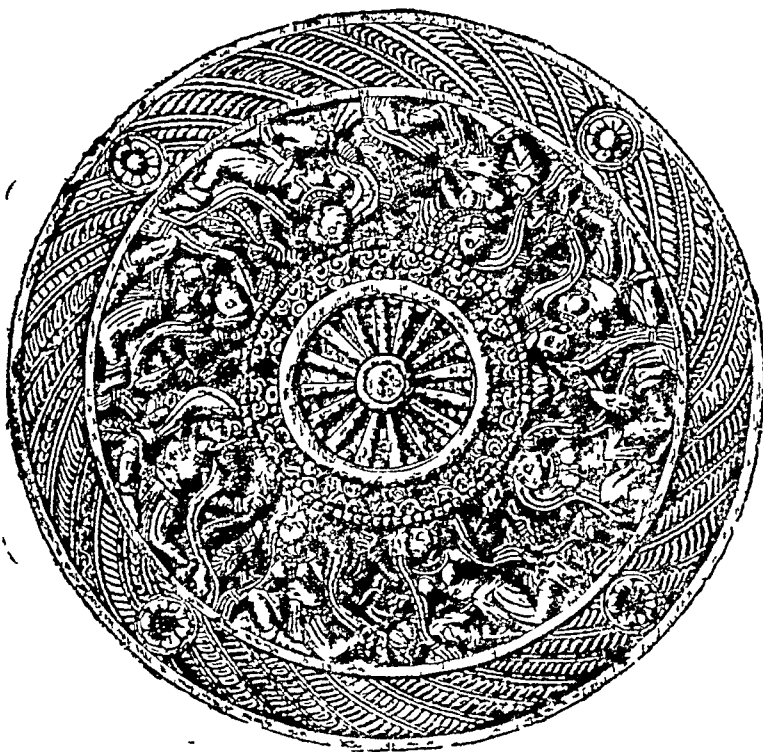
आज के भौतिक विज्ञान के युग में (external) बाह्य सुख सामग्री के साधन में बड़ी प्रगति नजर आती हो परन्तु प्रजा के अन्तःकरण में तो अशान्ति की अग्नि ही प्रज्वलित है। पूर्वकाल में वास्तविक शान्ति का हराभरा मैदान दृष्टिगोचर होता था तथापि आज मैदान के स्थान पर वजर भूमि का भी अभाव है। एक अनुभवी पुरुष का कथन याद आता है कि पूर्वकाल में जो भ्रांति भरे मायावी सुख की सामग्री नरेन्द्र सम्राटों को उपलब्ध नहीं थी वह सुख सामग्री आज के युग के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को प्राप्त है परन्तु पूर्वकाल के सामान्य से सामान्य व्यक्ति के घट में जो शान्ति थी वह आज के युग के सम्राट और समृद्धिसम्पन्न को भी स्वप्न में भी प्राप्त नहीं है। विश्लेषण करने से मूल कारण पर पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि उस काल में अहिंसा, संयम और तप के निधानरूप वास्तविक पूज्य पुरुषों की पूजा का प्रजा के हृदयों में जो स्थान था उस स्थान को आज अपूज्यों की पूजाने ले रक्खा है।

तत्फल स्वरूप समस्त भारत में ही नहीं परन्तु अखिल विश्व में सर्वत्र अशान्ति के बादल दृष्टिगत होते हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिये उस के मूल कारण के संशोधन किये बिना अन्य जितने भी उपाय किये जाते हैं वे केवल व्यर्थ ही नहीं जाते हैं परन्तु उन उपायों से कभी २ अग्नि को शान्त करने के लिये घृत डालने जैसा उलट्टा परिणाम आता है। वास्तविक शान्ति का उपाय चाहे आज या कल एक ही है कि अहिंसा, संयम और तप के अवतार रूप पवित्र एवं पूज्य पुरुषों की पूजा का प्रधान स्थान देना ही पड़ेगा। इस लिये ऐसे पवित्र आन्दोलन का अखिल भूमण्डल में व्यापक बनाने के अमूल्य और अनिवार्य अवसर पर पूज्यवर पवित्रता के स्रोत समान श्री मोहनलालजी जैसे मुनि भगवतो का आदर्श जीवन प्रजा को स्मरण एक सुन्दर से सुन्दर कार्य समझा जाता है। ऐसे प्रसंग पर मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि उन महापुरुष के पवित्र जीवन की स्मृति में श्रद्धांजली स्वरूप उन के चरित्र बल के प्रत्यक्ष प्रभाव का एक आघ घटना का वर्णन कर इस भावना से मेरे वयोवृद्ध मित्र के स्वानुभव को इस स्थान पर उद्धृत किया है।

आज का युग परोक्ष दृष्टान्तों से प्रत्यक्ष दृष्टान्त को विशेष मानता है इस लिये मैंने प्रत्यक्ष दृष्टान्त ही दिया है। जिस से किसी को सन्देह न रहे और अगर किसी को मूल-भूत सन्देह हो तो मुझे लिखे ता कि मैं उन मेरे मित्र महोदय के साथ उन का संपर्क कर हर प्रकार से समाधान करा सकता हूं। कहा है कि—

अति लिखित जुटी भवत, गुरुवर के विचार ।
अपने में ही भावता, सार सार निज सार ॥

धर्मानुरागी “ऋषभ”

मुनिश्री मोहन लालजी.

लेखक : महता श्री शिखरचन्द्र कोचर.

(वी. ए. एल. एल. वी., आर. एच. जे. एस , सिविल एन्ड ऐडीशनल सेशनस जज.)

परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्रीमद् मोहनलालजी महाराज जैनधर्मरूपी प्रासाद के एक सुदृढ़ स्तंभ, जैन-समाजरूपी आकाश के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र, उच्च कोटि के संत, महान् व्यक्तित्व के धारक, अप्रतिम धर्मोपदेशक, बाल-ब्रह्मचारी महात्मा थे, जो अपने अमर सन्देश एवं आदर्श जीवन की अमिट छाप जन-जन के मन-मानस पर छोड़ गए हैं । आचार्य अमिन्तगति द्वारा उल्लिखित निम्नोक्त गुणों का चरमोत्कर्ष उन में दृष्टिगोचर होता था:—

चित्ताह्लादि, व्यसनविमुखं, शोकतापापनोदि,
यज्ञोत्पादि, श्रवणसुखदं, न्यायमार्गानुयायि ।
तथ्यं, पथ्यं, व्यपगतमदं, सार्थकं मुक्तवादं,
यो निर्दोषं रचयति वचस्तं बुधाः सन्तमाहुः ॥

अर्थात् जो चित्त को प्रसन्न करनेवाला, व्यसन से विमुख, शोक और ताप को शान्त करनेवाला, पूज्यभाव बढ़ाने वाला, कर्णसुखद, न्यायानुकूल, सत्य, हितकर, मानरहित, अर्थ-गर्भित, विवाद-रहित और निर्दोष वचन बोलते हैं, उन्हें ही बुध-जन सन्त कहते हैं ।

वे समस्त साधु-समाज में भूषण-स्वरूप थे, क्योंकि उन में अधोलिखित गुणों का पूर्ण समावेश था:—

तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनाम् ।
अजातशत्रवः शान्ताः, साधवः साधु-भूषणाः ॥

अर्थात्—जो साधु-जन तितिक्षु, दयालु, समस्त प्राणियों के हितैषी, शत्रुहीन एवं शान्त स्वभाव होते हैं, वे साधुओं में भूषण-रूप हैं ।

केवल जैन-समाज में ही नहीं, अपि तु अन्यान्य समाजों में भी उन के प्रति महान् सम्मान था । उन्होंने ने पारस्परिक मनोमालिन्य को दूर कर समाज में एकता स्थापित करने, समाज में चिर-काल से व्याप्त कुरुदियों का निकरारण करने, धार्मिक कृत्यों के अवसर पर की जाने वाली क्रियाओं का शास्त्रोक्त विधि से उद्धार करने, विभिन्न मतों में सामंजस्य-साधन करने, व्यसनियों के दुर्व्यसन छुड़ाने, कुमार्गगमियों को सन्मार्ग पर लगाने, मोह-निद्रा में

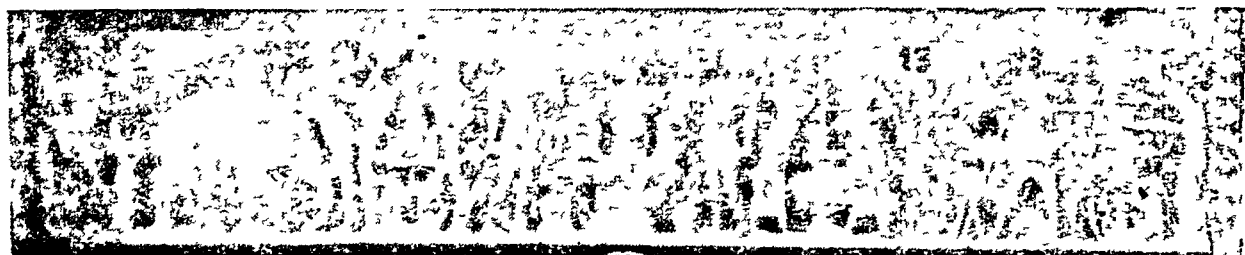
सुप्त समाज के कर्ण-विवर में नव-जागरण का मन्त्र फूकने, अज्ञान-तिसिराच्छन्न दृष्टि को प्रकाश-दान कर सम्यग्दृष्टि बनाने, लोकोपकारी अनेकानेक संस्थाओं का निर्माण एवं पुनर्जीवन करने, जिन-चैत्यो के जीर्णोद्धार, निर्माण आदि नाना सत्कार्यों में जो अपूर्व योग-दान किया है, वह स्वर्णाक्षरों में अंकित किए जाने योग्य हैं । यद्यपि उन्हें स्वर्गमन किए ५६ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परन्तु फिर भी उन का यशःकाय विद्यमान है, उन का अमर सन्देश हमारे मार्ग-दर्शन के लिए सदैव पथ-प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा । उच्च-कोटि के विद्वान् एवं लब्ध-प्रतिष्ठ महात्मा होते हुए भी उन का जीवन अत्यंत सरल एवं निःस्पृह था, जिस के कारण उन के संपर्क में आए हुए आवाल-वृद्ध पर उन के आदर्श गुणों की अमिट छाप पड़े बिना नहीं रहती थी । भव-व्याधियों से परितप्त जनों को उन का सत्संग ऋतुराज वसंत के समान सुखद प्रतीत होता था । कहा भी है किः—

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः ।

तीर्णाः स्वयं भीमभवार्षं जनानहेतुनान्यान्पि तारयन्तः ॥

अर्थात् इस भयकर संसार-सागर से तरे हुए शान्त और महान् संतजन निःस्वार्थ बुद्धि से दूसरे लोगों को भी तारते हुए वसंत के समान लोक-हित करते हुए निवास करते हैं ।

उनके स्वर्गमन के पश्चात् उनकी पवित्र स्मृति को स्थिर रखने के लिए नाना स्मारक बने, किन्तु वास्तविक स्मारक तो तभी बनेगा, जब हम उन के अधूरे छोड़े हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए सन्नद्ध हो जायगे, और उन के उत्तमोत्तम सदुपदेशों तथा उनकी आदर्श जीवनी से प्रेरणा ग्रहण कर स्वयं को जैनधर्म का सच्चा अनुयायी तथा राष्ट्र का सच्चा नागरिक सिद्ध करेंगे । गुरुदेव की दिवंगत आत्मा से प्रार्थना है कि वह हमें ऐसा करने की शक्ति प्रदान करें ।

धन्यास्ते लु पोध १ः

लेखक पं. रुद्रदेव त्रिपाठी एम. ए

सौम्या रम्या कनकरुचिरा तेजसां सारभूता,
मूर्तिर्दिव्या विगतकलुषा शासनोद्धारकर्त्री ।
सिद्धा द्वा जिनपतिपदाम्भोजलीना विहीना,
रागद्वेषैर्जगति जयतात् सर्वदा मोहनस्य ॥१॥

अहो तपसां प्रभावः ! अपारा च करुणावरुणालयस्यानुकम्पा भगवतः श्री जिनपतेः । यस्य शासने यथाकालं धर्मधुराधारणैकदक्षा भववीजाङ्कुरभर्जनसपक्षा मोहप्ररोहतर्जनार्जितमहर्षिकक्षाः समवतीर्यार्यमर्यादापरित्राणं विदधति साधवः । जिनपतिवचनपीयूषपरिपानाय च समुद्बोधयन्ति भविकनिवहम् । अस्यामेव महर्षिपरम्परायामस्माकं चरित्रनायकः श्रीमन्मोहनलालजीतिनामा मुनिवराग्रगण्यो वरेण्यो जनिमलभत ।

धन्या सा मथुरातो वायव्यकोणमास्थिता चन्द्रपुरधरणी यत्र धरित्रीत्रिदशस्य सनाढ्यकुलावतंसस्य श्रीवहादुरमल्लस्य परमसदाचारविचारसम्पन्नायां सुन्दरीदेव्यां धर्मपत्न्यां पूर्णचन्द्रमिषेण प्रविष्टो मर्यादारिरक्षिपुर्जिनधर्ममर्मज्ञः सत्कर्मवर्मधरो भुवनमोहनो मोहनः सप्ताशीत्युत्तराष्टादशशततमे वैक्रमे वत्सरे वैशाखशुक्लपष्ठ्यामुत्तरायणे रवौ मध्येऽह्नि सिंहलग्ने भूतलमुज्ज्वलयाञ्चकार । सोऽयं लाल्य वाल्यं विविधलीलालापैरलमतिवाह्य वयसः सप्तमे वसन्ते स्वीयां कौशलशेमुपी प्रास्फोरयत् प्रासादयच्चाध्यापकवृन्दम् । अस्मिन्नेव शुभेऽवसरे योधपुरीयरज्यस्य नागोरनाम्नि नगरे खरतरगच्छपरम्परायाः परमाराधकाः प्रसिद्धाः सिद्धाः श्री रूपचन्द्रयतयो न्यवसन् । भगवतो महावीरस्य सप्ततितमं पट्टकमलं कुर्वद्भिरेभिः स्वप्ने 'दुग्धान्नपूरित कार्तस्वरकलशमूरीकुर्वन्त्विति प्रार्थयन्' कश्चन पुरुषो दृष्टः । शयनादुत्थाय च स्वप्नफलमालोचतोऽस्य मनसि निश्चिकाय यदल्पेनैव कालेन कस्याप्युत्तमस्य शिष्यस्य सम्प्राप्तिर्भवित्रीति । परतश्च चन्द्रपुरे सौख्येन कालमतिवाह्यता वहादुरमल्लेनापि स्वप्न आलोकितो यस्मिन् स्वस्य पुरः समर्पितायां स्थाल्यां पुरस्कृतं दुग्धपक्वं केनापि हृतमिति फलं विविच्यास्य च ज्ञातं यदात्मनः सूनुधारित्रं स्वीकरिष्यतीति ।

'भवितव्यं को नाम विपरि यितुमीष्टे' इति सञ्चिन्त्य कमपि गुणप्रकर्षक यतिवरमेव शरणीकरिष्याव एनमात्मनः कुलकमलमिति विनिश्चितमतिकौ पितरौ बालेन सह नागौरं यतिवरश्रीरूपचन्द्राणां समासत्तावुपागतौ । ऊचतुश्च—

सम्मान्या यतयो ! भवच्चरणयोरेतं सुतं निश्चितं,
भक्त्या चाशु समर्थं न्द्रविनयादभ्यर्थयामश्चिरम् ।

बालोऽयं भवतां पदाम्बुजरजोभूषैकमात्रस्पृहः
सज्ज्ञानामृतपानमानमतिक्रः स्यात् सर्वथा सुकृती ॥२॥

इत्येवं संश्रुत्योचुर्यतिवराः—

न चिन्तनीयं किमपीह मानसे, तस्त्वयं वां नृपम कं स्थितः ।
गरीयसीं ज्ञानगिरं गुरोर्गृहे, निपीय संस्थास्यति सौख्यसंयुतः ॥३॥

समाकर्ण्य चैतादृशी पीयूषतुल्यां भारती पितरावस्थानन्दतुन्दिलतामनुभवन्तौ स्वं सदनं
प्रस्थितवन्तौ । मोहनोऽयं यतिवराज्जीवविचार-नवतत्त्व-दण्डकप्रभृतीनि प्रकरणानि अधीते स्म ।
विचारितमशृणोच्च यत् 'षोडशे वसन्तेऽस्य (मोहनस्य) जन्मनो यतिदीक्षा दीयेतेति' ।

शुभे मुहूर्ते यतिभिः सहायं, विहारमाशां प्रति दक्षिणां वै ।
चक्रार मार्गे च जिनालयेषु, व्यधात् सपर्यां भवतर्जनीयाम् ॥४॥

क्रमशश्च पालनपुर-राजनगर-भृगुकच्छ-सूर्यपुर-मोहमयीभ्यो विहृत्य मालवेषु समायाताः ।
वर्षचतुष्क मालवेषु मालवीयान् स्वोपदेशवचोऽमृतैरासिच्य भूयो मोहमयीमुपेताः । एवं पञ्च-
दशवार्षिकं वयो मोहनस्य व्यत्यगात् । सोऽयं नेदीयान् काल आसीदस्य यतिदीक्षाया अपि, परं
श्रीपूज्या एव तत्राधिकुर्वन्ति दीक्षादाने तदिति शास्त्रादेशं परिपिपालयिषुः इन्दौरनगरस्थानां श्रीपूज्य-
महेन्द्रसूरीणां चरणयोरायातः । ततश्च ते मक्षीनगरीं प्रति प्रस्थिताः पावनीं दीक्षां चास्मै ददुः ।

दीक्षां गृहीत्वा स्वगुरोरनुज्ञया, यतिः प्रयातः स्वयतीश्वराणाम् ।
पदाब्जयोः पातुमलं मरन्दं, स मोहमय्यां पुनरेव शीघ्रम् ॥५॥

तत्रैनमालोक्य चानितरसाधारणं यतिदीक्षाभिषिक्तिसम्प्राप्ततेजस्क मोहन श्रीरूपचन्द्रयतयः परां
मुद भेजिरे । यथानियमं च मालवादिप्रदेशेषु विहारं विहारं दशोत्तरैकोनविशे वत्सरे सहसाऽस्वा-
स्थ्यमापद्य चैत्रशुक्लैकादश्या श्रीरूपचन्द्रयतयो दिव गताः ।

याते दिवं गुरुवरे यतिवर्य एषः खेदान्यवाप्यापि महेन्द्रसूरेः ।
दिष्ट्या स्थिरः सन्नपि देवलोकं, महेन्द्रसूरेर्गमनाच्चिखेद ॥६॥

खिन्नखिन्नस्यास्य मनसि परिग्रहत्यागभावना समुदिता । सिद्धाचलयात्रायै पादलिप्तपुरं प्रति
प्रस्थाय छुट्टनमहोदयस्य सङ्घेन साकं सिद्धगिरैर्यात्रा सम्पादिता । वर्षद्वादशकं यावद् लक्ष्मणपुरे
(लाहोर) वास विधाय कालिकातां प्रयातास्तत्र चैकदा ध्यानस्थावस्थाया समक्षमागतवन्त कृष्णं
भुजगराजमवालोकयत । चिन्तयित्वा चास्य फलं भगवतः श्री पाश्वेनाथस्य साक्षात् धरणेन्द्रेणैव
दर्शनानि प्रदत्तानि, कालस्य हूसिमान चावबुध्य भगवतः श्री सम्भवनाथस्य पुर सर्वपरिग्रह विसृज्य
क्रियोद्धारभावनाशीलतामङ्गीचकार ।

मुनिश्रीमोहनलालाभिधाः कालिकातातो विहरन्तो नादियाप्रभृतिग्रामेषु देशनादानपूर्वकं काशी-

मुपेताः । चतुरो मासान् गमयित्वा च ततः श्रावस्त्ययोध्ययोः सविधि यात्रे कृते । परतश्च हस्ति-
नापुरमृत्तपुरयोर्विहरन्तो जयपुरराज्यभुव प्रविष्टाः ।

एकदा विहारकाले मार्ग एव गभस्तिमालिनोऽस्तं गमनादेकत्रोद्यान् एव निशावास आच-
रित । निर्जने तस्मिन् वने कश्चन व्याघ्रः पुच्छमुच्छालयन्नुपेतस्तमवलोक्य च मुनिवरैर्जिनादेशा-
नुसारं कायोत्सर्गं कृत्वा शरीरं प्रति सर्वथा ममत्वमपाकृतम् । तादृशीमचलां ध्याननिष्ठां विलोक्य
व्याघ्रोऽपि वैयाघ्रीं वृत्तिं परित्यज्य पृष्ठपाद् वभूव ।

त्रिशदुत्तरैकोनविंशतितमे संवत्सरे जयपुरे वर्षावासं विधायजयमेरु (अजमेर) मुपेतास्तत्र च
श्री सम्भवनाथभगवतः समक्षं सवेगित्वं प्रधार्य क्रियोद्धार आचरितः । ततो मरुभुवि पालीनगरे
श्रावकानामाग्रहेण वर्षावासं विधाय सिरोहीनगर्यामुपेता यत्रोपदेशामृतं पातुं तत्रत्या भूपाला
अपि समागताः । पुनः परावृत्य पाली-कटपुर (सादडी) योधपुराजयमेरुषु विहृत्याजयमेरो-
र्योधपुरं चक्षु स्फुरणमभूत् । फलं च तस्य “ कश्चन आलमचन्द्रनाम्नो जनस्य चारित्र्योदयं नैकटिक
सम्भाव्य शुभे मुहूर्ते तस्मै दीक्षा प्रदत्ता ” इत्यभूत् । पश्चाद् योधपुरादिषु विहृत्य वर्षत्रितया-
नन्तरं भूयोऽप्यजयमेरुपत्तने ज्येष्ठनामकः श्रावको दीक्षितः । अतः परं यात्राकर्तुंकामैरेतैः सिद्धा-
चलं प्रति प्रस्थितम् । पथि समागतानां तीर्थवराणां स्पर्शना सम्पाद्य पट्टणादिषु श्रीसङ्घानामाग्रहाद्
यथाकाल चातुर्मासान् व्यत्यापयन्तो डीसानगर्या बहादुरमल्लाय दीक्षामदुः । क्रमशश्चावुदतीर्थ-पञ्च-
तीर्थादीनां यात्रा सम्पादयन्तो योधपुर-फलोधि-जेसलमेर-पञ्चतीर्थवुदचल-सिद्धाचलादितीर्थस्पर्-
शना विधाय स्वसङ्कल्पितो नवनवतियात्राणां मनोरथः पूरितः । अस्याभ्यन्तरिके काल एव मुनि-
वेपवारिणे मुमुक्षवे खराडीग्रामे एकस्मै जनाय दीक्षाऽदायि हर्षमुनेर्नाम्ना च स व्यवहृतः । ततश्च-

यशो व्याप्तं श्रुत्वा दिशि दिशि जना मोहनमुनेः,

सुधावाचः पातुं सुरतनगरस्था उपगताः ।

विलोक्यालं भक्तिं तदनु समुपेता रविपुरं,

प्रदत्ता दीक्षाऽत्राऽघहरणदक्षा सुविधिना ॥

इतः परं मोहमय्याः श्रीसङ्घस्याभ्यर्थनामूरीकृत्य तत्र गताः । भूयसी शासनोन्नतिञ्चात्र सम्पाद्य
नानाविधानि धर्मकृत्यानि समाचर्य च देशनाप्रभावितान् मुमुक्षून् दीक्षितान् विधाय ‘षड्वरी’
पालनपूर्वकं चतुर्विधसंधेन सह सिद्धाचलयात्रायै प्रतिज्ञातम् । यत्र तत्र जीर्णोद्धार-दीक्षादान-
चातुर्मासयापनाञ्जनशलाकामहोत्सवविधिप्रभृतिधर्मकृत्यैर्जनधर्मध्वजमुन्नमयन्तो लक्षशो मुद्रा विविध-
भक्तार्पितास्तत्तत्कर्मसु सम्प्रयोजयन्तो गूर्जरप्रदेशे मरुप्रदेशे च विहारा अभवन् । अनेके शिष्याः
पन्थासपदवीं गणिपदं च प्रापिताः । एवं गिण्यप्रशिष्यैरतितरामाराधिता अनेकत्र देवालयादिनिर्मा-
पकाः श्रीमोहनलालमहाराजा भरतभूतलं पावयन्तः कदाचिन्मोहमय्यां कदाचन सूर्यपुरे मध्ये मध्ये
धर्मप्रधानेषु नगरेषु च नानाविधानि धर्मकर्माणि कारयामासुः । प्रान्ते जराजर्जरमिदं कलेवरं
जिहासव इव श्रीमुनिगजा सूर्यपुरमभ्युपेताः । अत्र चान्तिमं कालं विचार्य गुरुणां प्रायः सार्धद्वि-
लक्षमुद्राणां धर्मकृत्यं प्रतिज्ञातम् । दुर्दैववशाच्च द्वापद्युत्तरैकोनविंशतितमे वत्सरे चैत्रकृष्णद्वादश्यां
जैनधर्मस्य प्रतिभाभासुरोऽयमपूर्वो भास्करः सहसास्तमगात् ।

धन्यास्ते जल तपोधना :

अद्य नश्वरेण कलेवरेण विरहिता अपि तेऽम्माक पुरो लक्षशो रूप्यकाणा व्ययेन सम्प्र-
वृत्ताना धर्मधाम्ना कर्मणा च यशोभिश्चिर विराजन्त एवेति मत्वा तेषा स्मृतिमहोत्सवमाकलयाम
इत्यहो न सीभाग्यम् ।

स्थाने स्थाने जिनेशालय-पठनगृहच्छात्रसंवासशालाः,
साध्वावासांश्चिकित्सालय-भवनवरान् संघयात्राः सुदीक्षाः ।
शिक्षा-ग्रन्थालय-भविष्यहिता भूरिसंस्थाः प्रयुज्य,
भूलोकं पावयित्वा जिनमुनितिलको मोहनः स्वर्गतोऽभूत् ॥८॥

चकार यो वै जिनशासनस्य,
समुन्नति भूरिपरिश्रमेण ।
भवन्तु तस्मै नतयोऽस्सदीयाः,
सुभक्तियुक्ता मुनिमोहनाय ॥९॥

શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ અને ક્રિયોદ્ધાર

ઉપાધ્યાય પૂ. શ્રી લખિંધુનિજી મહારાજ

ક્રિયોદ્ધાર તો સમયે સમયે થતા રહ્યા છે. આવા ક્રિયોદ્ધારના અનેક દાખલાઓ શાસ્ત્રમા મળી આવે છે. કેટલાક સવિજ્ઞ પટ્ટકો (વ્યવસ્થા પત્રકો) પણ જોવામા આવે છે. જે એક પ્રકારના ક્રિયો-ધ્ધારતુ જ રૂપ ગણી શકાય.

થોડા સમય પહેલાં વિદ્યમાન આચાર્યશ્રી વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજે પોતાના સમુદાયની એકતા માટે જે અગિયાર નિયમો બહાર મૂક્યા છે તેને પણ એક જાતનો ક્રિયોદ્ધાર જ કહી શકાય. આવા નિયમો-ક્રિયોદ્ધારો સાધુઓને સાલુત્વમા વધુ દૃઢતર બનાવવા માટે જ હોય છે. તેમજ સમુદાયમા પ્રવર્તતી નાની મોટી શિથિલતાને દૂર કરવા જે નિયમો ઘડાય છે, તે એટલા માટે કે-સાધુ સમુદાય જિનાજ્ઞાનુસાર પ્રવર્તી શકે પૂ. શ્રીમદ્ મોહનલાલજી મહારાજે તે સમયે સાધુ સમુદાયમા પ્રવર્તતી શિથિલતાને દૂર કરવા ક્રિયોદ્ધાર કર્યો, અને સાધુ તથા યતિ વચ્ચેના ભેદને જનતા પારખી શકે તે માટે તેઓએ વિધિ પુરસ્સર સંવેગી જીવન સ્વીકાર્યું.

સૌ પ્રથમ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે સ. ૧૯૩૦ માં અજમેર ખાતે ગ્વય ક્રિયોદ્ધાર કર્યો. ૧ અને શ્રી સુખમાગરજી મહારાજનો સમાગમ થતા તેમની નિશ્રામા યોગે દ્વંડન કરી તેમના હાથે

૧ ચરિત્ર નાયકનો આ ક્રિયોદ્ધાર આપન્કલ્પ (અપવાદ માર્ગ) ના આશ્રયરૂપ હતો એમ “મોહન-ચરિત્ર”-સંસ્કૃત કાવ્યમા જણાવવામા આવ્યું છે. કારણ કે જ્યારે મુનિશ્રીએ ધ્રુવ, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો વિચાર કર્યો ત્યારે ક્રિયોદ્ધાર માટે દેશ-ક્ષેત્ર અનુકૂળ ન જણાયું તેમ છતાં ચારિત્ર-પરિણતિની મહત્તા સ્વીકારી અજમેરમા ભગવાન સભવનાથ પ્રભુની શાક્ષિએ પ્રથમ સ્વયં ક્રિયોદ્ધાર કર્યો એ વિગત આપણને નિમ્ન-લોકોમા જોવા મળે છે —

ક્રિયોદ્ધાર વિધાતુ સ, દેશકાલાદ્યચિન્તયત્ ।

સર્વ દદશ સદશ દેશમેક વિના તદા ॥

સર્ગ. ૪૧૫૧

શુભોસ્ત્યધ્યવસાયો ડય, તદિદાનીમનાતુર ।

ક્રિયોદ્ધારં કરિપ્યેથા ડડપત્કલ્પ શરણ મમ ॥

૪૧૫૭

• ઇતિ મનસિ વિચિન્ત્ય પ્રાજ્યસવેગલાભાત્

વિમલપરિણતિ શ્રીમોહન કર્મરુત્યૈ ।

વિવૃત્તમકલકામઃ સમ્ભવેશસ્ય પાશ્વૈ

વ્યધીત સપદિ દક્ષ સ ક્રિયોદ્ધારમેવમ્ ॥

૪૧૫૦

ક્રિયોદ્ધાર વિધિત્સન્તિ સ્મ તે પુનઃ ॥ સર્ગ ૫૧૨૬

—વ્યધાયિ જિનસાક્ષિકમ્ ૫૧૨૭

મહાવ્રતધરાસ્તે ડય, સવિગ્ના મોહનર્ષય ।

છેદોપસ્થાપન તત્ર વિદ્યાયાથ પ્રતસ્થિરે ॥

૫૧૨૮

(મોહનચરિત્ર સંસ્કૃત કાવ્ય.)

ક્રિયોદ્ધારનો વાસક્ષેપ લીધો. તેમ ફોલોધી (રાજસ્થાન) માં શ્રી સુખસાગરજી મહારાજ સાથે શ્રી મોહનલાલજીએ પ્રથમ ચાતુર્માસ કર્યું. ત્યારે તેમની પાસે માડલીઆ જોગ કર્યા અને તે જ વર્ષે ઉપધાન તપની આરાધના પણ તેમણે કરાવી

શ્રી સુખસાગરજી કે જેઓ ૨૦ મી શતાબ્દીના પ્રારંભમાં ઉપાધ્યાય શ્રી ક્ષમા કલ્યાણજીની પરંપરામાં આવનાર ચાગ્રિપાત્ર મહાપુરુષ હતા. યોગી ચિદાનંદજીના વડી દીક્ષાના ગુરૂ પણ શ્રી સુખસાગરજી જ હતા જેમને ઉલ્લેખ “સ્વાદ્વાદાનુભવ રત્નાકર”માં ચિદાનંદજીએ પોતે કર્યો છે. સં. ૧૯૪૦ લગભગ સુખસાગરજી દેવલોક થયા. (૧)

અહિં એક વાતનો ખુલાસો કરી દેવો જેમણે કે— ચરિત્ર નાયક શ્રી સુખસાગરજીના હાથનો વાસક્ષેપ લીધો ખરો પણ તે પોતાના દીક્ષાગુરૂ શ્રી રૂપચંદ્રજીના નામનો જ લીધો. આજે પણ ઘણા પદવીધર મુનિરાજો અન્ય સમુદાયના નવા દીક્ષાર્થીઓને દીક્ષા આપે છે પરંતુ તે દીક્ષાર્થીઓના ગુરૂતો ખીજા હોય છે. આમ દીક્ષા આપવા છતાં તે તેમના ગુરૂ ખનતા નથી. એજ હકીકત આપણા ચરિત્ર નાયક વિશે સમજવાની છે. હકીકતમાં તેમણે ગુરૂને ગુરૂસ્થાને કાયમ રાખ્યા. છતાં શ્રી સુખસાગરજીને શ્રી મોહનલાલજીના ઉપકારી અને વડીદીક્ષાના ગુરૂ તરીકે કહી શકાય.

અન્ય એવું કે આપણા ચાગ્રિ નાયકની ઇચ્છા તો એમના કાકાગુરૂ શ્રી સાહેબચંદ્ર પાસેથી વાસક્ષેપ લઈ ક્રિયોદ્ધાર કરવાની હતી. સાહેબચંદ્ર પોતે વિદ્વાન અને ક્રિયાપાત્ર હતા તેમની સાધુમર્યાદા ઘણી અત્યુક્ત હતી પણ તેઓ અલ્પાયુષી હોઈ તેમને ટૂંકા ગાળામાં જ સ્વર્ગવાસ થઈ ગયો અને શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની ઇચ્છા મનમાં જ રહી ગઈ. સાહેબચંદ્ર પણ સ્વયં શ્રી મોહનલાલજીની આ ભાવના સંપૂર્ણ પણે જાણતા હતા. સાહેબચંદ્રજીના સ્વર્ગવાસ પછી તેમની ઇચ્છાને યોગ્ય શ્રી સુખસાગરજી તેમને જણાયા, અને સુખસાગરજીના હાથે વાસક્ષેપ લેવાનો ચરિત્ર નાયકે નિશ્ચય કર્યો

સાહેબચંદ્રજીને શિષ્ય પરિવાર તેમના સ્વર્ગવાસ પછી લાખો ન ચાલ્યો. પરંતુ સાધ્વી સમુદાયમાં શ્રી રલાશ્રી, શીરદારશ્રી આદિ હતા. તેઓને સાહેબચંદ્રજીએ પોતે પોતાની વિદ્યમાન અવસ્થામાં કહી દીધું કે તમે સૌ મારા પછી શ્રી મોહનલાલજીની આજ્ઞામાં રહેજો શ્રી મોહનલાલજી માટે સાહેબચંદ્રજીને કેટલું માન હતું તે આ હકીકતથી જણાઈ આવે છે.

પં. શ્રી જશમુનિજી તથા શ્રી હર્ષ મુનિજી વગેરે ક્યારેક અદર અદર વાતો કરતા તે સમયે હું નવ દિક્ષિત હતો અને તેઓ ન્યારે ગુરૂ, દાદા ગુરૂની, તેમના ઉચ્ચ ચારિત્રની, તેમના ક્રિયોદ્ધારની અને તેઓશ્રીના શાસનના સમુદ્ધાર માટેની વાતો કરતા હતા—એ આજે પણ મને યાદ છે. અને એ યાદ તેમના પ્રતિ વિશેષ પૂજ્ય ભાવ જગાડે છે. તેઓ અમને કહેતા કે—“શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ કે જેઓ ગીતાર્થ, ભવભીરૂ, અને ઉચ્ચ કોટીના હતા. તેમનું દરેક આચરણ શાસ્ત્રસમત હતું. આજના સાધુ સમુદાયની દૈનિક ક્રિયાઓ જોતા તો તેઓ ખરેખર ઉદાત્ત અને ઉચ્ચ ચારિત્રને વહન કરનારા હતા. આજે પણ એમના ચારિત્ર જીવનની સુવાસ ભૂસાઈ નથી. તેથી જ સુરત, મુખ્ય જોવા ક્ષેત્રોમાં એમને ઉપકાર દષ્ટિ ગોચર થઈ રહ્યો છે.”

(૧) વિશેષ વિગત માટે જુઓ આ ગ્રંથના હિન્દી વિભાગમાં “જૈન મોગી શ્રી ચિદાનંદજી વાં અને ક્રિયોદ્ધાર” નામનો લેખ.

—સંપાદક

ક્રિયોદ્ધારનો વ્યાપક અર્થ અને તેનો પ્રચાર

છૂટી ગયેલી—અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયેલી સાધુ જીવનની મર્યાદાને પુનઃ ગ્રહણ સ્વીકાર કરીને આત્મેવના સમ્યક પ્રકારે પાલન કરવી તેનું નામ ક્રિયોદ્ધાર.

આધુનિક મુનિવર્ગમાં જેમ ઉગ્રચિહારી, ક્રિયાધારી ત્યાગી, સ્વમર્યાદામાં રહેનાર, અને પાસત્યાદિક પણ હોય છે. તેજ રીતે તે સમયમાં યતિવર્ગમાં ત્યાગી, તપસ્વી, વેગગી, ક્રિયાખત્ર, અને સાધુમર્યાદામાં રહી જીવનયાપન કરનારા આત્માઓ પણ હતા. શ્રીમદ્ દેવચન્દ્રજી, શ્રી સાહેબ ચંદજી તથા ઉપાઠ ક્ષમા કલ્યાણજી વગેરે સવેગ ગસના ઝીલનાર એવો ત્યાગી વર્ગ યતિઓમાં પણ હતોજ. તેમજ એ વર્ગમાં પાસત્યાદિક પણ હતા ત્યાગી વર્ગ તે સવેગપક્ષ જાણુવે. તેઓ પાસત્યાપણાનો ત્યાગ કરીને સવેગપક્ષમાં પ્રવેશ કરનારા હતા એટલેકે સાધુમર્યાદામાં રહી તેઓ આત્મકલ્યાણમાં સતત સાવધાન રહેતા હતા. પરિણામે આવો વર્ગ સવેગપક્ષ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો અને ખીજો વર્ગ યતિવર્ગ તરીકે રહ્યો. લગભગ બધા ગરુડામાં આવો ત્યાગીવર્ગ તેમ યતિવર્ગ બને હતા. આ ભેદને જાહેર કરવા તપગરુડ અને અસ્તરગરુડના ત્યાગી વર્ગ પીળા વસ્ત્રનું પરિધાન પ્રચલિત થયું.

પ્રાચીનકાળમાં ચૈત્યવાસી તરીકે ઓળખાતા સ ૧૯૫૦ મુધી બધાય ગરુડામાં ક્રિયોદ્ધાર કરી, કરીને સવેગ પક્ષમાં પ્રવેશ કર્યાના દ્રષ્ટાંતો મળી આવે છે દા અસ્તરગરુડમાં જનકૃપાચન્દ્રસુરિ, તપગરુડમાં નાયકચિજયજી, રત્નચિજયજી આદિ યતિઓ પાર્શ્વચંદ્રીયગરુડમાં બ્રાતૃચંદ્રજી તેમજ અચલગરુડમાં ગૌતમસાગરજી આદિ—ક્રિયોદ્ધારકોએ પોતાની જે ગુરૂ પર પરા હતી. તેજ ચાલુ રાખી પોતે જેમના શિષ્ય હોય—જેમના સત્તાન હોય, કે જે પર પરામાં જન્મ્યા તે પ્રથાને તેઓએ ટકાવી રાખી છે—તે તે ગુરૂ પર પરાને ખડિત થવા દીધી નહિ.

આગમમાં ક્રિયોદ્ધાર

ક્રિયોદ્ધારની હકીકતને રૌદ્ધાત્મિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો પણ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજે કરેલો ક્રિયોદ્ધાર શાસ્ત્રાનુસાર જ હતો—એમ કહી શકાય.

શ્રીમહાનિશીથસ્મરના ‘સત્ત્વ ગુરુપરપરાકુસીલે ઇગ-દુ-તિગુરુપરપરા કુસીલે ય’ પાઠનો ખુલાસો કરતા શ્રી હીરપ્રતોત્તરકારે જણાવ્યું છે કે—

૧ “એક એ કે ત્રણ પાટપર પરાથી કુશીલપણુ ચાલ્યું આવતું હોય છતાંય સાધુ સામાચારી સર્વથા નષ્ટ થતી નથી. તેથી જો કોઇ ક્રિયોદ્ધાર કરે તો સામોગિક સાધુઓ એટલે કે પરમ્પર માડલી વ્યવહારવાળા સાધુઓ પાસેથી આગ્નિની ઉપસ પદાપર્વક (વાસુદેવ લઘ) ક્રિયોદ્ધાર કરી શકે અન્યથા નહિ.” (ઉપસ પદાનો અર્થ છે—ગુનાદિ નિમિત્તે સુવિહિત ત્યાગી આચાર્યાદિક પાસે જઇ તેમની નિશ્ચા સ્વીકારવી.)

પ્રશ્ન—“સત્ત્વ ગુરુપરપરાકુસીલે ઇગ-દુ-ગુરુપરપરાકુસીલે ય” इति श्रीमहानिशीथतृतीया-ध्वयनप्रारम्भप्रस्तावेऽस्यकोऽर्थ ?

જ—“સત્ત્વ ગુરુપરપરાકુસીલે” इत्यत्र विकल्पद्वयप्रतिपादनादेवमवसीयते यत् एक-द्वि-त्रि-गुरु परपरायावत् कुसीलत्वेपि तत्र साधुसामाचारी सर्वयोच्छिन्ना न भवति, तेन यदि कश्चित् त्रियोद्धार करोति तदा ऽन्य सामोगिकादिभ्यश्चारित्रोपसम्पदग्रहण विनापिसरति, चतुरादिगुरुपरम्परा कुशीलत्वे तु सामोगिकादिभ्यश्चारित्रोपसम्पद गृहीत्वैव त्रियोद्धार करोति नान्यथेति ॥

સ પાદક.

આચાર્ય શ્રી જિનસુખસૂરિ (સુખકીર્તિ) ભ. મહાવીર પ્રમુખી ખરતર ગચ્છની સંવેગી પરંપરામાં ફક્ત મી પાટે આવનાર પ્રભાવશાલી આચાર્ય હતા અને તેમની ૭૦ મી પાટે શ્રી જિનહર્ષ સૂરિ થયા, અને રૂપચન્દ્રજીએ એમની પાસે દીક્ષા લીધી. આમ આપણા ચરિત્રનાયક આં જિનસુખ સૂરિની પરંપરામાં આવનાર પ્રભાવક પુરુષ હતા એ નિર્વિવાદ હકીકત છે. પણ જિનસુખસૂરિથી એક યતિ-પરંપરાની શરૂઆત થયેલી. અને રૂપચન્દ્રજી કે જેઓ તેમનાથી પાંચમી પેઢીએ આવ્યા હતા. અને આ વંશાવલિ મુજબ આપણા ચરિત્રનાયક, રૂપચન્દ્રજી પછી આવતા હતા.

શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રના પાઠાનુસાર વિચારીએ તો- ત્રણ પાટથી વધુ સમયથી ચાલી આવતી શિથિલતાને દૂર કરવા ક્રિયાઉદ્ધાર કરનાર વ્યક્તિએ ઉપસ પદા લેવી જોઈએ એમ ફલિત થાય છે. તો આમ પાટ ૫૨ પરની ગણતરીની દૃષ્ટિએ શ્રી મોહનલાલજીએ તેમના સમકાલીન શ્રી સુખસાગરજી પાસે ઉપસ પદાહરણપૂર્વક વાસક્ષેપ લઈ ક્રિયા-ઉદ્ધાર કર્યો તે મજકુર વિધાનને અનુરૂપ ગણાવુ જોઈએ.

ચરિત્રનાયકના જીવન વિશે કેટલીક જે ભ્રામક માન્યતાઓ, અફવાઓ ફેલાયેલી છે. તેનું સમાધાન આટલી સ્પષ્ટતા પછી લગભગ થઈ જાય છે એમ મારે કહી દેવું જોઈએ. x

૧ ‘સુખસૂરિ’ ના નામોલ્લેખવાળો એક શિલાલેખ મુખ્ય-વાલકેશ્વરના બાણુ અમીચદ પનાલાલના દેરાસરમાં જોવા મળે છે. લેખ આ પ્રમાણે છે.-

“ સ ૧૯૬૦ માગસર સુદિ ૬ દિને વુઘવાસરે શ્રી સુખસૂરિશિષ્યમોહનમુનિના શ્રીગોમુખયક્ષ મૂર્તિ. પ્રતિષ્ઠિતા । ક્ષવેરી અમીચદ પનાલાલેન કારાપિતા ॥ ”

આ શિલા લેખ મુજબ વિચારીએ તો તેમાં ઉલ્લિખિત સુખસૂરિ તે જિનસુખસૂરિજ સમજવા અને ‘શિષ્ય મોહનમુનિના’ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે-શ્રી મોહનલાલજી શ્રી જિનસુખસૂરિના ખાસ શિષ્ય નહિ-પણ તેમની પરંપરામાં આવનાર વ્યક્તિ, તેમના ધર્મ સત્તાને કે દૂરના એક શિષ્ય હતા. ‘શિષ્ય’ શબ્દથી સમુદાયગત, પરંપરાગત, કે સત્તાનીયા એવો અર્થ અહિં અભિપ્રેત છે. એ દૃષ્ટિએ શ્રી મોહનલાલજી મ. પોતાને શ્રી જિનસુખસૂરિના શિષ્ય તરીકે ઓળખાવે તેમાં કશું અનુચિત જેવું જણાવું નથી

—સંપાદક.

૫ ઉપાં ૧ શ્રી લખ્ખિમુનિજી’ મ. નો પત્ર કચ્છ-માડનીથી અમારી ઉપર આવેલ. તે અત્યંત ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડતો હોઈ તેમની સમતિથી અહિં લેખ રૂપે ઉધ્કૃત કર્યો છે. તેમાં લખાણનો સળંગ ક્રમ, લાપાથુદ્ધિ, કેટલોક જરૂરી ઉમેરો, ટિપ્પણ આદિ સુધારો-વધારો મે તેમની અનુમતિ મળતા કર્યો છે.

સ્મૃતિગ્રંથના ઘડવૈયા

લેખક: પૂ. લક્ષ્મિનિભાઈ મહારાજ.

પ્રાતઃસ્મરણીય, પૃત્યપાદ ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ મોહનલાલજી મહારાજનો સ્મૃતિગ્રંથ જૈન સમાજ સમક્ષ મૂકતા અમને અનેરો આનંદ થાય છે.

“કારણુ જોગે કારણ નીપજે”—આ નિયમાનુસાર આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં ટ્યા ટ્યા કાગળોએ લાગેલો છે અને ‘જાજા હાથ રણિયામણુ’ એ ન્યાયે આ સ્મૃતિગ્રંથના ઘડવૈયા કોણુ કોણુ છે તેની ટૂંકી નોંધ અને તેનો મૂલ ઇતિહાસ આપવાનું અહિં અસ્થાને નહિજ ગણાય.

જો પુણ્ય-પુણ્યનો સ્વર્ગવાસ આજથી ૫૦ થી વધારે વર્ષો પહેલાં થયો હોતો હતા તેઓશ્રીને! પુણ્ય-પ્રતાપ આજે પણ તેટલો જ જ્વંત છે. સુરત, મુમય અને તેવા અનેક સ્થળોએ તેમના ઉપદેશથી જ્યેષ્ઠ શાસન પ્રભાવનાનાં કાર્યો અને તેમના સ્મારકો આજે પણ જૈન જગતમાં પ્રેરણા અર્પતા ગાલી રહ્યા છે.

આજથી અર્ધા સદી પહેલાં તો ભોગ વિલાસથી ભરપૂર મોહમયી-મુશ્કરી નગરીમાં કોઈ પણ જૈન સંવેગી સાધુ-પુરુષના દર્શન પણ દુર્લભ હતા ત્યારે પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરી, ભોગના ભયંકર તોફાન રક્ષામે ત્યાગતું તેજસ્વી શસ્ત્ર ધારણુ કરી, દીર્ઘકૃષ્ટા, ગીતાર્થ, જ્ઞાની શ્રીમાન મોહનલાલજી મહારાજ મુશ્કરની ધરતી ઉપર-વિ. સ. ૧૯૪૭ માં પધારે છે સત-ત્યાગીના દર્શન અંખતી મુશ્કરની જૈન પ્રગત ત્યાગ ભાવના, દાનના તેજસ્વી રંગ રંગાય છે અને આ રીત જૈન જગતને લાગેલો ધર્મ ભાવનાનો રંગ આજ દિન અત્રિરત વધતો રહ્યો છે. એ એક નિર્વિવાદ હકીકત છે. આજે મુશ્કરમાં જૈન સમાજમાં સમયે સમયે ધર્મ પ્રભાવનાના સમારંભો થાય છે. સમાજ ઉત્થાન માટે નવનવી સંગ્રહ્યો સ્થપાય છે, ધાર્મિક શિક્ષણ પણ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે અને આમ જૈન-જૈનેતર સમાજના હિવાને હચમચાવે તેવી ધર્મભાવના પ્રવર્ધિત થતી જાય છે એ ખરેખર આનંદપ્રેરક વસ્તુ છે અને આવા સુદર વાતાવરણના સર્જનારા આપણા ચારિત્રનાયકના ચગ્ગે આપણુ મરનદ ઝુંડી પડે છે.

વિ. સં. ૨૦૦૮ ના જોડ માસમાં અમારું મુશ્કર આગમન થયું અને ૨૪ પૂ. ચરિત્ર નાયકના ચરણસ્પર્શથી પાવન અનેલી ભૂમિમાં ઘણો આલ્હાદ અનુભવ્યો. તેમાયે કુદરતે પાવ્ય આતુર્ભાસ કરવાનો અમને પ્રસંગ સાપડ્યો પ્રથમ ચોમાસુ પાયણની શ્રી નમિનાયજી જૈન ઉપાધ્યક્ષમા આ. વિજયામૃતસન્નિભા સાથે થતા અમને શ્રી ભગવતી ત્રવ આદિના યોગોદ્દહનનો લાભ મળ્યો તેમજ શ્રી દર્શન-રતન ગ્લાનર’ ગ્રંથનું મુદ્રણુ કાર્ય ‘જૈન સાહિત્ય વર્ધક સભા’ તરફથી શરૂ કરવામાં આવ્યું. તે પછી સં. ૨૦૧૦ ના ગોડવાડ-ઓસવાડ ભવનના ચોમાસા પછી ખુડાલાવાળા શા પુખ્તગર રીખવદાસ

સુંદર, હૃદયંગમ અને રોચક મૈત્રીમા યવુ' જોડેએ એ પછી અમે પણ એ વિચારમા સદમન બન્યા અને અગ્નિચોખનથી માડી સ્મારકોપયોગી તમામ જરૂરી સામગ્રી મેળવવાનું કાર્ય મુનિશ્રી શ્રી મૃગેન્દ્રમુનિજીને સોંપવામા આવ્યું અને તેમણે ગુરુ-ભક્તિની ભાવનાથી પ્રેરાઈને અને સાહિત્યોપાસનાની દૃષ્ટિથી સહર્ષ સ્વીકારી લીધું.

અને તે પછી તેમણે ચરિત્રનું રોચક મૈત્રીમા આલેખન લેખ-સામગ્રી, કલાત્મક ફોટોઓ, અને ચરિત્ર નાયક સંબંધી માહિતી એકત્રિત કરવી વિગેરે કાર્ય જે ખાતરી તેમણે કયું છે-તે ખરેખર અનુમોદનીય છે અને તેના પરિણામેજ આવેા દળદાર સુંદર સ્મૃતિગ્રંથ બહાર મુદ્રી શક્યા હીએ.

સ. ૨૦૧૭ નું ચોમાસુ ભાવબલા કરી સં. ૨૦૧૮ નું પ. શ્રી નિપુણમુનિજી આદિ ઠા. ૬ નું ચાતુર્માસ લાલબાગ-(જૂલેશ્વર)મા થયું ત્યારે સ્મારક ગ્રંથના પ્રકાશનની કાર્યવાહી અંગે 'શ્રી મોહનલાલજી અર્ધશતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ પ્રકાશન સમિતિ' ની સ્થાપના કરવામાં આવી. જેના સભ્યો નીચે પ્રમાણે છે-

માતાહંમત્રી - શા. જયંતિલાલ રતનચંદ બી. કેમ

„ શા. મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

શા. કૃતેહચંદ જવેરભાઈ

શા. માણેકલાલ હરખચંદ

શા. કેશરીચંદ હીરાચંદ જવેરી

ગ્રંથના ગ્રાહકોની આવેલી રકમ સમિતિને સુપરત કરવામા આવી. તેમજ ગ્રંથમા થનારા ખર્ચનો હિસાબ સમિતિ હરતકાં રાખવામાં આવ્યો. અલબત્ત, ગ્રંથના પ્રકાશનમા ઘણી દીલ થઈ છે. તે પણ આજે ગ્રંથ આપ સૌની સમક્ષ મુકાઈ રહ્યો છે તેથી તેના દરેક ઘડવૈયાઓની મહેનત સફળ થઈ છે એમ હું માનું છું.

અંતમા ઉપકારી ગુરુદેવશ્રીની સ્મૃતિમા બહાર પડેલો આ ગ્રંથ લોકો વાંચે અને તે દ્વારા જીવનને ઉદ્ધર્મગામી બનાવે એજ શુભેચ્છા.

મોહમયીના ભાગ્ય જગ્યા

લે. શ્રી ભાદ્રચંદભાઈ નગીનદાસ ઝવેરી

જૈન શાસનના શિરોમણી, જગતના સાધુ સમાજમાં મુપ્રસિદ્ધ, તપ, ત્યાગ અને સંયમની મૂર્તિ સમા જૈન મુનિ મહારાજઓ ભારતભરના વિધવિધ પ્રદેશોમાં પદયાત્રા કરી વિચરી રહ્યા છે. પંજાબ-મારવાડ-મેવાડ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ આદિ પ્રદેશોમાં ગ્રામાનુગ્રામ વિહારો કરતા કરતા ધર્મની પ્રભાવના કરી રહ્યા છે. મુળ્ય શહેર નાનકડા બેટમાંથી વધતા વધતા મુલ્ક મશહૂર સમૃદ્ધ શહેર બની ગયું હજારો-લાખો લોકો માભોમ ને કુટુંબીજનોને છોડીને રોજી-રોટીને ધધાર્યે આવવા લાગ્યા માળાઓ-હવેલીઓ-મહેલો-મંજરો-દુકાનો-મંદરો-ફેક્ટરીઓ-ટ્રેનો અને ગોદામો બધાવા લાગ્યા.

જૈન સમાજના ગૃહસ્થો પણ ખૂણે ખૂણેથી આવી રહ્યા અને વ્યાપાર-ઉદ્યોગ રોજગાર નોકરી કરીને પોતાનું સ્થાન જમાવતા ગગા કેટલાક બજારો તો જૈન સમાજના સાહમીઓએ હાથ કર્યા.

જૈન સમાજમાં ધર્મની ભાવનાઓ ગળથુથીમાં હોય છે પુણ્ય, દેવદર્શન, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ પૌષ્ઠ આદિ માટે દહેરાસર અને ઉપાશ્રયોની જરૂર લાગી અને મુળ્યના દાનવીરોએ અને જૈન સમાજના નાના મોટા ભાઈઓએ જગ્યાએ જગ્યાએ દહેરાસર અને ઉપાશ્રયો ઉભા કર્યા. ધર્મની પ્રભાવના થવા લાગી. પણ આ મોહમયી મુળ્યમાં સાધુ મુનિરાજોના દર્શન દુર્લભ હતા. પૃથ્વિ પર્વમાં પણ મુનિ મહારાજો વિના ચલાવવું પડતું સાધુના આચારો બહુજ આકરા. ખુદલા પુત્રો ઓળંગીને ચાલવાની બંધી. દરિયા પાર સાધુઓને આવી શકાય ખરૂં.

પણ ધર્મભાવનાને પ્રદીપ્ત રાખવા, પૃથ્વિ પર્વમાં ધર્મક્રિયાઓ કરવા, તપશ્રયો આદિમાં પ્રેરણા આપવા અને કલ્પસુત્ર જેવા મહામૂલા ગ્રંથ રતનને સાલળવા મુનિ મહારાજઓની ખોટ સાલતી હતી હજારો કુટુંબો આ ધર્મભાવનાથી વચિત રહી જતા હતા. મુળ્યના ધર્મનિષ્ઠ આગેવાનોએ ઘણા ઘણા મુનિવરોને મુળ્ય પધારવા વિનંતીઓ કરી જોઈ પણ આ મોહમયીમાં આવવા કોઈ મુનિનાજ સાહસ કરતા નહોતા. સ્વનામ ધન્યશ્રીમોહનલાલજી મહારાજ પુણ્યરાશિ હતા તેઓશ્રી સુરતમાં ખિરાજતા હતા મુળ્યના આગેવાનોએ વાગવાર વિનંતીઓ કરી મુળ્યના વિહાર માટે તમામ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવા નિર્ણય દર્શાવ્યો પુત્રો ઓળંગવા માટેની સગકારી પગવાનગી લેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો પૂન્ય શ્રી મોહનલાલજી મહારાજશ્રીએ આજથી ૭૨ વર્ષ પહેલાં મુળ્ય નગરીમાં પોતાના પુનિત પગલા કર્યા અને મુળ્યના ભાગ્ય જગ્યા હજારો કુટુંબોમાં ધર્મની જાગૃતિ આવી ધર્મના ઉદ્યોત માટે દાનના ઝગણાઓ વહેવા લાગ્યા. દહેરાસરો, ઉપાશ્રયો, જ્ઞાનમંદિરો, શાળા-પાઠશાળાઓના આ મહામુનિવરના આશીર્વાદો ઉતર્યા અને આજે મુળ્યમાં ધર્મશ્રદ્ધા ધર્મભાવના, ધર્મપ્રેમ અને ધર્મપ્રભાવના જોવામાં આવે છે તેના મૂળ પ્રાણપ્રેરક શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ હતા.

૧૩ દાયકા પહેલાં આજથી ૧૩૨ વર્ષ પહેલાં આ મહાપુરુષનો જન્મ મથુગા પાસેના ચાદપુરમાં એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો. માતા પિતાના આનંદનો પાર નહોતો. પણ એ કયા જાણતા હતા કે આ

બાલ જૈન જગતનો એક મહાન તેજસ્વી સિતારો થશે. ને જૈન ધર્મનો ઝંડા મોદમયી મહા નગરી મુખ્યમા ફરકાવશે.

પુણ્ય શ્રેણે માતા પિતાએ એક યતિને પોતાના બાળ મોહનને વિદ્વાન બનાવવા સોંપ્યા. યતિશ્રીએ એ મોહનને એવો તો આકર્ષી લીધો કે મોહન તેનો શિષ્ય બની ગયા. માતા પિતાને મોહદુટી ગયા. માતા પિતા પણ પોતાના ખ્યારા પુત્રને ગાદીપતિ અને વિદ્વાન બનતો જોઈને સંતોષ પામવા લાગ્યા.

યતિએ મોહનની વિદ્વતા અને ગુણક્રિત જોઈને વિદ્વાનો ને ધનવૈભવનો વાગસો આપ્યો.

યુવાન યતિને આ વલવ વસમો થઈ પડ્યો. સાપ કાચળી છોડે તેમ આ ગાદી અને દૈભવનો ત્યાગ કર્યો પોતાની સમૃદ્ધિ જનતાના કલ્યાણ માટે આપી દીધી. સંવેગી સાધુ ધર્મ રતીકારી શ્રી મોહન લાલજી બન્યા. શિષ્ય પરંપરા વધવા લાગી દેશભરના જુદા જુદા પ્રદેશોમા વિદ્વાનો કર્યા. જગ્યાએ જગ્યાએ જૈન ધર્મની પ્રભાવના કરી-તીર્થયાત્રાઓ પ્રતિષ્ઠાઓ, અંજનશલાકાઓ, ઉપધાનો, સંધો, શાળા પાઠશાળાઓ અને જ્ઞાન મંદિરો માટે સુધાલય્યા પ્રવચનો આપ્યા. વચનસિદ્ધ પુરૂષ તરીકે મુપ્રસિદ્ધ થયા મુખ્યમા પગલા કર્યા અને મુખ્યમા લાગ્ય જાગી ઉઠ્યા. મુખ્યમા ધેરધેર ને દુકાને દુકાને પુણ્યશ્રીના ફોટાઓના દર્શન થવા લાગ્યા.

મુખ્ય અને સુરત આ બંને શહેરોને પુણ્યશ્રીના પ્રવચનો ને ધર્મભાવનાનો ઘણો ઘણો લાભ મળ્યો છે.

પુણ્યશ્રીની પ્રેરણાનો અભાગ કુટુંબનો એક પ્રેરક પ્રસંગ પણ જાણવા જેવો છે. મૃત્યુપૂર સુરત તો સોનાની સુરત ગણાય છે. આ સુરતમા ચાર સ્કૅટિકના પ્રતિમાજી હતા. એ ક્યાંથી આવ્યા હશે તેનો ઇતિહાસ મળતો નથી પણ આ માટે પ્રતિમાજીઓની અજનશલાકા શેઠ મહુલાઈના વડવા શેઠ મુળચંદ વર્ધમાને વિ. સં. ૧૯૮૩ ના જેઠ સુદ ૩ ને દિનસે અમદાવાદમા જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ વિજય હીરસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદ્મધર પુણ્ય પ્રભાવક શ્રી ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ વિજય સેન સ્વરિશ્વરજીના હાથે કગવી હતી અને સુરત ગોપીપુરા મોટા રત્ના પર આવેલ પોતાના ઘર દહેરાસરમા અલૌકિક મિશ્રોની આપના કરી હતી શેઠ મુળચંદલાઈ, તેમના પુત્ર લાલચંદલાઈ તેમના પુત્ર તલકચંદલાઈ અને તેમના પુત્ર ઝવેરી મહુલાઈએ પણ વશપર પગએ વિ. સં. ૧૯૩૦ સુધી પોતાના ઘર દહેરાસરમા આ મિશ્રોની પૂજા-લકિત કરી હતી સં. ૧૯૩૦ મા ઘર વેચવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે આ ઘર દહેરાસરની ચાર પ્રતિમાઓને ગોપીપુરા આવેલ શ્રી ધર્મનાથજી ભગવાનના દહેરાસરજીમા પરોણા દાખલ પધરાવ્યા હતા.

સ. ૧૯૪૭મા બાળ બ્રહ્મચારી મુનિરાજ શ્રી મોહન લાલજી મહારાજ સુરતમા પધાર્યા. તેઓશ્રી આ અલૌકિક ચમત્કારી સ્કૅટિક રત્નના પ્રતિમાજીના દર્શન કરી ઘણાજ આનંદ પામ્યા.

તેઓશ્રીની નિશ્રામાં ન્યારે ન્યારે દીક્ષા-વડી દીક્ષા વગેરે ક્રિયાઓ થતી ત્યારે નાણુ મંડાવી તેમા આ ચૌમુખજી પધરાવતા.

મહારાજશ્રી શેઠશ્રી મહુલાઈને વારવાર ઉપદેશ આપતા કે આવા અલૌકિક ચમત્કારી સ્કૅટિક રત્નના પ્રતિમાજીને માટે સુદર દહેરાસર થવું જોઈએ અને આ પ્રતિમાજીની પ્રતિષ્ઠા થાય તો તમારા સુરતના લાગ્ય તો જાગી જાય પણ તમારા આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. આ ઉપદેશની શેઠ મહુલાઈને સારી અસર થઈ અને ગોપીપુરામા મોટી પોળ (જુની સંઘવીની પોળ)ના નાકે પોતાના રહેવાના ઘરની સામેની મિલ્કતો ખરીદી લીધી એ જગ્યાએ સુદર દહેરાસર બધાવવાનું નક્કી થયું. પણ દહેરાસર જેવાનું પોતાના લાગ્યમા નહિ હોય એટલે સં. ૧૯૬૧ના માગશર વદ ૧૧ના

દિવસે તેઓ મુખ્યમંત્રી અવસાન પામ્યા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ આ વખતે મુખ્યમંત્રી બિરાજમાન હતા. તેઓશ્રીએ તેમને ઘેર જઈને શેઠશ્રીને અત સમયે ધર્મ સંભળાવ્યો હતો. મહુમ શેઠશ્રી મંછુભાઈની આવનાનુસાર તેમના ધર્મપત્ની શ્રી હીગકુવરયાઈ તથા છ સુપુત્રો ઝવેરી નગીનભાઈ, ચુનિભાઈ, બાબુભાઈ, છગનભાઈ, મગનભાઈ તથા હીગભાઈ વગેરે કુટુંબીજનોએ દહેરાસર બધાવવાનું કામ શરૂ કર્યું અને એક રમણીય જિનાલય એ વર્ષમા પૂર્ણ થઈ ગયું સ. ૧૯૬૩ ના જેઠ મુદ ૨ ને ગુરવારના શુભ મુહુર્તે પ્રાતઃ ગમરણીય શાત મૃતિ બાલબ્રહ્મચારી પૂ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજના પદ્મધર પન્થાસશ્રી હર્ષમુનિજીના શુભ હસ્તે આ ચાર રત્નની પ્રતિમાજીઓ તથા બીજા સાત આગસના મિત્રોની પ્રતિષ્ઠા થઈ. આ અગીયાર પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા શેઠ મંછુભાઈના પુત્રો-પુત્ર વધુઓ ને આપ્તજનોએ કરી. આ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ, શાંતિ સ્નાત્ર અતિ આનંદ-ઉલ્લાસપૂર્વક કરવામા આવ્યા હતા. પ્રતિષ્ઠા શાંતિ સ્નાત્ર આદિ ક્રિયા કરાવવા માટે અમદાવાદ જૈન વિદ્યાશાળાવાળા મુશ્રાવક છોટાલાલ લલ્લુભાઈ ઝવેરી આવ્યા હતા પ્રતિષ્ઠાના દિવસે શ્રી શકલ સંઘનું સાધર્મિક વાત્સલ્ય કરવામા આવ્યું હતું.

હજી દર વર્ષે વર્ષગાઠ નિમિત્તે ઉત્સવ થાય છે. શેઠ શ્રી મંછુભાઈના પૌત્રો તથા કુટુંબ પરિવાર એકત્ર મળી ભક્તિ-પૂજા-પ્રભાવના કરે છે.

સં ૧૯૬૩થી સં. ૧૯૮૮ સુધી આ દહેરાસરની વર્ષગાઠ જેઠ મુદ ૨ના દિવસે સંઘ જમણ થતા હતા સ ૧૯૮૮ થી આજસુધી વગસોવરસ તે દિવસે શેઠશ્રી મંછુભાઈના કુટુંબીજનો તથા પૂજમા આવનારાઓનું સાધર્મિક વાત્સલ્ય કરવામા આવે છે.

સ ૧૯૮૫મા મૂળનાયક શ્રી સભવનાથજી ભગવાનનો હીરા તથા માણેકપાનાનો ઝવેરાતનો મુગટ કરવામા આવ્યો છે જે શેઠ નગીનભાઈ મંછુભાઈના સુપુત્રી ખડેન રમણખડેનના પુત્ર ભાઈ ગમણીકલાલ મુળચ દે નકરો આપીને ચઢાવ્યો હતો આ ઝવેરાતનો મુગટ સુરતના પ્રખ્યાત પગચીગર ભાઈ રતનલાલ પામે બનાવવામા આવ્યો હતો. તે સુદર બનાવવા માટે ભાઈ રતનલાલને નગરશેઠ શ્રી બાબુભાઈ ગુલાબભાઈના હાથે માનપત્ર તથા ચાદીનું કારકેટ આપવામા આવ્યા હતા આગમોદ્ધાગક પુજ્યપાદ સાગરાનંદ સૂરીશ્વરજીની પ્રેરણાથી આ દહેરાસરજી માટે એક બધારણ ઘડાયું હતું અને તે મુજબ શેઠ મંછુભાઈ તત્કલ્યદના કુટુંબના પાત્ર સભ્યો તથા બીજા શ્રી વીસા ઓસવાલ જ્ઞાતિમાથી ચાર વ્યક્તિ મળી કુલે નવ વહીવટદારો તેનો વહીવટ આજ દિન સુધી કરે છે.

મ ૨૦૧૩ ના જેઠ મુદ ૨ ને ૩૧-૫-૫૭ ના દિને આ દહેરાસરજીને પચાસ વર્ષ પૂર્ણ થયા તે નિમિત્તે ટૂંટીઓ તથા શેઠ મંછુભાઈ તત્કલ્યદના કુટુંબીજનોએ સુવર્ણ મહોત્સવ-ઉજવ્યો હતો અને તે નિમિત્તે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ, શાંતિ સ્નાત્ર આદિ થયા હતા આપણા સ્વનામ ધન્ય ગુરુદેવ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની પ્રેરણાથી આ દહેરાસર થયું અને આ ચાર અતીક્રિક પ્રતિમાજી સુરત શહેરને સમૃદ્ધ બનાવી રહેલ છે ૫૬ વર્ષ પહેલા સુરતમા પુજ્ય શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ સ્વર્ગવાસ પામ્યા. જૈન જગતમા મહા પ્રભાવશાળી, પુણ્યરાશિ, વચન સિદ્ધ સાધુ પુરૂષની ખોટ પડી ગઈ

એ મહા પુરૂષને પગલે પગલે આજે તો આચાર્ય પ્રવરો પદ્મથો, સાધુ મુનિરાજો તેમજ સાધ્વીજી મહારાજો મુખ્યમંત્રીના આગણે આવતા ગયા છે અને મુખ્યમંત્રી જૈન ધર્મની જ્યોત જળાહળતી રહી છે, તેનો યશ આપણા પુજ્યપાદ મુનિ રત્ન શ્રી મોહનલાલજી મહારાજને છે.

MUNI MAHARAJA SHRI MOHANLALJI

SHRI MOHANLAL BHAGWANDAS JHAVERY

B A (Hons) LL B , Solicitor

Sri Mohanlalji was born at Chandpur in Marwad of Brahmana parents Badaramalji and Sunder on Caitra Vad 6th 1885 Vikrama era. He was initiated as 'Yati' in 1893 by Sri Mahendrasuri and was made a pupil of Sri Rupacandji himself a pupil of Sri Mahendrasuri and became a Samvegi (Reformist) Sadhu in 1931. In those times Bombay was not considered sufficiently holy for visit or stay of Sadhus. Sadhus used to come only upto Daman and never proceeded southwards beyond Daman. Sri Mohanlalji considered it his duty to preach Jain doctrines to the Bombayites also and make them follow the path of religion. As a Samvegi Sadhu he visited Bombay for the first time in 1947 then again in 1951, 1952 and 1957. When in Bombay he so much impressed Jains as well as non-Jains by his simple holy life that he earned great respect and regard of all Bombayites without distinction of caste and creed whether rich or poor whether literate or illiterate. What impressed the people most was his pure and simple ascetic life. His unassuming nature and his preaching founded on the basic principles of all religions appealed to the heart of every one of his hearers. His speech seemed more to be the speech of a saintly soul rather than of a mere scholar. His hearers were impressed and convinced because his discourse 'appeared to be specially meant for every one of his hearers and suit them inspite of their divergent tastes. It always appeared to be a heart-to-heart talk. His manners were charming by their very simplicity. He seemed always to be frankly disclosing whatever passed in his mind. Although religious-minded he had sympathy and love for the worldly-minded and used always to guide them to better ways and simpler but higher sphere of life. By his holy life and saintly thoughts directed towards the welfare of every creature and his concentration on the ideal of Ahimsa, he had so to say created a very holy and peaceful atmosphere around him and whosoever came in contact with his hallowed personality, enjoyed real peace of mind and many times such occasion became the

turning point of his life. The writer though then very young had the privilege of hearing his very impressive discourses and he still retains the highest regard for his simple unassuming but truly humane, holy and ideally ascetic life. Without his asking any one specially, people spent lacs of rupees for religious and charitable purposes. The richest used to wait upon him daily to learn even by mere word or hint of his pupils what would meet with his remotest desires and used to tie each other to carry out the same. The period of his life prior to 1947 was really the preparatory ground of his immense popularity in his later life which went on increasing till he died at Surat on Chaiteer Vad 12th 1963 Vikrama era. During the period of 16 years from 1947 to 1963 he spent monsoon at Surat in 1948 and 1950 and at Bombay in 1951 and 1952 and stayed at Surat during the monsoons of 1955 and 1956 and again stayed in Bombay from 1957 to Magha 1963 and visited Surat last in 1963 when he departed this life. During the year 1947 he went with a sangha on pilgrimage to Satriunjaya in Palitana and stayed there during the monsoon of that year. The monsoon of 1953 he spent at Ahmedabad and that of 1954 at Patan. As a result of his preachings several Libraries and schools for religious secular education and charitable funds were started at Bombay Surat, Palitana and Ahmedabad. An Industrial school also imparting religious education named Rao Saheb Hirachand Motichand Jhavery and A S Jayakore Udyogasala was started at Surat. There is a library and Sanskrits Pathasala established in his memory at Bombay which is even now rendering very useful services to the Jains as well as non-Jains.

We have already described the charming personality of Sri Mohanlalji. Advertising to his Mantric powers, we apprehend that to describe particular incidents would involve mention of names of contemporaries so we would say generally that he was believed to possess Vacanasiddhi-miraculous power by which whatever he said came to pass. In or about 1930 when he was on the outskirts of Jaipur city and had to pass a night in a Jungle near a Vav (a stepwell) a tiger approached him. He thereupon stood in meditation in Kayotsarga-pose. The tiger thereupon nodded his head and went away. In or about 1945 when he was at a place near Kaira, probably Matar about the month of Chaitra, a buffalo was about to be sacrificed during Navratra in the temple of a Hindu goddess. When pressed by the Jain Sangha

to do something to save the buffalo he got charmed powder (vasa) dropped on the buffalo and it immediately became wild and turbulent and escaped. Thenceforward the animal-sacrifice was discontinued there. He had much influence with the king of Sirohi and obtained permission from him for Jains to construct a temple with a turret at Rohida which was being objected to by local Brahmins and others.

Many have experienced what may be described in yaugic terms his Anugraha Sakti. Whosoever he blessed became prosperous in every respect. People of Surat held him, and even now hold his memory in high regard, all attributing there prosperity to the blessings of the Guru Maharaja Sri Mohanlalji¹. His photoes are to be seen in much greater number in the houses and shops. of the Jains than of any other Jain Sadhu. His name is remembered in the morning by Jains as they remember the name of Sri Gautama. Once when Sri Mohanlalji was in Bombay the rain was delayed for a very long time and people became very anxious and a Rathyatra i.e. Procession with the idol of Shri Jina installed in a chariot was taken out under his directions and the rain poured down immediately.

'Comparative and critical study of Mantrashastra'

सुरते श्रावका अस्य धनिनोऽभवताशिषः ।
किंवदन्तो त्वयं सत्या, कूर्चे कूर्चेऽपि लक्षणम् ॥

—मोहनचरितं, सर्ग १३।५०

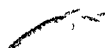
٧٤

to
dr
an
th
pe
Ru

hi
ev
m
in
se
th
'm
w
lo
P
ot

—

1

પૂજ્યપાદ્શ્રીની પાંચ પદકૃતિઓ

લે. સંપાદકીય.

કાવ્ય એ તો સંવેદનાનું આંસુ છે. દરેક દેશે, દરેક સંસ્કૃતિએ એની દ્વધભાષામાં પોતાનાં આંસુ સાર્યાં છે.

શ્રમણસંસ્કૃતિએ તો એવા ઘણાં આંસુ સાર્યાં છે. પરંતુ એનાં આંસુ વેદનાનાં નથી. એ આંસુ તો ઉમળકાના છે. ભક્તિના આવેગનાં એ તો હર્ષખિંદુઓ છે.

જૈન સાહિત્યે ઘણા જ ભક્તિકાવ્યો આપ્યાં છે. સંપ્રદાય એને ‘સ્તવન’ના નામથી ઓળખે છે. પરંતુ સાહિત્ય તો એ ‘સ્તવન’ને ભક્તિકાવ્યથી જ ઓળખશે.

મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજે પણ એવાં કેટલાંક ભક્તિકાવ્યો (સ્તવન) લખ્યાં છે. તેમનું સમગ્ર જીવન જોતાં તો સાહિત્યની આ પ્રવૃત્તિ જૂજ જ જોવા મળે છે. તેમની માત્ર પાંચ જ કૃતિઓ આસ્વાદ માટે મળી શકી છે. તેમણે એ સિવાય બીજાં સ્તવનો લખ્યાં હશે કે આટલા જ લખ્યાં હશે એ એક સવાલ છે. અને એ સવાલ સંશોધન માંગી લે છે. પરંતુ એ સ્તવન ઉપરથી એટલું તો જરૂર ફલિત થાય છે કે મુનિશ્રીમાં કવિત્વ-શક્તિ પણ હતી. કાવ્યને યોગ્ય એવું ઊર્મિલ ને સંવેદનશીલ હૈયું પણ હતું.

શ્રીમદ્ આનંદધનજી કે ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી જેવી કાવ્યપ્રતિભા ભલે તેમની રચનામાં જોવા ન મળે પણ જ્યારે તેમનો સ્મારક ગ્રંથ બહાર પડે છે અને તેમનું સળંગ વિસ્તૃત જીવન પણ તેમાં સામેલ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમની આ એક પ્રવૃત્તિની નોંધ લેવી જરૂરી બની જાય છે. એ ઉદ્દેશથી અમે તેમની ઉપલબ્ધ કૃતિઓનું આછું વિશ્લેષણ કરીએ છીએ.

તેમની પાંચ કૃતિઓમાંથી ચાર ભક્તિકાવ્ય (સ્તવન) છે. અને એક રૂપક કાવ્ય (સજ્જાય) છે. એ ચાર સ્તવનોમાંથી બે સ્તવન શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પર રચાયેલાં છે. તેમાં એક રાજસ્થાનમાં આવેલ જેશાણો ગામના શ્રી ચિતામણિ પાર્શ્વનાથ ભગવાન પર છે. જ્યારે બીજું સ્તવન દક્ષિણ ભારતના વરાહ પ્રાંતમાં આવેલ શીરપુરના શ્રી અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથ પર લખાયેલ છે. ત્રીજું સ્તવન છે તે ધુલેવા (કેશરીયાજી)ના શ્રી આદીશ્વર ભગવાન પર છે અને છેલ્લી કૃતિ નવપદજી પર સંકલિત થયેલી છે.

ગુણાંક ને સાહિત્યના ગજથી એ કૃતિઓ તપાસીએ તો એ પાંચે કૃતિઓમાં ‘સજ્જાય’ એ તેમની કીર્તિદા બની રહે છે.

પહેલાં તેમના સ્તવનો પર વિશ્લેષણ કરીશું ને અંતમાં તેમની સજ્જાય જોઈશું....

સ્તવન ૧ હું.

સિરપુર નગરમાં શોભતાં રે, અંતરીક્ષ પ્રભુ પાસ;
 દક્ષિણ દેશ વરાડમાં રે, બીચમેં લિયો તુમે વાસ.
 હો જિનજી ! ભક્તિ હૃદયમાં ધારજો રે,
 અંતર વૈરીને વારજો રે; તારજો દીન દયાલ.... હો ૧
 પહાડ પર્વત ઉદ્ધંધીયા રે, ઝાડી જંગી અતિ ફૂર;
 તુજ દરશન કરવા લણી રે, આન્યો હું ઇતની દૂર. હો ૨
 વામાનંદન વંદીએ રે, અશ્વસેન કુલ અંદ્ર;
 સમક્ષે કરી શોભતા રે, સેવે સુર નર ઇન્દ્ર. હો ૩
 શ્યામ વરણ મોહામણો રે, અફભૂત બિંબ ઉદાર;
 તરણ તારણ જિનેશ્વર રે, આવાગમન નિવાર રે. હો ૪
 ધરણીથી ઝાયા વસો રે, નયણે નિરખ્યા સો પ્રમાણ;
 બિરુદ બડો છે રાજનો રે, સાહિબ ચતુર સુબાણ. હો ૫
 સંવત ઓગણીસ તિયાસીમેં (૧૯૦૩) રે, માધવ વદિ સુખકાર;
 તિથિ દશમી યાત્રા કરી રે, આનંદ હરખ અપાર રે. હો ૬
 પ્રભુ ભેટ્યા ઘણા ભાવસું રે, સાથે સખલ પરિવાર;
 મોહન મુનિ કહે માહરી રે, કીજે તુમ પ્રતિપાલ. હો ૭

સ્તવન ૨ જી.

ધુલેવામેં રિખલ દેવ સુખકારી, મેં તો વારી જઈ વાર હજારી.
 નાભિરાય મરૂદેવીકે નંદન, કુલ ઇક્ષ્વાકુ ઉબલી;
 પાત્ર ધનુષ શત કંચન કાયા, જુગલ ધર્મ નિવારી. ૧
 દેશ મેવાડી વિકટ પહાડી, અતિ હી સાગર ઘન ભારી;
 ખાખર ભાખર બિચ બિરાજે, મંદિર બન્યો મનોહારી. ૨
 ચોસઠ ઇન્દ્ર કરે જકી સેવા, હીલ મિલ બહુ નરનારી;
 જો ધ્યાવે સો હી ફલ પાવે, કે કહે મહેમ તિહારી. ૩
 ઓગણીશે સત્તરે (૧૯૧૭) શ્રાવણ સુદ દિન તિથિયા શુકરવારી;
 કાશી, લખનઉ, પુરશાહ સંઘે, ભેટ ચરણ હિતકારી. ૪
 ચિંતા ચૂરણ, આશા પૂરણ, કલ્પવૃક્ષ અવતારી;
 મોહન મુનિ કહે મુજને હોજો, તુમ દરસ સેવાકારી. ૫

સ્તવન ૩ જી.

ચિંતામણી સ્વામિ આપ બિરાજે, મરુધર દેશમેં.
 મરુધર દેશ સોહામણો સરે, જીહાં જેશાણો ધામ;
 અરિહંત દેહરાં દીપતાં સરે, કાઈ ભવિક જીવ વિશ્રામ. ૧
 દૂર દેશ હમ ઉપને સરે, વિકટ પંથ અતિ ભારી;
 મિથ્યાકુલ અજ્ઞાન બહોત હે, કહાં મિલે ઉપકારી. ૨
 ચૌરાશીમેં મેં સદા સરે, દુઃખ અનંતાં કાલ;
 દેવલોકમેં ઉપને સરે, કુલમાળ કરમાય. ૩
 દશ દષ્ટાંતે દોહલો સરે, પાયો નરભવ સાર;
 સુગુરુ વાક્ય જળ સુણિયો, પાયો તુજ આધાર. ૪
 તુજ મુદ્રા મુજ મન વસી સરે, કાપ કરમકી કાસ;
 કેવળજ્ઞાન કૃપા કરકે, દીજે મુક્તિ પુરીમેં વાસ. ૫
 ઉપાદાન ઓર નિમિત્ત હે સરે, તુજ આગમ અનુસાર;
 મોહન પ્રભુ અરજી સુણો સરે, મત મૂકો વિસાર. ૬

સ્તવન ૪ થી.

નવપદ ધ્યાન સદા જયકારી,
 અરિહંત, સિદ્ધ, આચારજ પાઠક;
 સાધુ દેખો ગુણ રૂપ ઉદારી....નવપદ....જયકારી
 સદા હિતકારી. ૧
 દરશન જ્ઞાન ચારિત્ર કે ઉત્તમ,
 તપ દોય ભેદે હૃદય વિચારી....નવપદ....જયકારી
 સદા હિતકારી. ૨
 મંત્ર જડી ઓર તંત્ર ઘણેરા,
 ઉન સખકું હમ દૂર વિસારી....નવપદ ...જયકારી
 સદા હિતકારી. ૩
 બહોત જીવ ભવજલસે તારે,
 ગુણ ગાવત હે બહુ નરનારી....નવપદ....જયકારી
 સદા હિતકારી. ૪
 શ્રી જિનભક્ત મોહન મુનિ વંદન,
 દિન દિન ચડત હરખ અપારી... નવપદ....જયકારી
 સદા હિતકારી. ૫

આ ચાર સ્તવનોમાંથી જે સ્તવન ક્યારે લખાયાં તેની વિગત તો આપણને તે તે સ્તવનમાંથી જ મળી રહે છે. પહેલું સ્તવન તેમણે સં. ૧૯૦૩ ના મહા વદ ૧૦ ના લખ્યું છે. બીજું સ્તવન સ, ૧૯૧૭ ના શ્રાવણ સુદ પૂનમના શુક્રવારે લખ્યું છે. આ આ સ્તવનો તે તે ધામોની યાત્રા કરતાં લખાયાં હશે એમ સ્તવન વાંચવાથી સમજાઈ આવે છે.

આ ચારેય સ્તવનો એવા સરળ ને સુગમ શબ્દોમાં લખાયેલ છે કે તેનો ભાવ ને અર્થ સમજવામાં આપણને જરાય શ્રમ પડતો નથી.

કાવ્યને અનુરૂપ એ સ્તવનોમાં પ્રાસ ઠેઠ સુધી જળવાઈ રહ્યો છે. અલંકારનો પણ થોડો ઉપયોગ કર્યો છે, ચિંતા-ચૂરણ, આશા-પૂરણ વ. તેમજ પ્રકૃતિનું વર્ણન કરવાનું પણ મુનિશ્રી ચૂક્યા નથી. દા. તઃ—

“ પહાડ પર્વત ઉદ્ભવધીરા રે, ઝાડી જંગી અતિ ફૂર. ” [સ્ત૦ ૧]

“ દેશ મેવાડી વિકટ પહાડી, અતિ હી સાગર ઘન ભારી. ” [સ્ત૦ ૨]

આ વર્ણનથી મુનિશ્રીએ પ્રકૃતિ અને પરમાત્માનું સાચુજ્ય સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

આ સ્તવનોમાં ભિર્મિઓના ઉછાળા કે લાગણીઓના ઘોઘ નથી પરંતુ તે એક શાંત ને મંથર ગતિએ પોતાનામાં જ મસ્ત બની જેમ ઝરાણું ધીમું શુંજન કરતું સાગરમાં ભળી જાય છે તેવી જ રીતે આ સ્તવનઝરાણાઓ પ્રભુના પ્રેમસાગરમાં ઝરઝર નાદ કરતાં ભળી જાય છે.

જૈન સાહિત્યમાં સ્તવન એક આગવું અંગ છે, ને તે પ્રકાર ઘણાએ ખેડીને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે, ને તેમાંય ગેયતા એ તો જૈન સ્તવનોની વિશિષ્ટતા છે. કેઈપણ સ્તવન તમે ગાઈ શકો એવી રીતે તેની રચના થયેલી છે. શ્રીમદ્ આનંદધનજી, ઉ. યશોવિજયજી, શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી આદિની એવીશી વાચતા આપણને એનો ખ્યાલ આવે છે.

સરળ શબ્દો પ્રાસાનુપ્રાસ અને શાત રસથી તેમજ તેમની કેટલીક તળપદી સૂરાવલીથી એ બધા જ સ્તવનો ગેય બન્યા છે.

આ ઉપરાંત આ ચારેય સ્તવનોમાંથી છેલ્લા નવપદજીના સ્તવનમાં એક ધ્યાન ખેંચે તેવી વિગત આપી છે.

મુનિશ્રીએ એ સ્તવનમાં પોતાના જીવનની એક વાત કહી છે, અને એ તો સ્વાભાવિક છે કે સર્જક જ્યારે સર્જના કરે છે ત્યારે પોતાની સંવેદનાને પણ વણી લે છે અને જ્યારે એવી વણેલી સર્જના આપણા હાથમાં આવે છે ત્યારે એ ચોક્કસ આપણા હૈયાના તારને ઝણઝણાવી જાય છે.

મુનિશ્રીએ એ સ્તવનમાં વાચકના ભિર્મિ તંત્રને જગાડવાનો જરાય પ્રયત્ન નથી કર્યો પરંતુ હૈયાના ભાવનો જાણકાર તો જરૂર કહેશે કે મુનિશ્રીએ પોતાના સંવેદનને અહીં વણી લીધું છે.

૧૯૩૦ ની એ સંવત હતી. મુનિશ્રી ત્યારે કલકત્તામાં હતા, ઉપાશ્રયમાં એક ભાઈએ આવીને ‘ ઇચ્છામિ ખમાસમણો ’ કહી વંદન કર્યું. તે જ પળે તેમના હૈયામાં એક ભારે ગડમથલ શરૂ થઈ અને અંતે એ ગડમથલ એક સવાલ પર આવીને ઉભી રહી. યતિ રહું કે સંવેગી બનું ? એક બાબુ ભૌતિક સંપત્તિ ચળકતી હતી, બીજી બાબુ આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિ હતી, એક બાબુ આભાસિક સુખ હતું જ્યારે બીજી બાબુ સ્વાભાવિક ને શાશ્વત સુખ હતું. મુનિશ્રી વિમાસણમાં હતા, ઘડી આ બાબુ મન જતું હતું ને ઘડી તે બાબુ જતું હતું. આમ પસંદગીનું ત્રાજવું હાલમડોલ હતું, પરંતુ આખર જીત તો સંવેગની જ થઈ. તેનું પલ્લું નમી ગયું. મુનિશ્રીએ યતિજીવનને હંમેશ માટે ક્ષારગતિ આપી દીધી. એ જીવનના તમામ અવશેષોને નષ્ટ કરી નાંખ્યા.

એ પ્રસંગની યાદ આવતા મુનિશ્રી બોલી ઉઠે છે:—

મંત્ર જડી ઓર તંત્ર ઘણેરાં;
ઉન સખકું હમ દૂર વિસારી,
નવપદ ધ્યાન સદા જયકારી, સદા હિતકારી,

આ પંક્તિથી મુનિશ્રીના જીવનનું એક અભૂતપૂર્વ પાસુ જોઈ શકાય છે. કારણ યતિ-જીવનની સંપત્તિ, સાહ્યળી ને સન્નિવેષ ત્યાગીને જ તેમણે પરિતૃપ્તિ માણી નહિ; વાર-સાગત મળેલા અનેક મંત્ર, તંત્ર, વિદ્યા અને જડીબૂટ્ટીઓને પણ તેમણે ભુલાવી દીધી.

આમ આ કડી તેમના જીવન પર પ્રકાશ પાડવાને માટે નોંધપાત્ર બની રહી છે. હવે તેમની કીર્તિદા કૃતિ સજ્જાય જોઈએ.

સજ્જાય.

તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ,
સૂત્ર રૂપસે ભરી પેટીયા, મુનિવર બન્યા વ્યાપારી;
તરહે તરહે કા માલ બતાવે, અપના મન રાજી જી,
તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલા નંદનકી ખુલી દુકાન હૈ.
જિનવાણીકો ગજ હૈ ભારી, જરા ફરક નહીં જાન;
નાપ નાપ કર દેવે, સદ્ગુરુ કરે મન અપના રાજી જી.
તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ,
જીવદયા કી મલમલ ભારી, શુદ્ધ મન મિસરુ લીજે;
ડબલ ઝીણુ સમતા લધે, થાં રે આવે સો માલ લીજે જી.
તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ.
તપસ્યા કા બન્દાગલ ભારી, સાડી લે સંતોષ;
ઐસા વ્યાપાર કરો જિનવરસે, ચેતન ! પાયો મોક્ષજી.
તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ.

જૂશી હોય તો સૌદા કરના, નહીં જખરી કા કામ;
 થારે આવે સો માલ લે જઓ, મેં માંગૂં નહિ દામ.
 તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ.
 માલ ખિકે હૈ થોડો જિણશું, ખરચ પૂરો નહિ ચાલે;
 ભર્યા ખજાના કખહું ન ખૂટે, સફરુ દીયો હાથજી.
 તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ.
 સંવત્ ઓગણીસસો સાલ સાત-ચાલીશ મુંખઈ ચૌમાસો,
 મુનિ મોહન ઉપદેશ સુણાવે, મોક્ષ જવણરી વાસીજી.
 તુમ માલ ખરીદો, ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ.

卐

‘સજ્જાય’ આ પણ જૈન કાવ્ય સાહિત્યનું એક વિશિષ્ટ અંગ છે. ‘સજ્જાય’ શબ્દ આમ તો સ્વાધ્યાયનો અર્થ સૂચવે છે. પરંતુ કાવ્યમાં જ્યારે એ આવે છે ત્યારે એ ‘સજ્જાય’ સ્વાધ્યાય ન બનતા ક્યારેક એ કથાગીત બની જાય છે, તો ક્યારેક એ ઉપદેશકાવ્ય બની રહે છે.

સાહિત્યની પરિભાષામાં આ ‘સજ્જાય’ને ઓળખવી હોય તો એને આપણે ‘રૂપક-કાવ્ય’ (Allesory) ના નામથી ઓળખી શકીએ. કારણ ઘણી સજ્જાયો રૂપકનો આધાર લઈને કવિના આદર્શ, ભાવના અને સંદેશને વ્યક્ત કરે છે.

જૈન શ્રમણોએ એવા રૂપકોનો આધાર લઈને જૈન સિદ્ધાંતોનો ખૂબ જ પ્રચાર કર્યો છે, અને એ ઉપરાંત ‘સજ્જાય’ના માધ્યમ દ્વારા કંઈક પ્રભાવિત પુરુષોના જીવન પણ ગાયા છે. દા. ત:—

‘અરણિક મુનિવર ચાલ્યા ગોચરી....’

‘નામ ઇલાપુત્ર જાણીએ, ધનદત્ત શેઠનો પુત્ર...’

લઘુ નવલિકાની જેમ એ થોડી જ કડીઓમાં એક આખા ય પાત્રનો અને તેના પ્રસંગનો ચિતાર આપણને કરાવી જાય છે. પરંતુ મુનિશ્રીએ તેમની ‘સજ્જાય’ વડે એવી કેઈ જીવનગાથા ગાઈ નથી.

આખી ય સજ્જાય વાચતા એમ લાગે છે કે મુનિશ્રીને વાચકના દિલની સારી એવી સમજ હતી. કારણ વાચકને જ્યારે પોતાના જ અનુભવની વાત જાણવા ને વાંચવા મળે છે ત્યારે એ કાવ્ય કે કૃતિનો ભાવ જલ્દીથી સમજી જાય છે. અને તેમાંય રાજના સહવાસની વાતનો આધાર લઈને જ્યારે એ કૃતિ વાચકના હાથમાં આવે છે ત્યારે તો એ કૃતિ વાચકના દિલ પર ધારી અસર કરી જાય છે.

મુનિશ્રીએ આ સજ્જાયમાં સર્વવ્યાપક એવા વ્યાપાર ને વેચાણનું રૂપક લઈ પોતાના ચેતન (આત્મા) સાથે વાત કરી છે.

પોતાને એ કાપડના વેપારી માને છે ને પોતાને ત્યાં ક્યો માલ મળે છે ને એ માલની કીંમત શું છે તે જણાવે છે.

૧-૨-૩-૪ કડીમાં આમ ભૂમિકા બાધી ૫-૬ કડીમાં એ પોતાની વેદના કહે છે કે માલ એટલો બધો ઓછો વેચાય છે ને ઘરાકી પણ એવી મંદ છે કે જરૂર પણ પૂરે થતો નથી.

છતાય મુનિશ્રી નિરાશ થતા નથી અને આશાભર્યા સૂરે કહે છે: કંઈ નહિ, ભલે ખર્ચ ખૂટે પણ આપવાથી એ (આધ્યાત્મિક) જાનનો તો ખૂટવાનો નથી.

આમ આશાનો એક સરોદ છોડીને છેલ્લે એ સન્ન્યાય સં. ૧૯૪૭ માં મુંબઈમાં લખી છે એની નોંધ લઈ, પોતાની મુક્તિપુરીમાં જવાની અભિલાષા જણાવીને એ ‘સન્ન્યાય’નું પૂર્ણ વિરામ મૂકે છે.

સન્ન્યાય’માં રૂપકો એવાં સ્પષ્ટ ને સુરેખ મૂક્યાં છે કે જેથી વાચકને એનો ભાવ ને હાર્દ સમજતા વાર નથી લાગતી. એ સીધે સીધું જ એ કાવ્યને માણી શકે છે.

સન્ન્યાયની શરૂઆત એવી સરળ, સુગમ તેમજ નાટ્ય ઢળે થઈ છે કે ‘તુમ માલ ખરીદો ત્રિશલાનંદનકી ખુલી દુકાન હૈ’ આ પંક્તિ વાંચતા જ જાણે એક વેપારી બજારમાં પોતાના માલના વેચાણ માટે મોટેથી ખૂમ પાડી રહ્યો હોય એવો અનુભવ થાય છે. નાટકનો એકાદ આડ પ્રસંગ હોય ને તેનું પાત્ર જે રીતે બોલતું હોય એવી જ ઢબથી જાણે બધા શબ્દો ગોઠવાઈ ગયા છે.

‘ખુશી હોય તો સોદા કરના નહીં જખરીકા કામ;
થારે આવે સો માલ લે જાઓ, મેં માગૂં નહિ દામ.’

આ પંક્તિઓ વાંચતાં તો એ દશ્ય જાણે સજીવ જેવું બની જાય છે.

સન્ન્યાયનો પ્રારંભ જે શીઘ્ર ગતિથી થયો છે એ ગતિ અંત સુધી જળવાઈ રહે છે. અને પહેલા જ જણાવી ગયા છે કે આ રૂપક કાવ્ય છે. એ પ્રમાણે દરેક પંક્તિમાં રૂપકો જોવા મળે છે ને એ રૂપકો પણ ઘણા જ સુયોગ્ય રીતે સંકલિત થયા છે, દા. ત. :-
‘જિન વાણીકો ગજ હૈ’ આ ગજને જો અરિહંતની સ્યાદ્રાદ વાણીના બદલે બીજા સાથે સરખાવવામાં આવે તો મુનિશ્રી જે ભાવ એથી સ્પષ્ટ કરવા માગે છે તે ભાવ જ મરી જવા સંભવે છે. આમ પાંચેય કૃતિઓમાંથી અલંકાર ને કથનની દૃષ્ટિએ આ સન્ન્યાય આગવી તરી આવે છે.

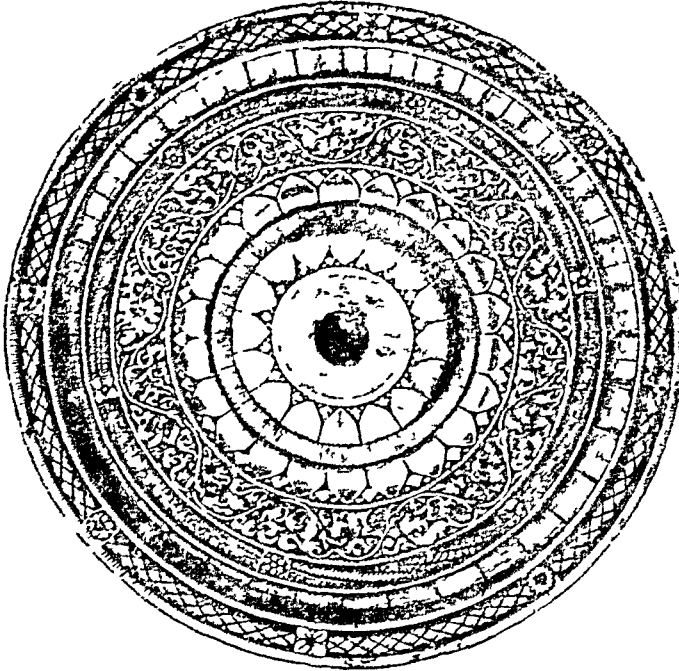
શબ્દોની સંકલના પણ ખૂબજ ચીવટાઈથી કરેલી હોય એમ લાગે છે. દરેક કડીના અંતમાં આવતા ‘જી’ થી સન્ન્યાય જીવંત બની રહી છે તેમજ ‘તરહ તરહ’ ‘નાપ નાપ’ ના બેવડા સંયોજનથી ભાવને ખૂબ જ સુદર રીતે અભિવ્યક્ત કર્યો છે. ને તેમાંય મારવાડની તળપદી ભાષાના ઉપયોગથી આ ‘સન્ન્યાય’ ફરી ફરીને ગાવી ગમે તેવી બને છે.

ત્યારે વેપારના રૂપકનો આશ્રય લઈને આ ‘સન્ન્યાય’ આવે છે ત્યારે શ્રીમદ્ આનંદધનજીનું તેવા જ રૂપકવાળું એક પદ યાદ આવે છે.

“મૂલડો થોડો લાઈ વ્યાજડો ઘણો રે,
કેમ કરી દીધો રે જય;
તલપદ પૂંજ મેં આપી સઘળી રે,
તોયે વ્યાજ પૂરું નહિ થાય.”

આ સાથે સાથે નરસિંહ મહેતાની પણ યાદ આવી જાય છે. એ એક ઠેકાણે ગાય છે:—

“અમે તો વહેવારિયા રામનામના રે,
વેપારી આવે છે બધા ગામગામના રે....”

“ જ્ઞાન અને ભાવના ”

લેખક : પૂઠ પંન્યાસ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર

“ ભાવનાનુગતસ્ય જ્ઞાનસ્ય તત્ત્વતો જ્ઞાનત્વાદિતિ ”

‘ ધર્મગિન્દુ ’ અધ્ય. ૧-૩૦

જ્ઞાન એ વસ્તુતંત્ર છે, ભાવના એ પુરુષતંત્ર છે. જ્ઞાન જ્ઞેયને અનુસરે છે, ભાવના પુરુષના આશયને અનુસરે છે. જે પુરુષ પોતાના આત્માને શિદ્ધપણે કર્મથી મૂકાવવા ઇચ્છે છે, તે પુરુષ તેના ઉપાયરૂપ જ્ઞાનને માટે જેમ ઉદ્યમ કરે છે, તેમ તેના ઉપાયભૂત ભાવના માટે પણ સદા પરિશ્રમ કરે છે. જ્ઞાનથી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણી શકાય છે. ભાવનાથી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પામી શકાય છે. જ્ઞાન થયા પછી પણ આત્મસ્વરૂપને પામવા માટેની ભાવનાનો આશ્રય ન લેવાય તો જાણેલું જ્ઞાન ક્ષણહીન બને છે.

જ્ઞાનનું ક્ષણ વિરતિ છે. વિરતિ સમતાસ્વરૂપ છે. સમતા સકળ સત્ત્વના હિતાશયરૂપ છે. સકળ સત્ત્વહિતાશય ભાવનાથી લભ્ય છે. સર્વ જીવ પ્રત્યે આત્મતુલ્યભાવ આપ્યા વિના, આત્મતુલ્ય સ્નેહ જગાડ્યા વિના, મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થભાવ લાવ્યા વિના હિતાશય ટકતો નથી. તે વિના સમતા ટકતી નથી. સમતા વિના વિરતિ ક્ષણતી નથી. વિરતિ વિના જ્ઞાન વંધ્ય બને છે.

જ્ઞાનનો વિષય એ જ્ઞેય છે. ભાવનાનો વિષય એ દ્યેય છે. સર્વ જીવરાશિ અને તેમના સુખ-દુઃખ પણ છે, જે સુખ પોતાને અભીષ્ટ છે, તે સુખ સર્વને મળે અને જે દુઃખ પોતાને અનિષ્ટ છે, તે કોઈને ય ન મળે, એ જાતિનો ભાવ જાગ્યા વિના પુરુષની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય ? ઈર્ષ્યા-અસૂયાદિ ચિત્તના મળો કેવી રીતે નાશ પામે ? પરમાત્માની ભક્તિમા નડતા વિદ્વેષો કેવી રીતે દૂર થાય ? સમસ્ત પ્રદેશે કર્મના ભારથી ભરેલો આત્મા હલકો કેવી રીતે બને ? વાસનાના જોરથી પરાભૂત થયેલો વાસનાનિર્મુક્ત કેવી રીતે થાય ? - માટે જ્ઞાનના સ્થાને જ્ઞાનનું જેટલું માહાત્મ્ય છે, તેટલું જ ભાવનાના સ્થળે ભાવનાનું માહાત્મ્ય છે અને તેટલું જ ચારિત્ર, વિરતિ કે સર્વ સાવધના ત્યાગના સ્થાને તેના પ્રત્યાગ્યાન અને પાલનનું માહાત્મ્ય છે. એક-ખીજના સ્થાને એક-ખીજની નિરુપયોગિતા ભલે હો પણ પોતપોતાના સ્થાને એક-ખીજનું એકસરખું મહત્ત્વ છે. અજ્ઞાની ભવ કેવી રીતે તરશે ? એ જેમ પ્રશ્ન છે, તેમ ભાવનાહીન કે વિરતિશૂન્ય પણ કેવી રીતે ભવને તરશે ? એ પણ તેટલો જ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે. જ્ઞાન કે વિરતિ ક્વચિત્-કદાચિત્ સર્વસુલભ ન હોય તો પણ વિવેકયુક્ત માનવજન્મમા ભાવના તો સર્વસુલભ છે.

શ્રી જિનાગમમા નમસ્કાર મહામંત્રને પ્રથમ સ્થાન આપવામા આવ્યું છે. તેનું કારણ પણ હવે સમજાશે. નમસ્કાર મહામંત્ર માત્ર જ્ઞાનનો વિષય નથી, પણ જ્ઞાનની સાથે ભાવનાનો વિષય છે. મહામંત્રને જાણી લીધો પણ મંત્ર મુજબ ભાવની વિશુદ્ધિ ન થઈ, પરમેષ્ઠિઓનો જેવો ભાવ છે, તેવો ભાવ પોતાને ન અપર્યો, તો તે મંત્ર કેવી રીતે ફળે ! મંત્રમાં 'જ્ઞેય' અને 'ધ્યેય'ની યથાર્થતા ઉપરાંત 'જ્ઞાતા' અને 'ધ્યાતા'ની વિશુદ્ધિ પણ આવશ્યક છે. ધ્યાતાની વિશુદ્ધિ ભાવનાના બળ ઉપર આધાર રાખે છે. જ્ઞાન ન મળવાથી જેમ અજ્ઞાનતાનો અંધકાર વ્યાપે છે, તેમ ભાવના ન વધતાં કર્તવ્યહીનતાનો, કર્તવ્યભ્રષ્ટતાનો દોષ આવે છે. ધર્મીમાત્રનું કર્તવ્ય છે કે તેની ભાવના સર્વ જીવના હિતવિષયક હોવી જોઈએ. તેમા જેટલી કચાશ તેટલી તેના ધર્મપણામાં કચાશ. કર્તવ્યહીન થતા બચવા માટે સર્વજીવવિષયક હિતની ભાવના અને એ ભાવના-પૂર્વક યથાશક્ય વર્તનની અપેક્ષા છે. વર્તનમાં ઓછા-વધતાપણું આલોચનાદિથી શુદ્ધ થઈ શકે. ભાવનામાં ન્યૂનતા માટે ભાવનાની પૂર્ણતા સિવાય બીજી કોઈ આલોચના નથી. બીજું કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી. લૌકિકમાં જેમ કૃતદ્વીને કૃતજ્ઞતા સિવાય શુદ્ધિ માટે બીજું કોઈ પ્રાયશ્ચિત માન્યું નથી, તેમ લોકોત્તરમા નમસ્કારભાવ વિના, સર્વ જીવોના હિતાશય વિના, સર્વ જીવો પ્રત્યે સ્નેહભાવ વિકસાવ્યા કે અનુમોદના વિના બીજું કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી, શુદ્ધિકરણનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

જ્ઞાન બીજાને જાણુવા માટે છે, ભાવના પોતાને સુધારવા માટે છે. જગત તમામને જાણ્યા પછી પણ પોતાને, પોતાની જાતને સુધારવાની ભાવના ન જાગે, તો તેવા જ્ઞાન વડે શું ? પોતાની જાતને સુધારવા માટે નમસ્કાર ભાવ, ક્ષમાપના ભાવ, સકળ સત્ત્વહિતનો કે તેના અનુમોદનનો ભાવ લાવ્યા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. તેથી જ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રને સકળ આગમમા પ્રથમ અને પ્રધાન સ્થાન આપ્યું છે. ચૂલિકા સહિત તેને મહાશ્રુતસ્કંધ કહ્યો છે. પ્રથમ કે પ્રધાન સ્થાન એટલા માટે કે તેમા ભવ્ય-ત્વપરિપાક કરવાના સઘળા સાધનો એક સાથે ગુંથી લેવામા આવ્યા છે. જીવને કર્મના સંબંધમા આવવાની અનાદિ યોગ્યતારૂપ સહજભાવમળને ઘટાડવા માટે જરૂરી સઘળી સામગ્રીનું સેવન એક સાથે તેના વડે થઈ જાય છે.

પાપને પ્રશસવાથી, ધર્મને નિહવાથી અને પરમ શ્રદ્ધેય તથા અનન્યશરણુભૂત અરિહંતાદિ ચારને નહિ નમવાથી, અનન્યભાવે તેમના શરણે નહિ રહેવાથી અને તેમના સિવાય અશરણુભૂત એવા સમગ્ર સંસારને ભરોસે-શરણે રહેવાથી, જીવની અપાત્રતા, અયોગ્યતા, ભવભ્રમણશક્તિ વધે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ પાપને નિહવાથી, ધર્મને પ્રશસવાથી અને અરિહંતાદિ ચારને અનન્યભાવે શરણે રહેવાથી મુક્તિગમનયોગ્યતા વધે છે. સંસ્કૃત-વિકાસ અને સદાચારનિર્માણ આપોઆપ થવા લાગે છે. શ્રી નવકારમ 'નમો' પદ દુષ્કૃતગર્હી અર્થમા, 'અરિહ' પદ સુકૃતાનુમોદન અર્થમાં અને 'તાણ' પદ શરણુગમન અર્થમા છે. ચૂલિકાના પહેલા બે પદ દુષ્કૃતગર્હી અર્થમાં અને છેલ્લા બે પદ સુકૃતાનુમોદન અર્થમાં કહ્યા છે.

એ રીતે ભાનપૂર્વક (Consciously) અને ભાવપૂર્વક (Devotionally) નમસ્કારનું સ્મરણ તથા સ્મરણ સતત થતું રહે તો જીવને ભાવધર્મની સિદ્ધિ થાય છે, ભાવધર્મની સિદ્ધિ માટેના ચાર અંગો આ પ્રકારે છે:—

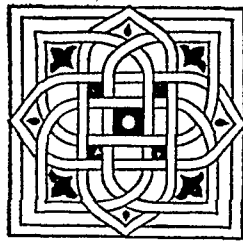
રત્નત્રયધરેષ્વેકા મરિ સ્તત્કાર્યકર્મ ચ ।

મૈકચિન્તા સંસાર-જુગુપ્સા ચેતિ માત્રના ॥

ત્રિપાદ શલાકાપુરુષ ચરિત્ર, પ્રથમ પર્વ શ્લો. ૧૫

- (૧) રત્નત્રયધરને વિષે અનન્ય ભક્તિ.
- (૨) તેમની સેવા-પરિચર્યા.
- (૩) સર્વના શુભ માટેની જ એક ચિન્તા. તથા
- (૪) ચતુર્ગતિ અથવા ચાર કષાયરૂપ સંસારની જુગુપ્સા.

ભાવધર્મના એ ચાર અંગો છે. ભાવધર્મના આ ચારે અંગો શ્રી નમસ્કાર મહા-મંત્રના આરાધન વડે વિકસે છે, તેથી ધર્મના અર્થો જીવમાત્ર માટે તેનું આરાધન-આલંબન અનિવાર્ય છે. ‘ શુભં ભવતુ સર્વેષામ્ । ’

જૈન શ્વેતામ્બર સંઘના ઇતિહાસનું

એક લુલાયેલું પ્રકરણ

(અથવા, શત્રુંજય પર્વત પરના એક લુપ્ત શિલાલેખની પ્રાચીન પ્રત)

લેખક : ડૉ. ઉમાકાન્ત પ્રેમાનંદ શાહ (પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર, વડોદરા)

મહામાત્ય વસ્તુપાલના-તેજપાલના સમયના એ પ્રાચીન શિલાલેખો આજે ઉપલબ્ધ નથી, છતાં જૈનભંડારોમાંથી તેમની નકલની પ્રતો મળવાથી આજે આપણે એ શિલાલેખો વિષે જાણી શક્યા છીએ. એ એ લેખો તે ઉદયપ્રભાકૃત સુકૃતકીર્તિકલ્પોલિની અને જ્યસિહસૂરિરચિત વસ્તુપાલ-તેજપાલ પ્રશસ્તિ.^૧ એવી જ રીતે આ જ યુગનો એક ત્રીજો શિલાલેખ તે જિનહર્ષરચિત વસ્તુપાલ-ચરિત્રમા મળતી હોઈ પ્રશસ્તિ.^૨ આ ત્રણ લેખો જેમ નાશ પામ્યા હોવા છતાં પ્રાચીન પ્રતોમાંથી ઉદ્ધૃત કરી શકાયા તેમજ એક ચોથો લેખ, અને તે આ જ યુગનો, આપણને પ્રાચીન પ્રતમાંથી મળી શકે છે. મૂળ લેખ શત્રુંજય પર્વત પરના એક જૈનમંદિરના દરવાજે હતો, પણ આજે તે મળતો નથી. પણ, પ્રવર્તક શ્રી કાંતિવિજયજી મહારાજશ્રીના સંગ્રહમાંથી એક પ્રાચીન ઉસ્તલિખિત પાનું જડી આવ્યું છે, જેમાં એ લેખની નકલ છે, અને જેમાં એ વિષે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે. આ પાનું મારા ધ્યાન ઉપર આણુવા બદલ અને એ પ્રસિદ્ધ કરવાની રજા આપવા બદલ હું આગમપ્રભાકર મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજશ્રીનો ઘણો આભારી છું. સદર પ્રતની ખેડ બાબુના ફોટા આ સાથે ચિત્ર-૧ તથા ચિત્ર-૨ રૂપે રજૂ કર્યા છે. મૂળ લેખની કાગળ ઉપરની આ પ્રાચીન નકલ ઈ. સ. પંદરમા સૈકાના અંતભાગમાં અથવા સોળમા સૈકાના પ્રારંભમાં કરવામાં આવી હોય એવું અનુમાન આપણે સદર પ્રતિ (પાનું) ની લિપિ વગેરેથી કરી શકીએ છીએ.

ઉપર જણાવેલા ત્રણ લેખોની માફક આ લેખ એ કોઈ વંશની કે કોઈ મહાપુરુષની પ્રશસ્તિરૂપે નથી પણ એ તો શ્વેતામ્બર જૈન સંઘના આગેવાન આચાર્યો અને શ્રાવકોની મળેલી એક અગત્યની કૉન્ફરન્સ અથવા સભાના પસાર કરેલા ઠરાવો અંગેનો એક અગત્યનો દસ્તાવેજ છે જે સકલ જૈન (શ્વેતાં) સંઘની જાણ માટે શિલા ઉપર કોતરાવી શત્રુંજયગિરિ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો હતો. એટલે આ એક લેખ અથવા દસ્તાવેજ

૧. આ ખેડ ગાવકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરિઝ નં. ૧૦ માં પ્રસિદ્ધ થયેલ હમ્મીરમદમદન-નાટકના પરિશિષ્ટ નં. ૧ અને ૩ રૂપે છપાયાં છે. ૨. જીઓ, ભો. જ. સાંડેસરાકૃત, લિટરરી સર્કલ ઓફ વસ્તુપાલ, (સિંધી જૈન સિરિઝ, ૧૯૫૩), પૃષ્ઠ ૨૧૮.

હતો અને એની નીચે આપેલી નકલ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે એને રાજ્યના દફતરમાં, મહામાત્ય તેજપાલની શાસન-પટ્ટિકામાં નોંધી સાચવવામાં આવ્યો હતો. આમ આ લેખ ગુજરાત અને શ્વેતામ્બર જૈન સંઘના ઇતિહાસમાં એક મહત્વનો પ્રાચીન દસ્તાવેજ છે.

સદર લેખની શરૂઆતમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મહારાજાધિરાજ તિહુઅણપાલ (ત્રિભુવનપાલ) ના વિજયમાન રાજ્યમાં અણહિલપાટક નગરમાં મળેલી પરિષદે વિ. સં. ૧૨૬૮ (ઈ. સ. ૧૨૪૨) ના દ્વાગણ વદી ૧૪ ને રવિવારના રોજ સદર ઠરાવ પસાર કર્યો હતો, એ વખતે મહામાત્ય શ્રી તાતના^૩ હાથમાં શ્રીકરણાદિમુદ્રાવ્યાપારનો^૪ અધિકાર હતો. અને પંચાલ,^૫ ખેટકાધાર, વાલાક, સુરાષ્ટ્ર, ધંધુક્ક, ધવલક્ક, આદિ દેશ રાણાક શ્રી લૂણપસાજ (શ્રી લવણપ્રસાદ) વડે^૬ પટલાથી ભૂજ્યમાન હતા (એટલે કે વિશિષ્ટ પટલા અથવા ફરમાન અથવા દસ્તાવેજથી એઓ આ વિભાગોનું શાસન ચલાવતા હતા.) શ્રી લૂણપસાજને ચૌલુક્ય કુલના અને મહામંડલેશ્વર કહ્યા છે. આ કાર્ય આ શાસન-પેટે પોતાના પુત્ર મહારાણક શ્રી વીરમદેવ અને મહામંડલેશ્વર રાણક શ્રી વીસલદેવ (મહારાણક શ્રી વીરધવલદેવના પુત્ર) ની સાથે (સહાયથી) કરતા. વીરધવલને માટે દ્વિતીયજ્યેષ્ઠસુત^૭ એવો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે નોંધપાત્ર છે.

સદર હસ્તલિખિત પ્રતનુ લખાણ નીચે મુજબ છે:—

(પ્રતના પાનાની પહેલી બાજુ)

(લીટી ૧) ॥ૐ॥ સંવત ૧૨૯૮ વર્ષે । ફાલ્ગુન વદિ ૧૪ રવો । અચ્છેહ શ્રીમદ્ગણિહિલપાટકે । સમસ્તરાજાવલીસમલકૃતમહારાજાધિરાજ શ્રીતિહુઅણપાલદેવકલ્યાણવિજયરાજ્યે । તન્નિયુક્તમહામાત્યદંડ૦ શ્રીતાતે । શ્રો ॥

૩ પાટણના સઘનંડારની ‘ઉપદેશકંદલીવૃત્તિ’ ની તાડપત્રીય પ્રતની પુષ્પિકા અનુસાર, વિ સં. ૧૨૬૬ માં તાત એ મહામાત્ય દંડનાયક હતા. જુઓ, જૈન પુસ્તક પ્રશસ્તિસ ગ્રહ વો, ૧ પૃ. ૧૨૧

૪ ઉપર જણાવેલી ‘ઉપદેશકંદલીવૃત્તિ’ માં તાત માટે શ્રી શ્રીકરણ પરિપન્થયતિ સત્તિ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. જોતો અર્થ અને આ લેખમાં જણાવેલ શ્રી શ્રીકરણાદિમુદ્રાવ્યાપારાન્ પરિપન્થયતિ સત્તિ તે અર્થ જેઉ લગભગ સમાન જ લાગે છે. શ્રી કરણમા State-Seal, અને અર્થતત્ત્વ સમાર્પજતા હતા. મુદ્રાવ્યાપાર એવો એકલો પ્રયોગ રાજમુદ્રા વાપરવાનો અધિકાર, વાણિજ્ય, નાણાના વિનિમય-વ્યવસ્થા આદિ અંગે થતો હશે. શ્રીકરણ એ ચીફ સેક્રેટરીઅટ અથવા રાજ્યની આવક અને નાણાનું ખાતું હશે. મુદ્રાવ્યાપાર અંગેના જૈન સાહિત્યમાના ઉલ્લેખો અંગે જૈન સત્યપ્રકાશ વો, ૧૮ મા પં. શ્રી લાલચંદ ભ. ગાંધીના લેખો આવ્યા હતા, તે નોંધપાત્ર છે.

૫ પંચાલ એ વીરમગામ અને દ્રાગદ્રા વચ્ચેનો પ્રદેશ, ખેટકાધાર-ખેટકમંડલ, વાલાક-રાધનપુર અને કચ્છ વચ્ચેનો વાગડ પ્રદેશ અથવા વળા-વલા (વલભીપુર) આજુબાજુનો પ્રદેશ, સુરાષ્ટ્ર એટલે કાઠિયાવાડનો સોરઠ પ્રદેશ.

૬ રાજઓના પટ્ટના અથવા આદેશ માટે જૂઓ લેખપદ્ધતિ (ગાયકવાડ ઓ. સિરિઝ) પૃ. ૭.

૭ આ ઉલ્લેખ વિચારવા જેવો છે. અને અર્થ કંઈકે સંદિગ્ધ રહે છે. છતાં આ અંગેની ચર્ચા આ લખાણમાં આગળ કરી છે.

- (लीटी २) श्रीकरणादिमुद्राद्यापारान् परिपंथयति सति । तत्प्रमादान् गृज्जरधरापाभाग्धौनेय-
चौलुक्यवशोद्धवमहामंडलेश्वराधिपति राण० लृणपमाजदेव तथा सुत महागणक
श्रीवीरमदेव तथा द्वितीय ज्येष्ठसुतम—
- (लीटी ३) हाराण० श्रीवीरधवळदेवायुसुतमहामंडलेश्वरराणक श्रीवीरमलदेवः पंचालदेश खेटका-
धारदेश वालाकदेश मुराष्ट्रादेश धवलककदेश-लाटदेशप्रभृतिदेशेषु पत्तल्या भुज्य-
मानेषु । श्रीमदण—
- (लीटी ४) हिहपत्तपत्तनमध्ये । श्री सांपावसहीचैत्ये धारापट्टगच्छीय आचार्यश्रीसर्वदेवसूरि
तथा द्वितीय श्रीपूर्णभद्रसूरि श्रीअरिष्टनेमिचैत्ये ब्रह्माणगच्छीय श्रीशीलगुणसूरि ।
वायडवसहीचैत्ये श्रीजीवदेवसूरि । पं—
- (लीटी ५) चासराचैत्ये श्रीदेवचंद्रसूरि । जालिहराचैत्ये श्रीविमलचंद्रसूरि द्यूतवसहिकाचैत्ये
श्रीआमदेवसूरि । लोलाडनाचैत्ये श्रीनागेन्द्रसूरि । संडराचैत्ये श्रीशांतिमूरि । तथा
भृगुकच्छेत्य श्रीशकुनिकाविहारचैत्ये श्री—
- (लीटी ६) जयसिंहसूरि । ओसवालचैत्ये श्रीदेवगुप्तसूरि । तथा द्वितीय श्रीसिद्धसूरि ।
भावडाराचैत्ये श्रीजिणदेवसूरि । मोडवसहीचैत्ये श्रीचक्रेश्वरसूरि । भरुअन्नाचैत्ये
श्रीआणंदसूरि । खडायथा श्रीजिनेश्वरसूरि । लखणा—
- (लीटी ७) राचैत्ये श्रीदेवचन्द्रसूरि । हैयडराचैत्ये श्रीपजूनसूरि । जालडराचैत्ये नाणावाल
श्रीसिद्धसूरि । चडावलाचैत्ये कोरंटावाल श्रीककसूरि । तथा आशापल्यां श्रीउदयन-
विहारचैत्ये श्रीदेवसूरि तथा श्री आ—
- (लीटी ८) मदेवसूरि । धवलकके जालडराचैत्ये श्रीसिद्धचंद्रसूरि । स्तम्भनकश्रीपार्श्वनाथचैत्ये
श्रीमहवादिमूरि । श्रीवटपट्टके कडडीवसहीचैत्ये श्रीगुणसेनसूरि । एवमेतश्चैत्यवासि-
भिराचार्यैः । तथा वसतिवासि—
- (लीटी ९) आचार्य श्रीहरिभद्रसूरिशिष्य श्रीविजयसेनसूरि । मलधारि श्रीनरचन्द्रसूरिशिष्य
श्रीमाणिक्यचन्द्रसूरि । राजगुरु श्रीहेमसूरिसंताने श्रीमेरुप्रभसूरि । वादीश्रीदेवसूरि-
गच्छे श्रीदेवेन्द्रसूरिशिष्य हेमप्रभ—
- (लीटी १०) सूरि । तथा श्रीअभयदेवसूरिशिष्यश्रीमदनचंद्रसूरि । श्रीदेवभद्रसूरिसंताने श्रीअमर-
चन्द्रसूरि । काठवीठीय श्रीविजयसिंहसूरिशिष्य श्रीवर्द्धमानसूरि । श्रीधर्मघोषसूरि-
संताने श्रीआणंदसूरि । श्रीनेमिचंद्र—
- (लीटी ११) सूरिशिष्य श्रीमाणिक्यसूरि । चैत्रावाल श्रीशांतिमूरिसंताने श्रीयशोदेवसूरि । नवांग-
वृत्तिकारश्रीअभयदेवसूरिसंताने छत्राउला-श्रीदेवप्रभसूरिशिष्य श्रीपद्मप्रभसूरि ।
करडिहट्टिकामध्ये श्रीधर्मघो—
- (लीटी १२) पसूरिशिष्य श्रीचंद्रप्रभसूरि । तथा श्रीस्तम्भतीर्थे श्रीमुनिचन्द्रसूरिशिष्य श्रीमुनि-
रत्नसूरि । तथा भालिजेत्य श्रीजिनेश्वरसूरिशिष्य श्रीरत्नप्रभसूरि । नडियाउद्रग्रामे
श्रीगोविन्दसूरि । धवलककम—

- (लीटी १३) ध्येत्य श्रोधर्मघोषसूरि श्रीधनेश्वरसूरिशिष्य श्रोपद्मचंद्रसूरि । श्रीधर्मसूरिशिष्य श्री-
धनेश्वरसूरि । श्रीमुनिरत्नसूरिशिष्य श्रीकनकसूरि । श्रोपुरुषोत्तमसूरि । आशापल्यां
श्रीमलयस्वरिसंता—
- (लीटी १४) ने श्रीतिलकप्रभसूरि । श्रीवामनस्थल्यां श्रीनेमिसूरि तथा श्रीमाणदेवसूरि । श्रीदेवपत्तने
श्रीधर्मचंद्रसूरि । धंधुकके श्रीचंद्रप्रभसूरि । श्रीवर्द्धमाने श्रीजयसिंहसूरि । श्रीहरि-
भद्रस्वरिमडल्यां श्री—
- (लीटी १५) बालचंद्रस्वरि तथा यशोभद्रस्वरिप्रभृतिवसतिवासिभिराचार्यैः एव नागेन्द्रचन्द्रनिर्वृति-
विद्याधराभिधानगच्छचतुष्टयप्रतिबद्धैः सर्वैरप्याचार्यैर्मिलित्वा समवायेन श्रीपत्तन-
वास्तव्य मह श्रीरत्नपा—
- (लीटी १६) लसुत ठ० श्रीलावणपालण । महं श्रीधणपालसुत मह गुणपाल ठ० श्रीआस-
राजसुत महं श्रीवस्तुपालानुज महं तेजपाल श्रीवस्तुपालसुत मह श्रीजयतसिंह ।
श्रेष्ठ सोमेश्वरदेवसुत ठ० श्री—
- (लीटी १७) आसपालदेवसा ठ० श्रीश्रीचद्रमुत ठ० श्रीराजसाह (अथवा सीह) खडायथा
ज्ञातीय ठ० श्रीआल्हाणसत्क प्रपौत्र ठ० सामंतसीह । श्रे० वर्द्धमानसुत श्रे०
वीरपाल । देशमुख्य श्रे० सहदेवसुत साहु जिणचद्र भांड—
- (लीटी १८) शालिक आसासुत भां० आभड धवलककेत्य श्रे० भोजासुत श्रे० खेतल श्रे०
महीपालसुत श्रे० रतन श्रे० वीजासुत श्रे० वीकल श्रे० लूणिगगोत्र श्रे० पद्मचंद्र ।
आशापल्यां श्रे० छाडाउत्र ठ० वीहसुत—
- (लीटी १९) मीम श्रे० राजसीहसुत श्रे० महं मदन । स्तभतीर्थीय श्रे० रामदेउत्र । श्रे० मयधर
श्रे० वयरसीहउत्र श्रे० जयता श्रे० सं० धीरणसुत सामंत भां० बाहडपुत्रपातासुत
भां० आसपाल भां० जसवीरसुत भां० सोभित
- (लीटी २०) भां० धारप्रभृतिसनामसमस्तश्रावकाणा तथा साधुसाध्वीश्रावकश्राविकालक्षणचतुर्विध-
श्रीसंघस्य च समक्ष जैनदर्शनाचारस्य औचित्येन विचार विधाय कृतनिर्णयो यथा ।
यत् गूर्जरधराया सुराष्ट्रा—
- (लीटी २१) कच्छमरुमंडललाटदेशादिदेशेषु च राजभुक्तौ वृद्धसामतानां लघुसामतानां च भुक्तौ
वर्तमानश्रीपत्तनपुरनगराधिष्ठानवेलाकूलग्रामाकरेषु । श्रीशत्रुजयरैवतकार्दुदादिगि-
रिशिखरे ।

(प्रतना पाननी श्री७ आ७)

- (लीटी १) पु च सतिष्ठमानार्हचैत्येषु पूर्वक्रमेण चैत्यवासिनो वसतिवासिनश्च आचार्योपाध्याय-
पडितादयो ये वर्तते तेषां मध्यात् ये केचिन्निजदुः कर्मदोषेण ब्रह्मचर्यव्रतं विलुप्य
कयापि रीत्या पुत्रपुत्रि—
- (लीटी २) कादीन्यपत्यानि जनयन्ति । तेषां जातापत्यानां तज्जनकैराचार्यपडितादिभिश्चैत्यवा-

सिभिर्वसतिवासिभिश्च अतीत सं. ९४ वर्षपूर्वं आचार्यपदस्थापना न कार्या न कारयितव्या च अन्यत् उप—

- (लीटी ३) रि आलापितसंवत्सरदिवसादारभ्य सर्वकालं स्वयं परेण वा कृत्वा तेषां विक्ल-
वजातापत्यानां कदापि दीक्षापि न दातव्या न दापनीया च । आचार्यपदस्थापना
न कार्या न कारयितव्या च । अन्यत् तैर्जा—
- (लीटी ४) तापत्यैः स्वयमेव जैनयतिवेषो न धरणीयः । एतां चैत्यवासिभिर्वसतिवासिभिश्च
गच्छाचार्यैर्जिनशासनस्य औचित्येन विहितव्यवस्थां यः कोपि अतिक्रामति स
व्यवस्थालोपकारी भणित्वा संघवा—
- (लीटी ५) ह्योऽपाक्तेयश्च सन् सर्वैरप्याचार्यैः श्रावकैश्च सर्वथा वर्जनीयः स्थानकान्निर्वासनी-
यश्च । अन्यत् यो यत्र पत्तननगरग्रामादिस्थाने एतां विहितव्यवस्थां लुपति तस्य
स्थानस्य प्रतिष्ठित आचार्या—
- (लीटी ६) दिना श्रावकैश्च तस्य तस्य व्यवस्थालोपकारिणोऽन्यायिनः सपरिभवं स्थानका-
न्निर्वास्यमानस्य अश्लाघात्य(व्य)तिकारशंका स्वमनसि न कार्या । अन्यायिनां
निष्काशयता तेषां कोपि दो—
- (लीटी ७) षो जनापवादश्च न हि । अयमर्थश्चतुर्विधश्रीसंघेन मिलित्वा सर्वेषां समतेन सम्य-
ग्निर्णीतः एवं संघेन विहितव्यवस्था-लोपकारी भणित्वा स्थानकान्निर्वास्यमानः
सन् यः कोपि कायव्रतादिकां करोति स—
- (लीटी ८) श्वानगर्दभचांडालो भूत्वा म्रियते । इमा व्यवस्थां अनुपालयद्भिः सर्वैरपि जिन-
मतानुसारिभिस्तथा प्रयत्नितव्य । यथा श्रीसर्वज्ञशासनस्य महती तेजोवृद्धिः सुतरां
संपद्यते । श्रीवस्तुपालानुजतेजपा—
- (लीटी ९) लमंत्रीश्वर शासनपट्टिकायां । इमां कृतिं संघकृतव्यवस्थामलेखयल्लेखगुरुप्रवीणः ॥ १
प्राग्वाटज्ञातीय महं उ० जयतासुत ठ० मदनेन प्रशस्तिपट्टिका लिखिता ॥ सूत्रधार
सहदेवउत्र० सूत्र० बल्हासु—
- (लीटी १०) त सूत्र० सालहणेन प्रशस्तिरियमुत्कीर्णा ॥ मंगलं महाश्रोः देहि विद्यां ॥ इयं
चतुर्विधदर्शनकृता व्यवस्था श्रीशत्रुजयमहातीर्थद्वाविशतिलो(ले)प्य जिनानां प्रथम-
प्रदेशे लिखितास्ति । तन आनीय लिलिखे
- (लीटी ११) व्यवहारज्ञानार्थमिति ॥

॥ एगुणसट्ठिग्यार गच्छ पुन्निम वित्थरिउ ।

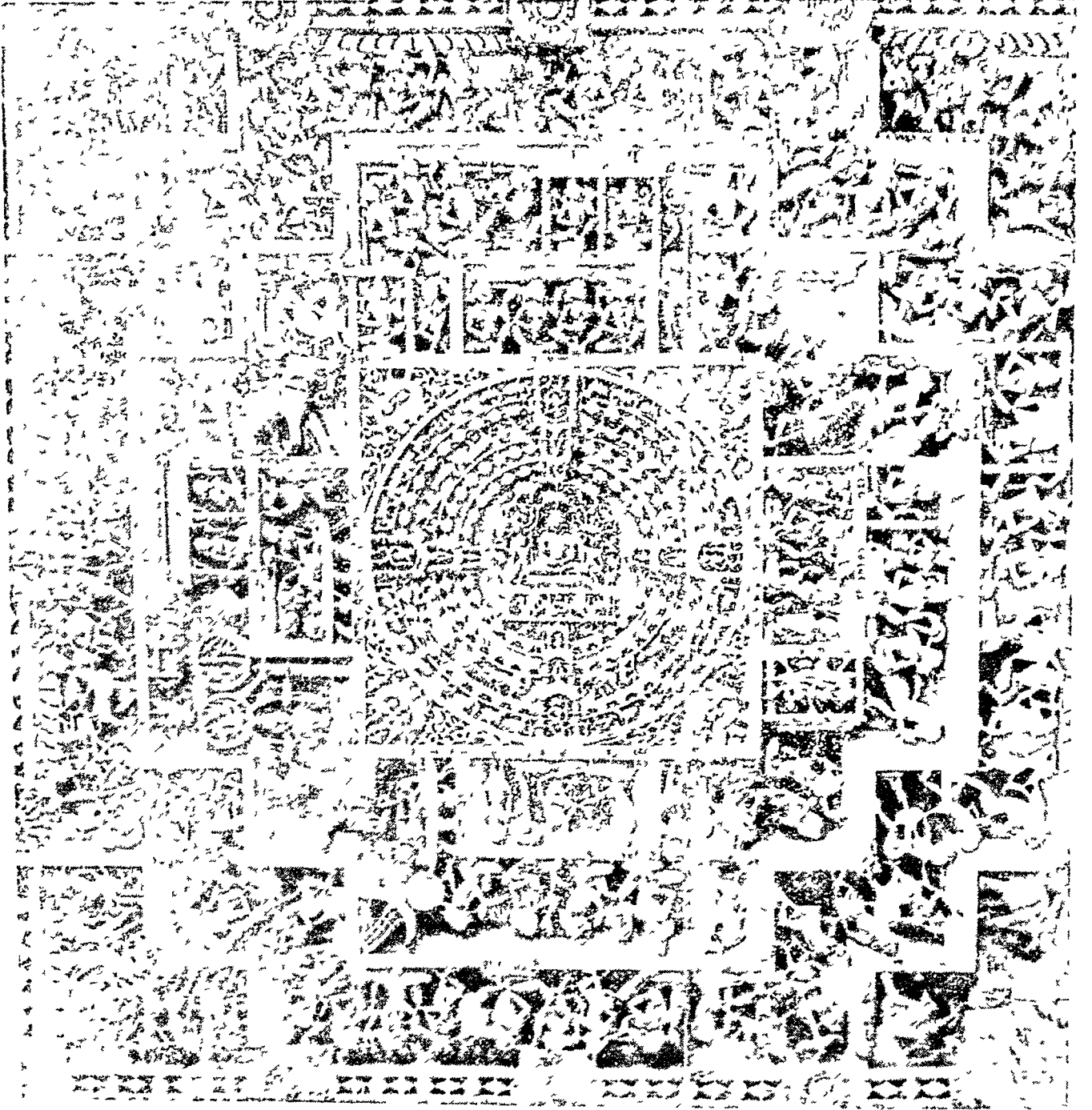
वारचडोतरवरसि गच्छ खरतर परिवरियउ ।

अंचल गच्छ विसाल वारचउदोतर जाणउ ।

(लीटी १२) वारछतीसइ गच्छ साधु पूनम्या वखाणउं ।

आगमिया संवत वारधुरिपचासइ पुहविइं सरइ ।

तिम तपा वारपंच्यासियइ हीराणंद समुच्चरइ ॥१॥

કુભારીઆજી દહેરામરની કલાત્મક છત

ઉપર પ્રમાણે પ્રતિનો ઉતારો વાંચતાં સમજાશે કે એ પરિપદમાં નીચે મુજબના ચૈત્યવાસી આચાર્યો હાજર હતા:—આણુહિલ્લપદ્મન (પાટણ)માંથી શ્રી સાંપાવસહી ચૈત્યમાં રહેતા ચારાપદ્રીય ગચ્છના શ્રી સર્વદેવસૂરિ અને શ્રી પ્રધુમ્નસૂરિ; અરિષ્ટ-નેમિચૈત્યમાંથી બ્રહ્માણગચ્છના શ્રી શીલગુણસૂરિ; વાયડવસહી ચૈં માંના શ્રી જીવદેવ-સૂરિ; “પંચાસરાચૈત્યમાંના શ્રી દેવચંદ્રસૂરિ; જાલિહરચૈત્યમાંના શ્રી વિમલચંદ્રસૂરિ, ઘૂતવસહિકા ચૈત્યમાંથી શ્રી આમદેવસૂરિ; લોલાઉત્રા ચૈં(?)ના શ્રી નાગેન્દ્રસૂરિ (અને) ડરા ચૈં ના શ્રી શાંતિસૂરિ, ભૃગુકચ્છ (ભરૂચ)માંથી, શ્રી શકુનિકાવિહાર ચૈં માંથી શ્રી જયસિંહસૂરિ ચોસવાલ ચૈં ના શ્રી દેવગુપ્તસૂરિ અને શ્રી સિદ્ધસૂરિ; વડારા ચૈં ના શ્રી જિનદેવસૂરિ, મોઢવસહી ચૈં ના શ્રી ચક્રેશ્વરસૂરિ, ^{૧૧}ભરૂચમાં ચૈં ના શ્રી આનન્દસૂરિ, ખડાયથા ^{૧૨} શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ, લખણુરા ચૈં ના શ્રી દેવચંદ્રસૂરિ, હૈયઉરા ચૈં ના શ્રી પજૂન (પ્રધુમ્ન) સૂં, જાલઉરા ચૈં ના નાણાવાલ શ્રી સિદ્ધસૂરિ, ચડાઉલા ચૈં ના કેરંટાવાલ શ્રી કક્કસૂરિ. આશાપદ્મીમાંથી શ્રી ઉદયન-વિહાર ચૈં માંના શ્રી દેવસૂરિ અને શ્રી આમસૂરિ. ધવલકુક (ધોળકા)માંથી, જાલઉરા ચૈં ના શ્રી સિહદત્તસૂરિ. સ્તમ્ભનક પાર્થનાથ ચૈંના શ્રી મદ્દવાદીસૂરિ. ^{૧૩}વટપદ્રકમાંથી કઉડીવસહી ચૈં ના શ્રી ગુણસેનસૂરિ.

આ સભામાં નીચેના વસતિવાસી આચાર્યો હાજર હતા:—શ્રી વિજયસેનસૂરિના શિષ્ય આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ, મલધારિ શ્રી નરચંદ્રસૂરિશિષ્ય શ્રી માણિક્યચંદ્રસૂરિ. રાજગુરુ શ્રી હેમસૂરિ (શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય) ની પરંપરામાં શ્રી મેરુપ્રભસૂરિ. વાદિ શ્રી દેવસૂરિગચ્છના શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિના શિષ્ય શ્રી હેમપ્રભસૂરિ. શ્રી અભયદેવસૂરિના શિષ્ય શ્રી

૮. વિ. સં. ૧૨૮૭ માં રચાયેલી ‘સ્વપ્રસન્નતિકા’ના કર્તા આ હોઈ શકે. જુઓ, મો. ૬. દેશાર્ધ, જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ; પૃ. ૩૯૫. આ પરિપદમાં હાજર રહેલા ચૈત્યવાસી આચાર્યો અને સાધુઓ મોટા વિદ્વાન અને જૈનસંઘમાં આગેવાન વ્યક્તિઓ હશે.
૯. પાટણના પંચાસરામ દિરમાં શ્રી દેવચંદ્રસૂરિની એક પ્રતિમા મેં જોઈ હતી. હું ધારું છું સદર મ દિરનો પુનરુદ્ધાર થયા પછી અત્યારે પણ એ ત્યાં જ હશે.
૧૦. વિ. સં. ૧૩૨૧ માં ચૈત્રગચ્છના આમદેવસૂરિથી પ્રતિષ્ઠિત એક ધાતુપ્રતિમા મેવાડમાં કરહેડાના જૈનમંદિરમાં છે. એ જ આ આમદેવસૂરિ કે આગળ જણાવેલ આશાપદ્મીમાંથી આવેલા આમદેવ-દેવસૂરિ કે બીજા કોઈ તે કહી શકાય નહિ.
૧૧. પાટણના સંઘવી લડારમાંથી વિ. સ. ૧૩૪૪ ની કલ્પસૂત્ર-કાલકુકથાની તાડપત્રીય પ્રતની પ્રશ-સ્તિમાં આનન્દસૂરિના શિષ્ય અમરપ્રભસૂરિનો ઉલ્લેખ છે. જુઓ, ‘જૈન પુસ્તક પ્રશસ્તિ સંગ્રહ’ વૉ. ૧, પૃ. ૩૬, આ એ જ આનન્દસૂરિ કે બીજા તે ચોક્કસ કહી શકાય નહિ.
૧૨. ખડાયથા શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ એટલે મૂળ ખડાયતા જ્ઞાતિમાં જન્મેલા શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ અથવા ખડાયતા જ્ઞાતિના જૈનવણિકોના ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ એવો અર્થ ઘટાવી શકાય અથવા અહિં આ શબ્દપ્રયોગ સ્થળ-નામ સૂચક હશે ?
૧૩. વટપદ્રક=હાલનું વડોદરા શહેર.

મહનચંદ્રસૂરિ. શ્રી ૧૪દેવલદ્રસૂરિની પરંપરામાં શ્રી અમરચંદ્રસૂરિ. કાઠવીઠીય શ્રી વિજય-
સિંહસૂરિના શિષ્ય શ્રી વર્ધમાનસૂરિ. શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ સંતાનમાં શ્રી આણંદસૂરિ. શ્રી
શ્રી નેમિચંદ્રસૂરિશિષ્ય શ્રી માણિક્યસૂરિ. ચૈત્રાવાલ શ્રી શાંતિસૂરિની પરંપરામાં શ્રી
યશોદેવસૂરિ. નવાગવૃત્તિકાર શ્રી અભયદેવસૂરિની પરંપરામાં છત્રાઉલા શ્રી દેવપ્રભસૂરિ-
શિષ્ય શ્રી પદ્મપ્રભસૂરિ. કરડિહટ્ટિકામાંથી (કરહેડા ?) શ્રી ધર્મઘોષસૂરિશિષ્ય
શ્રી ચંદ્રપ્રભસૂરિ. તથા શ્રી રત્નલત્પતીર્થમાના શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિશિષ્ય શ્રી
મુનિરત્નસૂરિ. તથા ભાલિજા (ભાલેજ) માંથી શ્રી જિનેશ્વરસૂરિશિષ્ય શ્રી રત્ન-
પ્રભસૂરિ. નડિઆઉદ્ર (નડીઆદ) ગામમાંથી શ્રી ગોવિન્દસૂરિ. ધવલકક (ઘોળકા)
માંથી આવેલા શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ (અને) શ્રી ધનેશ્વરસૂરિશિષ્ય શ્રી પદ્મચંદ્રસૂરિ,
શ્રી ધર્મસૂરિશિષ્ય શ્રી ધનેશ્વરસૂરિ, શ્રી મુનિરત્નસૂરિશિષ્ય શ્રી કનકસૂરિ, શ્રી પુરુષોત્તમસૂરિ.
આશાપદ્મીમાંથી શ્રી મલયસૂરિસંતાન (પરંપરા) ના શ્રી તિલકપ્રભસૂરિ. શ્રી વામન-
સ્થલી (વંથળી) માંથી શ્રી નેમિસૂરિ તથા શ્રી માણદેવસૂરિ. શ્રી દેવપત્તન (પ્રભાસ-
પાટણ) ના શ્રી ધર્મચંદ્રસૂરિ. ધંધુકકના શ્રી ચંદ્રપ્રભસૂરિ. ૧૫શ્રી વર્ધમાન (વઢવાણ)
માંથી શ્રી જયસિંહસૂરિ (અને) શ્રી હરિલદ્રસૂરિ. મંડલી (કાઠિયાવાડમાં) માંથી શ્રી
બાલચંદ્રસૂરિ તથા શ્રી યશોભદ્રસૂરિ^{૧૪} આદિ વસતિવાસી આચાર્યો-આમ નાગેન્દ્ર, ચંદ્ર,
નિર્વૃત્તિ અને વિદ્યાધર નામક ચારેય (પ્રાચીન) ગચ્છના આચાર્યોએ મળી સમવાંચથી,
અને નીચે જણાવેલા સમસ્ત શ્રાવકો તથા સાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓના
ચતુર્વિધ શ્રી સંઘની સમક્ષ જૈનદર્શન અને આચારનો ઔચિત્યની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી
નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

સદર પરિષદમાં હાજર રહેલા આગેવાન શ્રાવકોમાં-શ્રી પત્તન (પાટણ)ના રહેવાસી
મહં (મહત્તમ કે મહત્તર) શ્રી રત્નપાલસુત ઠં (ઠક્કર) શ્રી લાખણ પાલણ, મહં
શ્રી ધણપાલના પુત્ર મહં ગુણપાલ, ઠં શ્રી આસરાજસુત મહં શ્રી વસ્તુપાલના અનુજ
મહં તેજપાલ (મહામાત્ય શ્રી વસ્તુપાલના ભાઈ મહામાત્ય તેજપાલ), શ્રી વસ્તુપાલના
પુત્ર મહં શ્રી જયતસીહ, શેઠ (શ્રેષ્ઠિ) સોમેશ્વરદેવસુત ઠં શ્રી આસપાલદેવસા, ઠં શ્રી
શ્રીચંદ્રપુત્ર ઠં શ્રી રાજસાહ (કે રાજસીહ), ખડાયથા જ્ઞાતિના ઠં શ્રી આલહુણના
પ્રપૌત્ર ઠં શ્રી સામંતસીહ, શેઠ વર્ધમાનના પુત્ર શેઠ વીરપાલ, દેશમુખ્ય (દેશમુખ)
શેઠ સહદેવ પુત્ર સાહુ જિણચંદ્ર, ભાંડશાલિક આસાના પુત્ર ભાંડ (ભાંડશાલિક) આલડ,
ધવલકકમાંથી આવેલા શેઠ ભોળના પુત્ર શેઠ ખેતલ, શેઠ મહીપાલસુત શેઠ રતન, શેઠ

૧૪. આ શ્રી દેવભદ્રસૂરિ તે કહારયણ કોશના કર્તા છે.

૧૫. એઓ, પ્રભાવક ચરિત્રના કર્તા, રાજગચ્છના પ્રભાચદ્રના ગુરુ ચંદ્રપ્રભસૂરિ હોઈ શકે, જુઓ
મો. દ. દેશાઈ, જૈ. સા. સ. ઇ. પૃ. ૪૧૫

૧૬. ધોધાના મંદિરમાં બે ધાતુપ્રતિમાઓ છે, એક વિ સં. ૧૩૦૦ ની અને બીજી વિ. સ. ૧૩૧૫ ની, એ
બેઉની પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર ચંદ્રગચ્છના યશોભદ્રસૂરિ છે એજ આ યશોભદ્રસૂરિ હશે ? ધોધાની
પ્રતિમાઓના લેખ માટે જુઓ પૂર્ણચંદ્ર નાહરકૃત જૈન ઇન્ડીયન-સ, વૉ. ન. ૧૭૭૮-૧૭૭૯.

વીજના પુત્ર શેઠ વીકલ, લૂણિગગોત્રના શેઠ પદ્મચંદ્ર, આશાપદ્મીમાંથી શેઠ છાડાઉત્ર (છાડાપુત્ર) ઠં વીહૂના પુત્ર ભીમ, શેઠ રાજસીહના પુત્ર શેઠ મહંં મદન, સ્તંભતીર્થના શેઠ રામદેવઉત્ર (પુત્ર) શેઠ મયધર, શેઠ વચસીહઉત્ર શેઠ જયતા, શેઠ સં. (સંઘવી ?) ધીરણુના પુત્ર સામંત, ભાં વાહડના પુત્ર પાતાના પુત્ર ભાં આસપાલ, ભાં જસવીર પુત્ર ભાં સોલિત, અને ભાં ધાર આદિ શ્રાવકો—

ઠરાવ નીચે મુજબ છે—

ગુજર્ધરામાં, સુરાષ્ટ્ર, કચ્છ, મરુમંડલ, લાટદેશ આદિ દેશોમાં, રાજભુક્તિમાં તેમ જ વૃદ્ધ અને લઘુ સામંતો (મોટા તેમ જ નાના જગીરદાર સામંતો) ની ભુક્તિમાં હાલની રાજધાની શ્રીપત્તન (પાટણ) તેમ જ ખીજ વેલાકૂલ (બંદરો) તેમ જ ગ્રામો આદિમાં (તેમ જ) શ્રી શત્રુંજય, રૈવતક (ગિરનાર), અર્બુદ આદિ પર્વતો ઉપરના હયાત અર્હત-ચત્યો (જિન-મંદિરો) માં, જે કોઈ ચૈત્યવાસી અથવા વસતિવાસી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પંડિત આદિ હોય તેમથી જે કોઈ પોતાના દુષ્ટકર્મના દોષથી બ્રહ્મચર્યનો લોપ કરી, કોઈ રીતે પુત્ર-પુત્રી આદિ સંતાનો ઉત્પન્ન કરે તે (તેવા) જન્મેલા બાળકોની તેમના જનકો (પિતા) એ આચાર્ય કે પંડિત આદિ ચૈત્યવાસીએ અતીત સં. ૯૪ (સં. ૧૨૯૪) આગળ (એટલે સં. ૧૨૯૫ અને તે પછીના વર્ષોમાં) આચાર્યપદે સ્થાપના કરવી નહિ કે કરાવવી નહિ.

વળી ઉપર લખેલા સંવત્સરથી માંડીને કોઈએ આવા દોષથી (વિકૂલવ) ઉત્પન્ન થયેલા સંતાનોને સાધુ અથવા સાધ્વી તરીકેની દીક્ષા આપવી નહિ. તેમ જ એવાની આચાર્યપદે સ્થાપના કરવી કે કરાવવી નહિ, અથવા આવી રીતે જન્મેલા કોઈએ જાતે પણ જૈન સાધુ (કે સાધ્વી) નો વેષ ધારણ કરી લેવો નહિ.

ચૈત્યવાસી તેમ જ વસતિવાસી ગચ્છાચાર્યોએ જિનશાસનના ઔચિત્યના વિચારપૂર્વક કરેલી આ વ્યવસ્થાને જે ઉલ્લંઘે તેને વ્યવસ્થાલોપ કરનાર જાહેર કરી એને જૈન સંઘ-માંથી બહિષ્કૃત કરવો અને એ અપાંકતેય (જેની સાથે પંક્તિલોજન ના કરી શકાય તેવો) હોવાથી એને સર્વે આચાર્યોએ સદા વર્જ્ય ગણવો અને સ્થાનકોમાંથી કહાડી મૂકવો.

વળી કોઈપણ પત્તન, નગર કે ગામમાં જ્યારે કોઈ આ ઠરેલી વ્યવસ્થાનો લોપ કરે ત્યારે તે સ્થાનના પ્રતિષ્ઠિત આચાર્ય આદિએ તથા શ્રાવકોએ તે તે વ્યવસ્થા-લોપ કરનાર અન્યાયી વ્યક્તિઓને પરિભવપૂર્વક સ્થાનકમાંથી કાઢી મૂકતાં વ્યતિકર અથવા અશ્લાઘા આદિની શંકા મનમાં આણવી નહિ. (એવા) અન્યાયીઓને કાઢી મૂકવામાં તેઓને કોઈ દોષ નથી તેમ જ લોકાપવાદ પણ નથી. આ નિર્ણય ચતુર્વિધ સંઘે મળીને સર્વેની સંમતિથી સમ્યગ્ રીતે કરેલો છે.

આવી રીતે વ્યવસ્થાલોપ કરનાર છે એમ જાહેર કરી સ્થાનકમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવતી વ્યક્તિ જો કોઈ કાયવ્રતાદિ (ઉપવાસ આદિ કોઈપણ પ્રકારનું શારીરિક ત્રાણ) કરે તો તે શ્વાન, ગર્દલ અથવા ચાંડાલ થઈ મરશે (મરીને કૂતરા, ગધેડો કે ચાંડાલ થશે.)

આ વ્યવસ્થાનું અનુપાલન કરનાર સર્વે જિનમતાનુયાયીઓએ એવી રીતે પ્રયત્ન કર્યો કે જેથી શ્રી સર્વજ્ઞના શાસનની મોટી તેજોવૃદ્ધિ સારી રીતે થાય.

આ વ્યવસ્થાને, શ્રી વસ્તુપાલના નાના ભાઈ મંત્રીશ્વર અને લેખમાં સારી રીતે પ્રવીણ એવા તેજપાલે શાસનપટ્ટિકા (State record-રાજદફતર) માં નોંધાવી. પારવાડ (પ્રાગવાટ) સાતિના મહંં જયતાના પુત્ર હં મદને પ્રશસ્તિપટ્ટિકા લખી. સૂત્રધાર (સલાટ, શિલ્પી) સહદેવના પુત્ર સૂત્રં વદહાના પુત્ર સૂત્રધાર સાલહળે આ પ્રશસ્તિને (પથ્થર ઉપર) કેતરી. મંગલ (હળે), મહા શ્રી વિદ્યા અર્પો.^{૧૭}

આ વ્યવસ્થા (નો લેખ), શ્રી શત્રુંજય મહાતીર્થમાં, બાવીસ લેખ્યર્ણિઓના જિનાલયના પ્રથમ પ્રવેશદ્વાર ઉપર કેતરેલો. તે ઉપરથી વ્યવહારના જ્ઞાન માટે આ (નકલ) લખવામાં આવી છે.

ઉપર મુજબનો આ લેખ ઘણી રીતે અગત્યનો છે. પહેલા તો, તેરમા સંક્રાના ગુજરાતની અને ખાસ કરીને જૈનોની સામાજિક સ્થિતિ વિષે ઘણું જાણવા માટે છે. બીજું; તે સમયના જૈનસંઘ વિષે જાણવા મળે છે. ગુજરાતમાં ચૈત્યવાસીઓ ઘણા હતા. નાગેન્દ્રગચ્છના શ્રીલગુણસૂરિ જેમણે વનરાજને પાટણની સ્થાપનામાં સહાય કરેલી તેઓ ચૈત્યવાસી સાધુ હતા તે જાણીતું છે. એટલે વિ. સં. ૮૦૨ (ઈ. સ. ૭૪૬) આસપાસથી ગુજરાતમાં ચૈત્યવાસીઓનું જોર કદબી શકાય છે. ચારિત્ર્ય બાબતમાં આ સાધુઓમાં અવારનવાર દેખાતી ક્ષતિઓ સામે વળતોવળત જૈન આચાર્યોએ ખૂબ વિરોધ કરેલો. ખરતરગચ્છના જિનેશ્વરસૂરિ જેઓ ચંદ્રકુલના વર્ધમાનસૂરિના શિષ્ય હતા. તેમણે સોલકી રાજા દુર્લભરાજની રાજસભામાં ચૈત્યવાસીઓને હરાવ્યા ત્યારથી પાટણમાં અને ગુજરાતમાં ચૈત્યવાસીઓનું જોર ઘટવા માડયું લાગે છે કુમારપાલના સમયમાં ઉપકેશગચ્છના કલ્લસૂરિએ કેટલાક ચૈત્યવાસીઓને ગરછ બહાર કર્યાનું જાણવા મળે છે તેથી લાગે છે કે કુમારપાલના સમયમાં પણ ચૈત્યવાસી સાધુઓમાં કેટલાક દ્રવણો ચાલુ હશે. ચૈત્યવાસીઓમાં કેટલાક સમર્થ આચાર્યો અને પંડિતો હતા અને એઓનું જૈનસમાજ પર સારું એવું પ્રભુત્વ હતું એમ સ્પષ્ટ છે. દાખલા તરીકે, ભીમદેવ પહેલાના મામા જેઓ પાછગથી દ્રોણાચાર્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તેઓ ચૈત્યવાસી હતા અને એ દ્રોણાચાર્યના શિષ્ય સુરાચાર્ય પોતે સારા વિદ્વાન અને કવિ હતા. તેમણે ધારાનગરીમાં ભોજની સભામાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

આ લેખની નકલ જડી તે પહેલાં સામાન્ય માન્યતા એવી હતી કે હેમચંદ્રાચાર્યના સમય પછી તો પાટણ અને ગુજરાતમાં ચૈત્યવાસીઓનું જોર ઘટયું હતું પણ આ લેખનું હસ્તલિખિત પાનું જે વિશ્વસનીય છે તે જોતા સ્પષ્ટ છે કે તેજપાલના સમયમાં પણ ચૈત્યવાસીઓનું ઠીકઠીક જોર હતું એટલું જ નહિ પણ કેટલાક જાણીતા આચાર્યો ચૈત્યવાસી

૧૭ આજ સુધી મારવાડમાં બાળકને પહેલું અક્ષરજ્ઞાન આપતી વખતે “મંગલ મહાશી દે વિદ્યા પરમેસૂરી” એવું બોલવામાં આવે છે

હતા અને ઘણા જાણીતા ચૈત્યો પણ એમના કબજામાં હતા. ભરૂચના પ્રખ્યાત શકુનિકા-
વિહારના સુવિખ્યાત આચાર્ય શ્રી જયસિંહસૂરિ જેમને વસ્તુપાલ-તેજપાળ પૂજતા તેઓ
ચૈત્યવાસી હતા એ આ લેખથી સ્પષ્ટ થાય છે. આશાપદ્મી (હાલના અમદાવાદમાં જમાલપુર
અને કાંકરીઆ તથા આરઠોડીઆ આનુભાનુનો ભાગ ?) નું ઉદયનવિહાર ચૈત્ય શ્રી
દેવસૂરિથી અધિષ્ઠિત હતું જે દેવસૂરિ ચૈત્યવાસી હતા. (આ લેખમાં કર્ણાવતીનો ઉલ્લેખ
નથી તે ધ્યાન ખેંચે છે.) વાયટીયગચ્છના શુવદેવસૂરિ ચૈત્યવાસી હતા (પાટણનું) પંચાસરા
પાર્શ્વનાથનું દેરાસર તેજપાલના સમયમાં પણ ચૈત્યવાસીઓના કબજામાં હતું તે આપણને
આ પ્રશસ્તિ લેખની જાણવા મળે છે, એટલું જ નહિ પણ સ્તમ્ભન પાર્શ્વનાથનું ચૈત્ય
પણ મદલવાદીના કબજામાં હતું. અને એ મદલવાદી પણ ચૈત્યવાસી હતા. જિનહર્ષના
વસ્તુપાલ ચરિત્રમાં આ મદલવાદીનો એક પ્રસંગ નોંધ્યો છે. -એક વખત શ્રી મદલવાદીનું
વ્યાખ્યાન સાંભળવા શ્રી વસ્તુપાલ ગયા ત્યારે દરવાજામાં પેંસતા જ એમણે શ્રી મદલવાદીને
એવું કહેતા સાંભળ્યા કે “ અસ્મિન્નસારે સંસારે સાર સારજ્ઞલોચનાઃ ” (આ અસાર સંસારમાં
હરિણાક્ષીઓ (સ્ત્રીઓ) એ (જ) સાર છે) વસ્તુપાલને લાગ્યું કે આ આચાર્યશ્રીના મનમાં સ્ત્રીઓ
રમ્યા કરે છે. એટલે એમણે આચાર્યશ્રીને અભિવાદન કર્યું નહિ. પણ ચતુર આચાર્ય ચેતી
ગયા અને તુરત એમણે બીજું ચરણ બનાવી ઉમેર્યું કે “ ચત્કુશ્ચિપ્રમત્વા એતે વસ્તુપાલ ! મવાદ્દશા ”
(કે જેવી સ્ત્રીઓની કૂખે વસ્તુપાલ ! આપના જેવાઓએ જન્મ લીધો છે). વસ્તુપાલે
આ સાંભળી ચકિત થઈ યોગ્ય અભિવાદન કર્યું. આ જ પ્રસંગ, રત્નમંદિરગણિની
ઉપદેશતરંગિણી મુજબ, મદલવાદીને બદલે અમરચંદ્રસૂરિ અને વસ્તુપાલ વચ્ચે બન્યો
હતો. જ્યારે ‘ પુરાતન પ્રબંધસંગ્રહ ’ (પૃ. ૭૬) અનુસાર આ પ્રસંગમાં ભરૂચના શકુનિ-
કાવિહારના બાલહંસસૂરિનું નામ આવે છે. પણ મદલવાદીવાળી વાત વધુ વિશ્વસનીય લાગે
છે કેમકે એ પુરાવો જૂનો છે. આપણે આ પ્રશસ્તિલેખ વાંચ્યા પછી ઉપરનો પ્રસંગ વધુ
વિશ્વસનીય બને છે અને રસિક બને છે. ચૈત્યવાસી આચાર્યો આ રીતે સ્ત્રીઓ બાળત
ઉલ્લેખ કરવાની હિંમત કરતા એ માની શકાય છે

મેરુતુંગના ‘ પ્રબંધચિંતામણિ ’ માં જણાવેલું છે કે કુમારદેવી નામની એક લાવણ્યવની
વિધવા હરિભદ્રસૂરિના વ્યાખ્યાનમાં ગએલી. ત્યાં વ્યાખ્યાન કરતા કરતા આચાર્યની દૃષ્ટિ
વારંધડીએ કુમારદેવી પર ઢળતી. ચતુર અમાત્ય આસરાજ (વસ્તુપાલના પિતા) જેઓ
વ્યાખ્યાનમાં હાજર હતા તેઓ આ જોઈ ગયા અને વ્યાખ્યાન પૂરું થયે એમણે આચાર્ય-
શ્રીને આ વર્તણૂકનો ખૂલાસો પૂછ્યો. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે આ બાઈની કૂખે મહાન-
પુરુષો અવતરશે, અને આ વાત પોતે સામુદ્રિક-લક્ષણશાસ્ત્રના જ્ઞાન વડે જાણી શક્યા છે.
આસરાજે કુમારદેવીને ઉપાડી જઈ એની સાથે લગ્ન કર્યું અને કુમારદેવીની કૂખે વસ્તુ-
પાલ તથા તેજપાલ જેવા મહાન પુરુષોએ જન્મ લીધો. હવે આ રીતે લક્ષણશાસ્ત્ર આદિની
મદદથી ભવિષ્યકથન કરવું એ જૈનસાધું માટે નિષિદ્ધ ગણાય કેમકે એ પાપશ્રુત ગણાય.
આ માટે સ્ત્રીના અંગપ્રત્યંગ પર નજર નાખી અભ્યાસ કરવો એ પણ નિષિદ્ધ જ
લેખાય. છતાં ચૈત્યવાસી સાધુઓ આવું ખુદ્દી રીતે કરતા એ આ પ્રસંગથી સ્પષ્ટ થાય છે.

ઉપરના લખાણમાં પાટણના આઠ ચૈત્યવાસી આચાર્યો અને તેમનાં ચૈત્યોનાં નામ છે, લક્ષ્યના અગિયાર આચાર્યો અને દશ ચૈત્યોનાં નામ છે. તદુપરાંત આશાપદ્મી, ધવલકક્ક (ધોળકા), ખંભાત, વટપદ્રંક (વડોદરા) આદિના ચૈત્યવાસી આચાર્યો અને ચૈત્યોનાં નામ ખાસ નોંધપાત્ર છે. એ જ સમયના, પાટણના અગિયાર વસતિવાસી આચાર્યોનાં નામો નોંધપાત્ર છે. જેમા વસ્તુપાલના ગુરુ વિજયસેનસૂરિ પણ છે. મંડળીના ખાલચંદ્રસૂરિ તે વસંતવિલાસ મહાકાવ્યના કર્તા છે અને મંડલી તે હાલમાં સૌરાષ્ટ્રનું માંડલ છે.

આ લેખ બતાવે છે કે એ સમયમા જૈનસંઘમા ઠીક ઠીક સડો ખાસ કરીને ચૈત્યવાસી સાધુસમુદાયમાં—પેઠો હતો તે એટલે લગી કે ચૈત્યવાસી સાધુઓ સંતાન પેદા કરતા અને તેમને મોટા થયે આચાર્યપદવી પણ આપતા. પણ, ચૈત્યવાસીઓનું ગુજરાતમાં જોર હોવા છતાં અને એમનામાં વિદ્વાન અને સારા આચાર્યો પણ હોવા છતાં, વસતિવાસી આચાર્યોની સંખ્યા અને એમનું જોર વધુ હોય એમ લાગે છે. કેમકે તેઓ ચૈત્યવાસીઓને સમજાવી એમની પાસે આ ઠરાવમાં સંમતિ લઈ શક્યા છે, એ પણ કારણ હોય કે હાજર રહેલા ચૈત્યવાસી આચાર્યો અન્ય ચૈત્યવાસી સાધુસમુદાય જેટલા પતિત ના પણ હોય.

આ ઠરાવમા એ જણાવાયુ નથી છતાં, મહામાત્ય તેજપાલની હાજરી અને એમના પ્રભાવે આ પરિષદને આ રીતે સફળ કરવામાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હોય એમ આગે છે. આ વ્યવસ્થાએ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ચૈત્યવાસીઓનું જોર તોડવામાં મોટો ભાગ ભજવ્યો લાગે છે. આમ આ પરિષદમા હાજર રહેલા વસતિવાસી આચાર્યો, મહામાત્ય તેજપાલ તેમ જ અન્ય શ્રાવકોએ જૈનસંઘની એક કિંમતી સેવા બજાવી છે, જે આજ સુધી આપણને અજ્ઞાત હતી.

આ લેખ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અગત્યનો છે. આ પ્રતમા અને એ લખાણમા અવિશ્વાસ રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. આ લેખથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે વિ. સં. ૧૨૯૮ માં ત્રિભુવનપાલનું રાજ્ય હતું. વિચારશ્રેણિ પ્રમાણે ભીમદેવ બીજાનું મૃત્યુ વિ. સં. ૧૨૯૮ માં થયું. ભીમદેવ બીજાના સં. ૧૨૯૬ ના દાનપત્ર (જુઓ ઇન્ડિઅન એન્ટિક્વેરી વૉ. ૬. પૃ. ૨૦૫) પછીનો એમનો કેઈ લેખ મળ્યો નહોતો. અને વિ. સ. ૧૨૯૬ પહેલાંનો ત્રિભુવનપાલનો લેખ મળ્યો નહોતો. એટલે આમ વિ. સં. ૧૨૯૬ ના ફાગણ વદી ૧૪ ના રોજ ત્રિભુવનપાલ રાજ્ય કરતા હતા એ આ લેખથી આપણે હવે જાણી શક્યા છીએ અને આમ ત્રિભુવનપાલે ચાર વર્ષ રાજ્ય કર્યાનો જે એક મત છે તે સાચો ઠરે છે.

આ લેખથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકીએ છીએ કે લૂણપસાજ (લવણપ્રસાદ) ને બે દીકરા હતા—એક વીરમદેવ અને બીજા વીરધવલ. આ વીરધવલને દ્વિતીય જ્યેષ્ઠસુત કહેવાનો મતલબ શો હોઈ શકે? વીરમદેવની મા અને વીરધવલની મા જુદી હોય અને આ બીજી પત્નીના સંતાનોમાં વીરધવલ જ્યેષ્ઠ એમ અર્થ લેવો? વીરમદેવને ફક્ત મહારાણક કહ્યા છે જ્યારે વીરધવલને મહામંડલેશ્વર કહ્યા છે અને આ લેખ વળતે એ

“દેવાયુ” એટલે કે મૃત્યુ પામેલા હતા એમ સૂચવ્યું છે. જેસલમેર કેટલોગ (ગા. ઓ. સિરિઝમાં પૃ. ૩૫) માં જણાવ્યા પ્રમાણે જેસલમેરની એક તાડપત્રીય પ્રતની પ્રશસ્તિમાં એક વીરમદેવનો ઉલ્લેખ છે. તે મુજબ વિ. સં. ૧૨૬૬ માં વિદ્યુતપુર (વીજાપુર) પર રાણુક વીરમદેવનો અધિકાર હતો. આ વીરમદેવ તે હુણપસાજના પુત્ર રાણુક વીરમદેવ હશે એમ આપણે હવે કહી શકીએ.

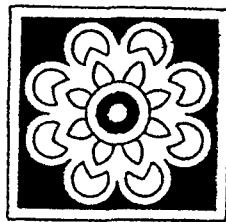
એમ લાગે છે કે વિ. સં. ૧૨૬૮ માં આ ઠરાવ વખતે વીરધવલ તેમ જ વસ્તુપાલ હયાત નહિ હોય.

આ લેખમાં વપરાયેલા કેટલાક શબ્દો, જેવાં કે, મહં, ઠં ઠંકુર, સાહુ, શ્રેષ્ઠિ, ભાંડશાલિક વગેરે તો જાણીતા છે, પણ દેશમુખ્ય એ સંજ્ઞા ગુજરાતમાં સાહુ જિનચંદ્ર માટે વપરાતો જોઈ વિચાર થાય છે કે પાછળના સમયમાં, મરાઠા રાજ્યમાં જે અધિકાર માટે દેશમુખ શબ્દ વપરાયો તે જ અર્થમાં સોલંકી યુગમાં “દેશમુખ્ય” શબ્દ પ્રયોગ થયો હશે ?

આ હસ્તલિખિત પાનામાં આખા પ્રશસ્તિ લેખને અંતે, જુદા હસ્તાક્ષરમાં કોઈએ પાછળથી જે ઉમેરો કર્યો છે તેમાં જૈનસંઘમાં કેટલાક ગચ્છો ક્યારે શરૂ થયા તેની સાલ આપી છે. આ શ્લોકો હીરાણુંદે બનાવ્યા છે. જેમનો સમય ઇ. સ. પંદરમા સૈકા પહેલાનો નથી. આ હીરાણુંદે તે વસ્તુપાલરાસ (વિ. સં. ૧૪૮૪) અને વિદ્યા-વિલાસ (વિ. સં. ૧૪૮૫) ના કર્તા હોઈ શકે. સદર હસ્તલિખિત પાનું પણ ઇ. સ. ના પંદરમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધનું કે વિક્રમના સોળમા સૈકાના પૂર્વાર્ધનું લખાયેલું લાગે છે.

ઉપરોક્ત શ્લોકોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પૂર્ણિમાગચ્છની ઉત્પત્તિ વિ. સં. ૧૧૫૯ માં ખરતરગચ્છની વિ. સં. ૧૨૦૪ માં, અંચલગચ્છની વિ. સં. ૧૨૧૪ માં, સાધુપૂનમિયા ગચ્છની વિ. સં. ૧૨૩૬ માં આગમિયા ગચ્છની વિ. સં. ૧૨૮૫ માં અને તપાગચ્છની ઉત્પત્તિ વિ. સં. ૧૨૮૫ માં થઈ હતી.

આ લેખ આમ ગુજરાત તેમ જ શ્વેતામ્બર સંઘના ઇતિહાસ માટે અગત્યનો છે.

‘ઉવસગ્ગહર’ થોત્તઃ એક અધ્યયન

લેખક: પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા, એમ. એ.

(ભાષા, નામકરણ, પરિભાષ, મૂળ કૃતિ, પાંચથી વીસેક ગાથા, છંદ, ઉત્પત્તિ, પ્રણેતા, રચનાસમય, ૧૧ વિવરણા, પાઠાંતરો, અર્થવૈવિધ્ય, પંચપરમેષ્ટીના નામાક્ષર, કલ્પ, યંત્રો, મંત્રો, પાદપૂર્તિ અને પ્રભાવ.)

ભાષા—‘ઉવસગ્ગહરથોત્ત’ના નામથી અત્ર નિદેશાયેલી જૈન કૃતિની ભાષા ‘પાઠય’ (પ્રાકૃત) અને તેમા મુખ્યત્વે કરીને ‘જર્ઘણ મરહટ્ટી’ (જૈન માહારાષ્ટ્રી) છે.

નામકરણ—પ્રસ્તુત કૃતિનો પ્રારંભ “ઉવસગ્ગહર”થી થતો હોવાથી અને એનો વિષય ગુણગાન હોવાથી એનું “ઉવસગ્ગહરથોત્ત” નામ થેજાયુ છે. આ નામનું સંસ્કૃત અમીકરણ “ઉપસર્ગહરસ્તોત્ર” છે.^૧ આથી આ નામથી તેમ જ “ઉપસર્ગહરસ્તવ” અને “ઉપસર્ગહરસ્તવન” એ એ નામોથી પણ આ કૃતિને ઓળખાવાય છે. આ ઉપરાંત કોઈ કોઈ હાથપોથીમા આનું નામ “ઉપસર્ગહરણસ્તોત્ર” જોવાય છે.

આ કૃતિ મુખ્યત્વે કરીને પાર્શ્વનાથની સ્તુતિરૂપ હોવાથી એને “પાર્શ્વજિન લઘુ-સ્તવન” તેમજ “પાર્શ્વનાથસ્તવન” પણ કહે છે.

પરિભાષ—આ સ્તોત્રની ગાથાની સંખ્યા વિધે મતલેદ પ્રવર્તે છે.

સામાન્ય રીતે એની નીચે મુજબની પાંચ ગાથા છે —

“ ઉવસગ્ગહરં પાસં પાસં વન્દામિ કમ્મઘણપુર્કં ।

વિસહરવિસનિન્નાસં મજ્જલકલ્લાણઆવાસં ॥૧॥

૧. જુઓ ઉવસગ્ગહરથોત્તની પૂર્ણઅન્નાચાર્યકૃત લઘુવૃત્તિનું મગલાચરણ.

૨. જુઓ, Descriptive Catalogue of the Government Collections of Manuscripts (Vol XVII, pt 3. p. 192.) તેમજ પ્રિયંકરનૃપકથા. (પૃ. ૨).

૩. જુઓ પ્રિયંકરનૃપકથા (પૃ. ૩૪).

૪. જુઓ D C G C M (Vol XVII, pt. 3. p. 182).

૫. એજન (પૃ ૧૮૪).

૬. એજન (પૃ. ૧૮૩).

‘વિસહરફુલિજ્ઞ’મન્તં કળ્પે ધારેઈ જો સયા મણુઓ ।
 તસ્સ ગહરોગમારીદુ જરા જન્તિ ઉવસામં ॥૨॥
 ચિદ્દુત્ત દૂરે મંતો તુજ્ઞ પળામો વિ બહુફલો હોઈ ।
 નરતિરિણ વિ જીવા પાવન્તિ ન દુક્ખદોગ્ધં ॥૩॥
 તુહ સમ્મત્તે લલ્લે ચિન્તામણિકપ્પપાયેવંભહિણ ।
 પાવન્તિ અવિગ્ગેણં જીવા અયરામરં ઠાણં ॥૪॥
 ઇય સંથુઓ મહાયસ ! ભત્તિભરનિભરેણ હિયણ ।
 તા દેવ ! દિજ્ઞિ બોહિં ભવે ભવે પાસ ! જિણચન્દ ! ॥૫॥”

પાંચ ગાથા—દ્વિજ પાર્શ્વદેવગણિએ આ સ્તોત્રમાં પાંચ ગાથા હોવાનું કહ્યું છે.

છ ગાથા—જિનસૂરે ત્રિયંકરનૃપકથા (પૃ. ૮૨)માં આ સ્તોત્રની પહેલાં છ ગાથા હતી એમ કહ્યું છે. વિશેષમાં એમણે ઉમેર્યું છે કે આ છ ગાથાના સ્તવનનું સ્મરણ કરાતાં ધરણેન્દ્ર પ્રત્યક્ષ જ આવીને કષ્ટ દૂર કરતો હતો. એને આમ ફરી ફરીને આવવું પડતું હોવાથી એણે ભદ્રબાહુસ્વામીને કહ્યું કે મારાથી મારા સ્થાને રહેવાતું નથી, વાસ્તે છઠ્ઠી ગાથા ભંડારમાં સ્થાપિત કરો. પાંચ ગાથા પૂરતા સ્તવનનું ધ્યાન કરનારનું હું અહીં રહીને સાંનિધ્ય કરીશ. એની એ વિસમિ સ્વીકારાઈ. ત્યારથી આ કૃતિ-સ્તવનની પાંચ ગાથા છે.

સાત ગાથા—હર્ષકીર્તિસૂરિએ ઉવસગ્ગહરથોત્તની વૃત્તિ (પૃ. ૧૪)માં કહ્યું છે કે આ સ્મરણની પૂર્વે સાત ગાથા હતી, પરન્તુ બે ગાથા ભદ્રબાહુસ્વામીએ ભંડારમાં સ્થાપિત કરી અને અત્યારે તો પાંચ જ ગાથા પ્રવર્તે છે.

વીસેક ગાથા—કોઈ કોઈ આધુનિક પ્રકાશનમાં આ સ્તોત્રની વીસ કે એકવીસ ગાથા પણ જોવાય છે. આ બન્ને પ્રકારની ગાથાઓ મેં સંપાદિત કરેલ ત્રિયંકરનૃપકથા (પૃ. ૪૧-૪૪)માં છે. આ વીસ ગાથા પૈકી પહેલી ત્રણ, ૧૧ મી અને ૧૩ મી એ આજે પ્રચલિત પાંચ ગાથા છે, જ્યારે વીસમી ગાથા એ નમિઊણુથોત્તની અઠારમી ગાથારૂપે જોવાય છે.^૭

મારા નમ્ર મત પ્રમાણે આ સ્તોત્રમાં બહુમાં બહુ સાત ગાથા હોય તો ના નહિ, બાકીની ‘ક્ષેપક’ જણાય છે. છઠ્ઠી તેમજ સાતમી ગાથા કઈ હશે તે વિષે કોઈ પ્રાચીન પ્રામાણિક ઉદ્દેશ્ય મારા જોવા-જાણવામાં નથી. ચંકટપલતા (પૃ. ૧૦)માં તેમજ

૭. ધૂલિયાથી પ્રકાશિત “ શ્રીમહાવીરચંદ્રમાલા ” માં પુષ્પાક ૮ તરીકે જે ચંત્રો અને મંત્રો સહિત ઉવંથોત્ત પ્રસિદ્ધ કરાયું છે તેમાં નવ ગાથા છે. જે ઉપર વીસ ગાથાની મેં નોંધ લીધી છે. તેમાંની પહેલી ત્રણ ગાથા અહીં શરૂઆતમાં અપાઈ છે, જ્યારે એ વીસ ગાથા પૈકી ૧૧ મી, ૧૨ મી, પાંચમી, ચોથી અને છઠ્ઠી ગાથા તે અનુક્રમે ચોથાથી આઠમી છે. આઠમી ગાથામાં “ પળવસહિયં ” છે, જ્યારે મારા સંપાદનમાં “ વિગ્ધનાસય ” છે.

સિદ્ધિચન્દ્રગણિકૃત આ સ્તોત્રની ટીકા (પૃ. ૧૨)માં આ સ્તોત્રમાં-૧૮૫-અક્ષરો હોવાનું-
પાંચ જ ગાથા હોવાનું કહ્યું છે.

છંદ—પાંચ ગાથા પૂરતી આ કૃતિનાં તમામ પદો ‘આર્યા’ છંદમાં છે.

ઉત્પત્તિ—આ સ્તોત્રની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં અર્થકદંબલતા (પૃ. ૭-૮)માં નીચે મુજબ કથન કરાયું છે:—

“ સંભૂતિવિજયે ભદ્રબાહુ અને વરાહમિહિર નામના બે ભાઈઓને—બ્રાહ્મણોને પ્રતિબોધ પમાડી દીક્ષા આપી. વરાહમિહિર જ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમના અભાવને લઈને ચન્દ્રપ્રજ્ઞસિ વગેરે કંઈકે શાસ્ત્ર ભણ્યા, જ્યારે ભદ્રબાહુ તો ‘શ્રુતકેવલી’ બન્યા. ‘આચાર્ય’ પદવી વરાહમિહિરને અપાઈ નહિ. એથી એ દીક્ષા છોડીને ફરીથી બ્રાહ્મણ બની ગયા. પહેલાં ચન્દ્રપ્રજ્ઞસિ વગેરે સિદ્ધાન્તોના અર્થ એઓ શીખ્યા હતા તે એમણે ફરી ફરીને ચાદ કરી સવા લાખ શ્લોક જેવડું જ્યોતિ:શાસ્ત્ર રચ્યું. એ ‘વરાહમિહિર’ના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યું. એ સિદ્ધાન્તમાથી ઉદ્ધૃત કરાયેલું હોવાથી પ્રાયઃ સત્ય અર્થવાળું બન્યું. ત્યાર બાદ વિપ્રાદિ વડે એનું પઠન કરાતાં પરંપરાથી તે આજે પણ છે.

વરાહમિહિર ગરબમાં બાર વર્ષ રહ્યા હતા. અંગ, ઉપાંગ, પૂર્વ વગેરે સિદ્ધાન્ત એઓ ભણ્યા હોવાથી સમસ્ત જ્યોતિ:શાસ્ત્રના તેમજ વિદ્યા, મન્ત્ર, યોગ, ચૂર્ણ વગેરેના પણ એઓ જ્ઞાતા બન્યા હતા. આ વાત એમનાથી છેતરાયેલા મિથ્યાદષ્ટિ વિપ્રો નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

હે લોકો ! આ વરાહમિહિર સકળ શાસ્ત્રોમાં પારંગત, ચૌદ વિદ્યાઓના નિધાનરૂપ તેમજ વશીકરણ, પરપુરપ્રવેશ, આકાશગામિની ઈત્યાદિ વિદ્યાઓના સ્થાનરૂપ છે. એઓ વિદ્યાના બળ વડે આકાશમાં જ્યોતિશ્ચક્રની સાથે બાર વર્ષ સુધી વિચર્યા અને સૂર્યાદિ ગ્રહોનો તથા અશ્વિની વગેરે નક્ષત્રોનો સંચાર એમણે યથાર્થ રીતે જોયો. પછી એ રૂડી રીતે મનમાં ધારણ કરી, મર્ત્યલોકમાં ઊતરી આવી લોકોના ઉપકારાર્થે એમણે આ જ્યોતિષ્ક રચ્યું. આ પ્રસિદ્ધિ હાલમાં પણ એ શાસ્ત્રના અધ્યયનાદિથી વસ્તુ સાચી પડતી હોવાથી મુગ્ધ જનો એમાં મહિમાનો આરોપ કરી ફેલાવે છે, પરંતુ એ જનો જાણતા નથી કે આ તો જૈન આગમનો જ પ્રભાવ છે કે જેથી વરાહમિહિરમાં કહેલું સાચું પડે છે.

વરાહમિહિર દંભ વડે મિથ્યાદષ્ટિઓને છેતરતા અને તેમની પાસેથી દાનાદિ મેળવતા અને પોતાની ખોટી પ્રસિદ્ધિથી આનંદ પામતા. આમ એઓ વખત વીતાવવા લાગ્યા.

એક વેળા સંભૂતિવિજય પોતાના ગરબનો ભાર ભદ્રબાહુસ્વામીને સોંપી સ્વર્ગે સંચર્યા. કાલાંતરે વરાહમિહિરે અજ્ઞાન-તપ કરેલું હોવાથી એઓ વ્યંતર થયા. પછી વિલંગજ્ઞાન વડે એમણે પોતાનો પૂર્વ ભવ જોયો. સાધુઓ સદા અપ્રમત્ત રહેતા હોવાથી એઓ એમને હેરાન ન કરી શક્યા, એટલે એમણે પ્રમત્ત શ્રાવકોને હેરાન કરવા માંડ્યા. વ્યંતર પોતાને ઉપસર્ગો કરે છે એવી એમને જાણ થતાં તેમણે ભદ્રબાહુસ્વામીનો આશ્રય

લીધો. એ ઉપરથી શ્રુતકેવલીએ ઉવસગ્ગહર-સ્તોત્ર રચી સર્વત્ર મોકલ્યું. અને એના પ્રભાવથી સંઘ ઉપદ્રવથી મુક્ત બન્યો.”

આ ઉપરથી નીચે મુજબની તારવણી થઈ શકે:—

(૧) ઉવસગ્ગહરથોત્તના પ્રણેતા ‘શ્રુતકેવલી’ ભદ્રબાહુ છે.

(૨) એઓ જન્મે બ્રાહ્મણ હતા.

(૩) એમને વરાહમિહિર નામના ભાઈ હતા.

(૪) એ વરાહમિહિરે દીક્ષા લઈ બાર વર્ષ પાળી એ છોડી દીધી હતી.

(૫) એ પૂર્વે એમણે ચન્દ્રપ્રજ્ઞાસિ વગેરેનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

(૬) એમણે ‘વરાહમિહિર’ નામનું સવાલાળ શ્લોક જેવડું પુસ્તક એ અભ્યાસના આધારે યોજ્યું હતું.

(૭) એ સાચું જ્ઞાન આજે પણ (વિ. સં. ૧૩૬૫ માં) પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે.

(૮) વરાહમિહિર જૈનોના દ્વેષી બન્યા હતા.

(૯) એનો વ્યન્તર તરીકે ઉત્પન્ન થયા પછી એમણે શ્રાવકોને હેરાન કરવા માંડ્યા.

(૧૦) એઓ પ્રતિકારાર્થે ‘ઉવસગ્ગહર-સ્તોત્ર’નું નિર્માણ કરાવ્યું.

વરાહમિહિરનો વૃત્તાંત તેમજ પ્રસ્તુત સ્તોત્રની ઉત્પત્તિ એ બે બાબત ચતુર્વિંશતિ-અબન્ધ યાને અબન્ધકોશ (પૃ. ૨-૭)માં અપાઈ છે. હર્ષકીર્તિસૂરિકૃત વૃત્તિ (પૃ. ૧૩-૧૪)માં પણ આ હકીકત છે.

પ્રણેતા—આ ઉપરથી તેમજ જૈન પરંપરિક માન્યતા અનુસાર કહી શકાય કે ઉવસગ્ગહરથોત્તના પ્રણેતા શ્રુતકેવલી અને નિર્ચુક્રિતકાર ભદ્રબાહુસ્વામી છે, અને વરાહમિહિર એમના ભાઈ થાય છે. કેટલાક ઔધુનિક વિદ્વાનોના મતે ‘ભદ્રબાહુ’ નામના બે મુનિવર થયા છે: (૧) વીરસંવત ૧૭૦ માં સ્વર્ગે સંચરનાર ‘શ્રુતકેવલી’ ભદ્રબાહુ અને (૨) નિર્ચુક્રિતકાર ભદ્રબાહુ કે જેઓ ઈ. સ. ની પાંચમી સદીમાં થયા છે; આજ-કાલ જે વરાહમિહિરે નિમ્નલિખિત કૃતિઓ રચ્યાનું મનાય છે તેઓ શ્રુતકેવલીના સમ-કાલીન સંભવી શકે તેમ નથી.

(૧) પંચસિદ્ધાંતિકા, (૨) જૃહ્લજ્ઞાનતક, (૩) જૃહ્લસંહિતા અને (૪) જૃહ્લ-

૮. દ્વિગમ્યર આચાર્ય જિનસેને રચેલા આદિપુરાણમાં ભદ્રબાહુ બીજને ‘મહાયસ’ કહ્યા છે એમ જૈન પરંપરાનો ઇતિહાસ (ભા. ૧ પૃ. ૨૯૨)માં નોંધ છે. પ્રસ્તુત સ્તોત્રની પાંચમી ગાથામાં ‘મહાયસ’ શબ્દ છે. તો શું એ ભદ્રબાહુ બીજનો વાચક ગણાય ખરો ?

૯. આના અંતમાં વરાહમિહિરે પોતાનો પરિચય આપતાં કહ્યું છે કે અવન્તીના નિવાસી અને આદિત્યદાસનાં પુત્રે પિતા પાસેથી જ્ઞાન મેળવી કાપિથનગરમાં સૂર્ય પાસે વરદાન મેળવી વરાહમિહિરે હોરા રચી.

૧૦. આ કૃતિ વારાહી (જૃહ્લ)સંહિતાના નામથી, પં ૦ બલદેવપ્રસાદના હિન્દી અનુવાદ સહિત

યોગમાલા. પંચસિદ્ધાંતિકા શકસંવત ૪૨૭=વિ. સં. ૫૬૨ માં રચાયેલી હોવાનું મનાય છે. જે સવા લાખ શ્લોક જેવડું અને વરાહમિહિર નામનું પુસ્તક વરાહમિહિરે જૈન આગમને આધારે રચાનું જિનપ્રભસૂરિ વગેરે કહે છે તે ઉપર્યુક્ત ચાર પુસ્તકો પૈકી કોઈ થોડેક અંશે પણ હોય તો તે જૂઠ્ઠાં હિતા છે. ચતુર્વિંશતિપ્રબન્ધ (પૃ. ૪) માં વારાહસંહિતાનો ઉલ્લેખ છે. તે શું ઉપર્યુક્ત જૂઠ્ઠાં હિતા ગણાય ખરી? એક વરાહમિહિર ઈ. સ. ૨૦૦માં થયાનું મનાય છે.

રચનાસમય—‘શ્રુતકેવલી’ ભદ્રબાહુએ ઉવસગ્ગહરથોત્ત પૂર્વમાંથી ઉદ્ભૂત કર્યાનું ચતુર્વિંશતિપ્રબન્ધ (પૃ. ૨) માં કહ્યું છે. એ કથન જો સાચું હોય તો આ સ્તોત્ર વીરસંવત ૧૭૦ જેટલું તો પ્રાચીન ગણાય જ.

જૂઠ્ઠાં હિતાના પ્રણેતા વરાહમિહિર તે જ પ્રસ્તુત વરાહમિહિર હોય તો આ સ્તોત્ર ઈ. સ. ની પાંચમી-છઠ્ઠી સદી જેટલું પ્રાચીન ગણાય. ગમે તેમ પણ આ સ્તોત્ર જૂઠ્ઠાં હિત જેટલું-કંઈ નહિ તો લગભગ ૮૦૦ વર્ષ જેટલું તો પ્રાચીન છે જ.

વિવરણો—ઉવસગ્ગહરથોત્ત પાઠ્યમાં રચાયેલું છે, પરંતુ એના સ્પષ્ટીકરણરૂપ એક પણ વિવરણ આ ભાષામાં રચાયેલું જાણવાજોવામાં આવ્યું નથી. બાકી એનાં નીચે મુજબના સંસ્કૃત વિવરણો યોજાયાં છે:—

(૧) જૂઠ્ઠાં હિત—આના કર્તાનું નામ જાણવામાં નથી. એ વિક્રમની ખારમી સદી કરતાં પહેલાની હોવાનું કહેવાય છે. આ નામથી તો આ કૃતિ જિનરત્નકોશ (વિભાગ ૧) માં નોંધાયેલ નથી. અર્થકદંપલતા (પૃ. ૧૬) માં એક અવતરણ પૂર્વક જૂઠ્ઠાં હિતનો ઉલ્લેખ છે. તે આ જ હશે. સિદ્ધિચન્દ્રગણિકૃત ટીકાના અંતમાં (પૃ. ૨૪) માં જે જૂઠ્ઠાં હિતની ધરણેન્દ્ર, પદ્માવતી અને પાર્શ્વ વક્ષને લગતા અર્થ માટે લલામણ કરાઈ છે તે અર્થકદંપલતા ન જ હોય તો આ હશે. જો આ જૂઠ્ઠાં હિત મળતી હોય તો એ સત્વર પ્રકાશિત થવી ઘટે. પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ લઘુવૃત્તિના અંતમાં (પૃ. ૭૫ માં) જૂઠ્ઠાં હિતનો ઉલ્લેખ કરી એમાંથી ચારેક મંત્રો આપ્યા છે.

(૨) લઘુવૃત્તિ—“નમસ્કૃત્ય પરં બ્રહ્મ” થી શરૂ થતી આ વૃત્તિના પ્રણેતાનું નામ પૂર્ણચન્દ્રસૂરિ છે એમ ઈ. સ. ૧૯૨૧ માં “શારદાવિજય ગ્રન્થમાલા” માં છપાયેલી આ વૃત્તિમાં દર્શાવાયું છે, જ્યારે જૈનસ્તોત્રસંદોહ (ભા. ૧, ગ-પરિશિષ્ટ) માં જે આ જ વૃત્તિ પ્રકાશિત કરાઈ છે ત્યાં વૃત્તિકારનું નામ ચન્દ્રસૂરિ અપાયું છે. અને એના અંતમાંના પદ્યમાં કહ્યું છે કે ગુરુ પાસેથી આ સ્તોત્રનું સ્પષ્ટીકરણ જાણીને તેમજ વિદ્યાપ્રવાદનો

શ્રી ખેમરાજ કૃષ્ણદાસે મુખ્યથી વિ. સં. ૨૦૦૯ માં પ્રકાશિત કરી છે. એમાં ૧૦૬ અધ્યાય છે. આના ઉપર ઉત્પલે સંસ્કૃતમાં ટીકા રચી છે. અને કાળુને મૂળનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કર્યો છે.

ઉપયોગ કરી આ વૃત્તિ રચાઈ છે. ઇ. સ. ૧૯૨૧ની આવૃત્તિમાં ^{૧૧}ચન્દ્રસેન ક્ષમાશ્રમણની સહાયતાથી આ વૃત્તિ રચાયાનો ઉલ્લેખ છે. ^{૧૨}આ લઘુવૃત્તિની એક હાથપોથી ભાં. પ્રા. સં. મં. માં છે. તેમાં તો પ્રારંભમાં ‘બ્રહ્મ’ ને બદલે ‘પાર્શ્વ’ છે. અને અંતમાં આ લઘુ-વૃત્તિના પ્રણેતા તરીકે પૂર્ણચન્દ્રસૂરિનો ઉલ્લેખ છે. જિનરત્નકોશ (વિ. ૧ પૃ. ૫૫) માં અમદાવાદની તેમજ સુરતની એકેક હાથપોથીની નોંધ છે તો તે તપાસતાં અંતિમ નિર્ણય થઈ શકે.

આ લઘુવૃત્તિ વિક્રમની બારમી સદીમાં રચાયાનું મનાય છે.

(૩) વૃત્તિ—“ધરણેન્દ્રં નમસ્કૃત્ય” થી શરૂ થતી આ ^{૧૩}વૃત્તિ દ્વિજ પાર્શ્વદેવ-ગણિએ રચી છે. આ ત્રિયંકરનૃપકથા ઇત્યાદિની મારી આવૃત્તિમાં અપાયેલી છે. એ દે. લા. જૈ. પુ. સંસ્થા તરફથી ગ્રંથાંક ૮૦ તરીકે ઇ. સ. ૧૯૩૨માં પ્રકાશિત કરાયેલી છે. આ વૃત્તિ વિક્રમની ૧૩ મી સદીમાં રચાયાનું મનાય છે.

(૪) અર્થકલ્પલતા—આ વૃત્તિ જિનપ્રલસૂરિએ સાકેતપુરમાં વિ. સં. ૧૩૬૫ માં લગભગ ૨૭૦ શ્લોક જેવડી રચી છે, અને તે મારે હાથે સંપાદિત અનેકાર્થરત્નમં-જૂષા (પૃ. ૭-૧૩) માં છપાવાઈ છે. આ પુસ્તક “દે. લા. જૈ. પુ. સંસ્થા” તરફથી ઇ. સ. ૧૯૩૩ માં પ્રસિદ્ધ કરાયું છે.

(૫) વૃત્તિ—આ જયસાગરગણિની રચના છે એમ જિ. ૨. કો. (પૃ. ૫૫) જોતાં જણાય છે.^{૧૪} એમાં A. 1882-83^{૨૩૨} ક્રમાંકવાળી અને ભાં. પ્રા. સં. મં. માં મૂકાયેલી હાથ-પોથીની નોંધ છે. એ D. C. G. C. M. (Vol XVII, pt. 3, pp 185-186) પ્રમાણે તો જિનપ્રલસૂરિકૃત અર્થકલ્પલતા છે તેનું કેમ ? પ્રબોધટીકા (ભા. ૧, પૃ. ૩૭૬) માં જયસાગરકૃત વૃત્તિનો ઉલ્લેખ છે, એટલું જ નહિ, પણ એ વિક્રમની ૧૫ મી સદીની હોવાનું પણ કહ્યું છે.

(૬) ટીકા—આ સાત સ્મરણોની ટીકા પૈકી ઉવ૦ થોત્તરૂપ સ્મરણની સિદ્ધિચન્દ્ર-ગણિએ રચેલી ટીકા છે અને એ અનેકાર્થરત્નમંજૂષા (પૃ. ૧૨-૨૪) માં છપાયેલી છે. એ વિક્રમની સત્તરમી શતાબ્દીમાં રચાઈ છે. આ ટીકામાં મને ઉપલબ્ધ થયેલા પાંચ વિવરણો કરતા સમાસોના વિગ્રહની બાબતમાં અધિક સ્થાન અપાયું છે.

૧૧ જૈનગ્રંથોત્તરસંદોહ (ભા. ૧, પૃ. ૭૧) માં પાંચમમાં થોડુંક લખાણ આ ક્ષમાશ્રમણના કથનથી કરાયાનો ઉલ્લેખ છે.

૧૨. જુઓ જિનરત્નકોશ (વિભાગ ૧, પૃ. ૫૫).

૧૩. આની એક હાથપોથી વિ. સં. ૧૫૯૭ માં લખાયેલી છે.

૧૪. આ ઉલ્લેખ જૈન ગ્રંથાવલી (પૃ. ૨૭૪) ને આધારે કરાયો લાગે છે. ગમે તેમ એ વિચારણીય જણાય છે.

(૭) વૃત્તિ—આ ઉવ૦ ચોત્તરૂપ દ્વિતીય સ્મરણની હુર્ધ્વકીર્તિસૂરિએ રચેલી વૃત્તિ છે. અને એ અનેકાર્થસ્તમન્જૂષા (પૃ. ૧૩-૨૪) માં છપાવાઈ છે. આ વિક્રમની સત્તરમી સદીની કૃતિ છે.

(૮) લઘુવૃત્તિ—જૈન ગ્રંથાવલી (પૃ. ૨૭૪) માં એક અજ્ઞાતકર્તૃક અને ૮૫૦ જેવડી કોઈ લઘુવૃત્તિનો ઉલ્લેખ છે.

(૯) ટીકા—આ અજ્ઞાતકર્તૃક ટીકાની ત્રણ હાથપોથીની નોંધ જિ. ૨. કે. (પૃ. ૫૫) માં છે.

(૧૦) વૃત્તિ—આ કોઈકે રચેલી અને “અથેતિ સ્મરણ” થી શરૂ થતી ^{૧૫}વૃત્તિ છે. એ ભા. પ્રા. સં. મં. માં છે.

(૧૧) અવચૂરિ—^{૧૬}આ અજ્ઞાતકર્તૃક છે. એનો અંતિમ ભાગ અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૨૩)નું સ્મરણ કરાવે છે.

પાઠાંતરો—ઉવસગ્ગહરચોત્તની પહેલી બે ગાથાઓને અંગે કોઈ પાઠાંતર નથી, ત્રીજી ગાથામાં ‘દોગચ્ચ’ને બદલે ‘દોહ્મ’^{૧૭}, ચોથી ગાથામાં ‘લદ્દે’ને બદલે ‘પત્તે’^{૧૮}, અને પાંચમી ગાથામાં ‘મત્તિભર’ને બદલે ‘મત્તમર’^{૧૯} તેમજ ‘દિજ્જ’ને બદલે ‘દેસુ’^{૨૦} પાઠ મળે છે.

અર્થવૈવિધ્ય—પ્રસ્તુત કૃતિના વિવિધ અર્થ કેવળ પાર્શ્વનાથને લક્ષીને જ ઉદ્ધલવતા નથી પરંતુ એમના તીર્થના શાસનદેવ પાર્શ્વ યક્ષ, ધરણેન્દ્ર અને એ ઇન્દ્રની પત્ની પદ્માવતી દેવીની પણ આ કૃતિ દ્વારા સ્તુતિ કરાયેલી હોવાથી એ ^{૨૧}ત્રણને ઉદ્દેશીને પણ અર્થ ઉદ્ધલવે છે એટલે અર્થકલ્પલતામાં એ રીતે અર્થો અપાયા છે. કોઈ કોઈ પ્રકાશિત વિવરણ પણ પાર્શ્વનાથને અંગે અન્ય અર્થ દર્શાવે છે. આમ જે આ સ્તોત્રનું

૧૫. આનો પરિચય D C G C M (Vol XVII, pt. ૩, 190-191) માં મેં આપ્યો છે. આનો મૂળ (?) સહિતનો ગ્રંથાગ્ર ૧૨૭૫ દર્શાવાયો છે તે યોગ્ય હોય એમ લાગતું નથી.

૧૬. આનો પરિચય D C G C M (Vol. XVII, pt. ૩, pp. 191-192) માં મેં આપ્યો છે.

૧૭. જુઓ અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૮)

૧૮. એજન (પૃ. ૧૯).

૧૯. જુઓ પ્રબોધટીકા (ભા. ૧, પૃ. ૩૫૬).

૨૦. જુઓ અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૨૧).

૨૧. પાર્શ્વચન્દ્રગણિકૃત લઘુવૃત્તિમાં ‘ઉવસગ્ગ’ હરનાર પાર્શ્વ યક્ષને અને ‘પાર્શ્વનાથને’ એમ પ્રારંભમાં કહ્યું છે. ‘કર્મધનમુક્તા’, ‘મંગલકલ્યાણાવાસ’ અને ‘વિપધરવિષનિર્નાસ’ એ ત્રણને પાર્શ્વનાથના ત્રિશેષણ ગણ્યા છે. તેમ કરીને પાર્શ્વ યક્ષને અને પાર્શ્વનાથને હુ વંદન કરું છું એવો અક્ષરાર્થ અપાયો છે.

અર્થવૈવિધ્ય છે તેનો હું બે લાગમાં વિચાર કરું છું. પ્રથમ લાગ પાર્શ્વનાથ સાથે સંબંધ છે.

ઉવસગ્ગહરં પાસં—‘ર’ ઉપરનું અનુસ્વાર આર્ષત્વને લઈને અલાક્ષણિક છે એમ અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૦) માં કહ્યું છે. સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ પોતાની ટીકા (પૃ. ૧૨)-માં કહ્યું છે કે અનુસ્વાર પ્રાકૃતત્વને લીધે છે. હર્ષકીર્તિસૂરિએ પોતાની વૃત્તિ (પૃ. ૧૪)-માં બિન્દુ પ્રાકૃતત્વને લીધે અલાક્ષણિક હોવાનું કહ્યું છે. આમ ત્રણે વિવરણકારો ‘ર’ને અંગેના અનુસ્વારને અલાક્ષણિક માને છે અને એ રીતે ‘ઉવસગ્ગહરં પાસં’ ના નીચે-મુજબ અર્થ કરે છે:—

(૧) ઉપસર્ગોને હરનારો પાર્શ્વ (નામનો યક્ષ) છે જેમને એવા.

(૨) ઉપસર્ગોને દૂર કરનારા ધરણેન્દ્ર વગેરે જેમની પાસે-સમીપમાં છે એવા.

(૩) ઉપસર્ગનું નિવારણ કરે એવું જેનું પાર્શ્વ (નિકટપણું) છે એવા.

પહેલા બે અર્થ અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૦-૧૧)માં, કેવળ પહેલો અર્થ સિદ્ધિચન્દ્રગણિકૃત ટીકા (પૃ. ૧૨)માં અને ત્રણે અર્થ હર્ષકીર્તિસૂરિકૃત વૃત્તિ (પૃ. ૧૪)-માં કરાયા છે.

‘ઉવસગ્ગહરં’ અને ‘પાસં’ ને લિપ્ત ગણીને પાર્શ્વનાથને લક્ષીને ‘પાસં’ ના બે અર્થ નીચે મુજબ કરાયા છે:—

(૧) ત્રણે કાળના પદાર્થોના સમૂહને જે જુએ તે ‘પશ્ય’ તેને. પ્રાકૃત વ્યુત્પત્તિને લઈને ‘પાસં’ બને છે.

(૨) જેમની આશા-આકાંક્ષા ગયેલી છે તે ‘પાસં’.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૧) માં આ બે અર્થ અપાયા છે.

આ પૈકી પહેલો અર્થ સિદ્ધિચન્દ્રકૃત ટીકા (પૃ. ૧૨) માં છે ખરો, પણ ત્યાં પશ્ય ને બદલે ‘પાશ’ નો ઉલ્લેખ છે. બીજો અર્થ ઉપર મુજબ આ ટીકા (પૃ. ૧૨) માં છે.

હર્ષકીર્તિસૂરિએ તો પોતાની વૃત્તિ (પૃ. ૧૪) માં બીજો જ અર્થ આપ્યો છે. એમણે આશા એટલે ‘પ્રાર્થના-વાંછા’ એમ કહ્યું છે. દ્વિજ પાર્શ્વદેવગણિએ ‘ઉવસગ્ગહરં’ અને ‘પાસં’ ને લિપ્ત ગણવા કે અલિપ્ત એનો નિર્દેશ કર્યા વિના બન્નેનો અર્થ કર્યો છે અને ‘પાસં’ થી ‘પાર્શ્વયક્ષ’ અર્થ કર્યો છે.

પૂર્ણચન્દ્રસૂરિકૃત લઘુવૃત્તિ કેવળ અક્ષરાર્થ આપે છે. એમાં “ઉવસગ્ગહરં પાસં પાસં” ના સંબંધમાં નિમ્નલિખિત કથન છે:—

“ઉપસર્ગહરં પાર્શ્વ-પાર્શ્વયક્ષ પાર્શ્વનાથં ચ”

પ્રબોધટીકામાં ઉવસગ્ગહરં અને ‘પાસં’ને અલગ અને એની પછીના ‘પાસં’ના વિશેષણરૂપ ગણી અર્થ કરાવ્યો છે.

પહેલા 'પાસં'નો અર્થ 'સમીપ' કરાયો છે તેમાં વાંધો નથી, પરંતુ (પૃ. ૩૬૬ માં) નીચે મુજબનું જે કથન છે તે વિચારણીય છે:—

“ ઉપસર્ગને દૂર કરનાર, ભક્તવત્સલ પાર્શ્વનાથને હું વંદન કરું છું. ભક્તોને સમીપ હોવાનો વાસ્તવિક અર્થ 'ભક્તવત્સલ' થાય છે. ”

પૃ. ૩૭૩ માં કહ્યું છે કે “ પ્રથમ ગાથામાં શ્રી પાર્શ્વનાથપ્રભુને દરેક જાતના ઉપસર્ગો દૂર કરનારા તથા ભક્તજનોની સમીપ રહેનારા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ”

આમ અહીં 'ઉપસર્ગહર' અને 'પાસં' ને એની પછીના 'પાસં' નાં વિશેષણો ગણ્યાં છે. તેથી 'ભક્તવત્સલ' જેવો અર્થ ઉપજાવવો પડ્યો છે. વિપમ પરિસ્થિતિ ન હોવા છતાં 'અધ્યાહુત' નો આશ્રય લેવો પડ્યો^{૨૨} છે, વળી જૈન દ્રષ્ટિએ વાસ્તવિક રીતે કોઈ પણ તીર્થંકરને 'ભક્તવત્સલ' કહેવાય ખરા? શું ભક્તવત્સલતા વીતરાગતા સાથે સુસંગત ગણાય ખરી? એ જે ઔપચારિક રીતે જ સમુચિત ગણાય તેમ હોય તો અર્થકલ્પલતા વગેરેમા આપેલ અર્થોને પ્રાધાન્ય નહિ આપવામાં શું સમજ કારણ છે તે મારા ખ્યાલમાં આવતું નથી.

પાર્શ્વદેવગણિએ પૃ. ૬૮માં 'ઉપસર્ગ' અને 'હર' શબ્દની નિષ્પત્તિ દર્શાવી છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૦) માં ઉપસર્ગો ચાર પ્રકારના ગણાવાયા છે: (૧) દિવ્ય (દેવકૃત), (૨) માનુષ (મનુષ્યકૃત), (૩) તૈરશ્ચ (તિર્યચ્ચકૃત) અને (૪) આત્મસંવેદનીય. હર્ષકીર્તિસૂરિએ પૃ. ૧૪ માં પહેલા ત્રણ જ પ્રકારના ઉપસર્ગો દર્શાવ્યા છે અને ઉત્તર-જગ્ગણ (અં ૩૧, ગાં ૫) માં આ ત્રણનો જ ઉલ્લેખ છે.

“કર્મમઘણુમુક્ત” —પાર્શ્વદેવગણિએ “ ક્વચિત્ પરનિપાત પણ હોય છે ” એમ કહી આનો અર્થ “નિખિડ—ગાઢ કર્મથી રહિત” એમ કર્યો છે. આ ^{૨૩}અર્થ અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૧) માં અપાયો છે. સાથે સાથે ત્યાં કહ્યું છે કે આર્ષત્વને લઈને 'ધન' વિશેષણ હોવા છતાં પરનિપાત કરાયો છે. વિશેષમા 'ધન' એટલે દીર્ઘકાળની સ્થિતિવાળાં કે બહુ-પ્રદેશવાળાં, કર્મો તે ઘાતી કર્મો અને એનાથી મુક્ત એટલે સર્વજ્ઞ એમ કહ્યું છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૧) માં આ અર્થ આપવા પૂર્વે નીચે મુજબનો અર્થ કરાયો છે:—

“ મેઘ જેવા કર્મોથી મુક્ત ”

જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મો જીવરૂપ ચન્દ્રના જ્ઞાનરૂપ કિરણમંડળનું આચ્છાદન કરતાં હોવાથી 'મેઘ' જેવા છે. કહ્યું છે કે પ્રકૃતિથી ભાવની શુદ્ધિને લઈને જીવ 'ચન્દ્ર' જેવો છે, વિજ્ઞાન 'ચન્દ્રિકા' જેવું છે અને એનું આવરણ 'મેઘ' જેવું છે.

૨૨. આવું કાર્ય મારી સામેની પાંચે ટીકામાંથી એકેમા કરાયું નથી કલ્યાણમન્દિરસ્તોત્રના ૩૯ મા પદમા 'દુષ્પિજનવત્સલ' તરીકે પાર્શ્વનાથનું સંબોધન છે પણ એથી કંઈ સરાગતા સૂચવાઈ નથી કેમકે સુખી જનો તરફ કંઈ અવત્સલતા નથી

૨૩. પ્રબોધટીકામા આ એક જ અર્થ અપાયો છે.

સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ તેમજ હર્ષકીર્તિસૂરિએ અર્થકલ્પલતાની જેમ જ બે અર્થ દર્શાવ્યા છે. વિશેષમાં એ ગણિએ પ્રાકૃતને લઈને વ્યત્યય છે એમ કહ્યું છે.

૨૪ ‘વિસહરવિસનિત્રાસ’—અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૧) માં આના નીચે પ્રમાણે ચાર અર્થ અપાયા છે:—

(૧) વિષધર એટલે અનન્ત, વાસુકિ, તક્ષક, કર્કોટ, પદ્મ, મહાપદ્મ, શંખપાલ, કુલિક, જ્ય અને વિજ્ય એમ દસ જાતનાં નાગકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા નાગો. તેના પાર્થિવાદિ પ્રકારના વિષનો—ઝેરનો નક્કી નાશ કરનાર. એનું કારણ એ છે કે લગવાનના નામથી પવિત્ર થયેલા મંત્રના જાપથી સર્વે વિષધરના વિષનો નાશ થાય છે, એ વાત માંત્રિકોને સુપ્રતીત છે.

(૨) વિષ એટલે જળ. અહીં ‘મણિકર્ણિકા’નું જળ સમજવું. તેમાં જેનું ઘર છે, નિવાસ છે તે ‘વિષગૃહ’. વારાણસીના નિવાસીઓ મોટે ભાગે ‘પંચાગ્નિ’ તપ મણિકર્ણિકાના તીરે કરતા દેખાય છે. સામર્થ્યથી વિષધર એ કમઠ મુનિ છે. તેનો વૃષ અર્થાત્ ધર્મ જે પંચાગ્નિ-તપશ્ચર્યારૂપ છે, તેના વિનાશક. લૌકિકોએ એને ધર્મરૂપે ગ્રહણ કરેલો હોવાથી ‘ધર્મ’ કહ્યો છે. પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં બળતા લાકડાની અંદર (બળવાથી) મરતા સર્પના પ્રદર્શનથી માતાના અને લોકોના મનમાં એ (અજ્ઞાન) તપશ્ચર્યા અધર્મરૂપ હોવાનો નિશ્ચય કરાવાયો હોવાથી (તેના વિનાશક).

આથી (પાર્શ્વનાથના) ગૃહસ્થાવસ્થાના વૃત્તાન્તનું સૂચન કરાયું છે, તેમજ કુમાર્ગના વિનાશ દ્વારા એમની પરમ કારુણિકતા (દર્શાવાઈ) છે.

(૩-૪) ‘વિષ’ એટલે મિથ્યાત્વ, કષાય ઇત્યાદિરૂપ ભાવવિષ. એને ધારણ કરનાર તે ‘વિષધર’ અથવા એ વિષના ગૃહના સમાન તે ‘વિષગૃહ’ કે જેઓ મિથ્યાત્વ અને કષાયાદિ દોષથી દ્વિષિત પ્રાણીઓ છે તેમના ઝેરનો પોતાના વચનામૃતના રસથી નાશ કરનાર.

આ પૈકી પહેલા ત્રણ અર્થ સિદ્ધિચન્દ્રકૃત ટીકા (પૃ. ૧૩) માં અપાયા છે, જ્યારે હર્ષકીર્તિસૂરિકૃત વૃત્તિ (પૃ. ૧૪-૧૫) માં પહેલો અને ત્રીજો એમ બે જ અર્થ છે.

‘ મંગલકલ્પલતાઆવાસ ’—પાર્શ્વદેવગણિએ પૃ. ૯૯માં ‘ મંગલ ’ શબ્દની વિવિધ વ્યુત્પત્તિઓ દર્શાવી એ શબ્દ સિદ્ધ કર્યો છે. ત્યારબાદ એમણે ‘ કલ્પલતા ’ અને ‘ આવાસ ’ શબ્દની સિદ્ધિ કરી છે. અંતમાં ‘ આવાસ ’ એટલે ‘ નિવાસ—રમણીય સ્થાન—શ્રી પાર્શ્વનાથ જિનાલય ’ એમ કહ્યું છે. તેમાં ‘ જિનાલય ’ વાળું કથન વિચારણીય જણાય છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૧) માં મંગલો વિપત્તિના ઉપશમરૂપ છે અને કલ્પલતા સંપત્તિના ઉત્કર્ષરૂપ છે એમ કહ્યું છે. એ બન્નેના આવાસ અર્થાત્ કીડાસ્થાન જેવા એવાને. એમ ‘ મંગલકલ્પલતાઆવાસ ’ નો અર્થ કરાયો છે.

૨૪. આની ત્રણ રીતે જાણ સમજવી. વિષધરવિષનિર્નાશમ્, વિષગૃહવૃષનિર્નાશમ્ અને વિષગૃહવિપનિર્નાશમ્ ।

સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ પણ પૃ. ૧૩ માં આ જ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે. એમણે “મન્ન-
જાનિ શ્રેયાંસિ” એમ કહ્યું છે.

હર્ષકીર્તિસૂરિએ ‘મંગલ’ એટલે દુરિતોનું ઉપશમન અને કલ્યાણ એટલે નિરોગી-
પણું અથવા સંપત્તિનો ઉત્કર્ષ એમ પૃ. ૧૫ માં કહ્યું છે. આમ એમણે કલ્યાણનો એક
નવો અર્થ દર્શાવ્યો છે.

‘ઉવસગ્ગહારપાસ’ ના ત્રણ અર્થ અને ‘પાસ’ ને પૃથગ્ ગણતાં એના બે અર્થ
એમ એકંદરે પાંચ અર્થો, ‘કમ્મધણ્ણમુદ્ધ’ ના બે અર્થ, ‘વિસહરવિસનિત્તાસ’ ના ચાર
અર્થો અને ‘મંગલકલ્યાણઆવાસ’ ના બે અર્થો એ બધાનો સમગ્રપણે-સંયોજનની
દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં $૫ \times ૨ \times ૪ \times ૨ = ૮૦$ લિખ લિખ અર્થ થાય.

એ તમામ અર્થ ^{૨૫}પાસ અર્થાત્ પાર્શ્વનાથના વિશેષણરૂપ છે. એવા વિશેષણોથી
વિભૂષિત પાર્શ્વ(નાથ)ને હું વંદન કરું છું એમ પહેલી ગાથાના અર્થનું વૈવિધ્ય છે.

બીજી ગાથાની અર્થવિચારણા—પાર્શ્વદેવગણિએ બીજી ગાથાનો નીચે મુજબ
અર્થ કર્યો છે:—

જે મનુષ્ય ‘વિષધરસ્કુલિંગ’ મંત્રને કંઠમાં સર્વદા ધારણ કરે છે તેનાં ગ્રહો, રોગો,
મારી અને દુષ્ટ જ્વરો વિનાશ પામે છે.

આમ કહી ગ્રહો એટલે સૂર્ય વગેરે ૮૮ ગ્રહોની પીડા, રોગો એટલે વાતમય,
પિત્તમય અને કફમય ઇત્યાદિ (વ્યાધિઓ), મારિ એટલે હુદ્ર યંત્ર, મંત્ર અને યોગિની-
કૃત (પીડા), અને દુષ્ટ જ્વરો એટલે દાહ-જ્વર, વાત-જ્વર, પિત્ત-જ્વર, વિષમ-જ્વર,
નિત્ય-જ્વર, વેલા-જ્વર અને મુદૂર્ત્-જ્વર વગેરે એવું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.

‘વિષધર-સ્કુલિંગ’ મંત્રના ઉપલક્ષણથી ‘પંચ-નમસ્કાર ચક્ર’-આઠ આંરાનું આઠ વલય-
વાળું ચક્ર સમજવું એમ આ ગણિએ કહ્યું છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૫) માં બીજી ગાથાનો ઉપર મુજબ અર્થ કરાયો છે.
વિશેષમાં એમાં મંત્રના ત્રણ ^{૨૬}અર્થ અને ‘માણુઓ’ ના મનુષ્ય અને ^{૨૭}માંત્રિક એમ બે
અર્થ કર્યો છે. આ ઉપરાંત પ્રસ્તુત મંત્ર એટલે ભગવાનના નામથી ગર્ભિત ૧૮ અક્ષર-
વાળો, શરૂઆતમાં ત્રેલોક્ય, લક્ષ્મી અને અહોત્તા બીજ વડે અને અંતમાં તત્ત્વના
અને પ્રણિપાતના બીજ વડે અઠ્ઠાવીસ (૨૮) અક્ષરવાળો મંત્ર એમ કહ્યું છે.

૨૫. આનો અર્થ દર્શાવતી વેળા પાર્શ્વદેવગણિએ તીર્થ કરના કેટલાક અતિશયો અને સમવસરણ વિષે
સંક્ષેપમાં કથન કર્યું છે.

૨૬. “મન્ત્રથ-મનસ્રાણયોગાન્મન્ત્રણાદ્ વા ગુપ્તમાર્ષણાદ્ વા”

અર્થાત્ મનના રક્ષણના યોગથી, મંત્રણાથી તેમજ ગુપ્ત ભાષણથી મંત્ર. એમ અર્થકલ્પલતા
(પૃ. ૧૫) માં ઉદ્દેશ્ય છે.

૨૭. હર્ષકીર્તિસૂરિએ માંત્રિકે એટલે પાર્શ્વનાથના માંત્રિકે એમ કહ્યું છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૫) માં ‘અહો’ એટલે ભૂત, પ્રેત, બ્રહ્માક્ષસ ઇત્યાદિ અથવા અશુભ ગોચરવર્તી સૂર્યાદિ, ‘મારિ’ એટલે સર્વવ્યાપક મૃત્યુરૂપ અશિવ, તેમજ હુષ્ટ જ્વરો એટલે એકાંતર, દ્વિતીયાંતર, તૃતીયાંતર, ચાતુર્થિક (ચાથિયો) વગેરે એમ કહ્યું છે.

હુદ્દ અને જરા ને પૃથગ્ ગણીને પણ અહીં અર્થ કરાયો છે. તેમ કરતી વેળા હુષ્ટો એટલે દુર્જનો અથવા ગુસ્સે થયેલા નૃપતિઓ અને જ્વરો એટલે શીતજ્વર વગેરે એમ કહ્યું છે.

‘ઉવસામ’ ના સંબંધમાં આર્ષત્વને લઈને હસ્વનો અભાવ એમ કહ્યું છે અને એના સમર્થનાથે આવસ્થાની નિબળુત્તિ (ગા. ૧૧૮) નું ઉદાહરણ અપાયું છે.

સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ બીજી ગાથાના અર્થ અર્થકલ્પલતા પ્રમાણે આપ્યા છે. એમણે અઢાર અક્ષરના મંત્ર તરીકે નિમ્નલિખિત મંત્ર દર્શાવ્યો છે:—

“નમિઝ્ઞપાસવિસહરવિ(વ)સહજિણફુલિગ”

એમણે ૨૮ અક્ષરના મંત્ર તરીકે ઉલ્લેખ તો કર્યો છે, પણ તે સ્પષ્ટ રીતે આપ્યો નથી. એમણે ‘રોગ’ તરીકે કાસ, શ્વાસ, લગાદર, કુષ્ઠ ઇત્યાદિ એમ કહ્યું છે.

હૃષ્કીર્તિસૂરિએ ૧૮ અક્ષરનો મંત્ર ઉપર મુજબનો આપ્યો છે, જ્યારે ૨૮ અક્ષરના મંત્ર તરીકે નીચે મુજબ આપ્યો છે.

“ૐ હ્રીં શ્રીં અહં નમિઝ્ઞ પાસવિસહર વસહ જિણફુલિગ ૐ હ્રીં શ્રીં અહં નમઃ”

આ મંત્રમાં તો ૨૮ નહિ પણ ૩૦ અક્ષરો છે તેનું કેમ એ વિચારવું ઘટે.

આ સૂરિએ ‘ગહ’ નો અર્થ ભૂત, પ્રેત, પિશાચ વગેરેનો આવેશ એમ કર્યો છે. સાથે સાથે ગોચરમાં અશુભ એવા સૂર્યાદિ એવો અર્થ પણ કર્યો છે.

વિશિષ્ટ અર્થો—૨૮હૃષ્કીર્તિસૂરિએ પૃં ૧૭ માં “વિસહરફુલિગમંત” ના નીચે મુજબ જે બે અર્થો કર્યા છે તે અન્યત્ર જણાતા નથી:—

(૧) વિષધર એટલે સર્પ અને સ્કુલિંગ એટલે અગ્નિનો કણ. સર્પો અને અગ્નિના કણોના અને એના ઉપલક્ષણથી અન્ય ક્ષુદ્ર ઉપદ્રવોના નિવારકને.

(૨) ‘વિસહરસ્કુલિંગ’ નામવાળાને.

આ શબ્દગુચ્છના અર્થના સંબંધમાં અર્થકલ્પલતા (પૃં ૧૬) ‘માં કહ્યું’ છે કે ‘વિષધરસ્કુલિંગ’ મંત્ર લગવાનના નામથી ગર્ભિત છે એટલે એ મંત્ર સ્તુતિરૂપ છે. તેમ છતાં લગવદ્વાચક ‘યુષ્મદ્’ શબ્દાદિનો અભાવ છે તેનું શું એમ કોઈ કહે તો તેથી ઉપયુક્ત શબ્દગુચ્છના બે વિશિષ્ટ અર્થો અમે દર્શાવીએ છીએ:—

૨૮. એમણે હુદ્દના દુર્જનો અને દુશ્મનો એમ બે અર્થ કર્યા છે.

(૧) ‘વિસહરકુલિંગ’ મંત્રમાં સન્નિવિષ્ટ એવા તને. આ અર્થ ‘વિસહર કુલિંગ ગમ’ અને ‘ત’ ને પૃથક્ ગણીને કરાયો છે.

(૨) ‘વિસહરકુલિંગ’ નામના મંત્રગત એવા તને. આ અર્થ પણ ‘ત’ ને પૃથક્ ગણીને કરાયો છે ખરો, પરંતુ એની પૂર્વના ‘વિસહર કુલિંગમ’ ને વિધધર સ્કુલિંગામ’ ના સમીકરણ રૂપે ગણ્યો છે, કેમકે પ્રાકૃતમાં અકારનો લોપ થઈ શકે છે.

ભગવાનને કંઠમાં કેવી રીતે ધારણ કરાય એવો પ્રશ્ન કોઈ કરે તો તેનો ઉત્તર એ અપાયો છે કે પરમેશ્વર પણ મંત્રથી અવિધ્વગ્ન રહેલા હોવાથી મંત્રરૂપ છે. આના સમર્થનાર્થે ગુણશેખરસૂરિકૃત મંત્રરાજરહસ્યમાંથી અવતરણ અપાયુ છે.

ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર ખીજી રીતે પણ એ અપાયો છે કે ‘વિધધરસ્કુલિંગ’ મંત્રરૂપ તને. વિદ્યામણિરૂપે કરીને પોતે કંઠમાં ધારણ કરે કે અન્યને કરાવે. પ્રથમ વિકલ્પ ‘સ્વાર્થ-સંપત્તિ’ પક્ષને આશ્રીને છે તો ખીજો વિકલ્પ પરાર્થસંપત્તિ આશ્રીને છે.

‘ઉવસામ’ એટલે વિનાશ એવો અર્થ જે ઉપર કરાયો છે. તેથી કોઈ એમ માને કે એ તો અધિકૃત મંત્રનો જાપ કરનારનું સ્વાર્થસંપત્તિરૂપ ફળ હોઈ કુક્ષિભરત્વ છે, તો પરાર્થસંપત્તિના પક્ષમાં ઘટે એવો અર્થ નીચે મુજબ સૂચવાયો છે:—

૩ એટલે નક્કી અને વસામ એટલે આયત્તાનું અવગમન એટલે વશગત્વ. આ રીતે વિચારતાં અન્ય ગ્રહાદિ પોતાને વશ છે—પોતે એનું નિવારણ કરી શકે તેમ છે એમ આ અર્થ છે. આના સમર્થનાર્થે પૃહ્લવૃત્તિમાં આ મંત્રથી શાતિક, પૌષ્ટિક વશ્ય, આકર્ષણ, ઉચ્ચાટન, સ્તંભન, વિદ્વેષણ અને મારણરૂપ કાર્ય થઈ શકે એમ કહ્યું છે તે જણાવ્યું છે.

૨૯ ખીજી ગાથાનો પ્રચલિત અર્થ એ છે કે જે મનુષ્ય ‘વિસહરકુલિંગ’ મંત્રને સર્વદા પોતાના કંઠમાં ધારણ કરે છે તેનાં ગ્રહો, રોગો, મારિ અને દુષ્ટ જનરો નાશ પામે છે.

ત્રીજી ગાથાના અર્થ—(પૂર્વોક્ત) મંત્ર દ્વર રહો. તને કરાયેલ (એક) પ્રણામ પણ ઘણું ફળવાળો છે. જીવો મનુષ્યોમાં અને તિર્થંચોમાં પણ દુઃખ અને ૩૦ દૌર્ભાગ્યને (દરિદ્રતાને) પામતા નથી. આમ આ ત્રીજી ગાથાનો અક્ષરાર્થ છે.

થકલ્પલતા (૫૦ ૧૭) માં કહ્યું છે કે મંત્ર, પુરસ્ચરણ, ઉત્તરચરણ, હોમ, તપ, જપ ઇત્યાદિ પ્રક્રિયા વડે સધાય છે, એથી એ કષ્ટજન્ય છે.

વિશેષમાં અહીં ‘ફળ’ તરીકે સૌભાગ્ય, આરોગ્ય, ધન, ધાન્ય, પત્ની, દ્વિપદ, ચતુષ્પદ, રાજ્ય અને સ્વર્ગનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. ૩૧

૨૯. મંત્રના ત્રણ અર્થને એક ગણતાં વિસં મંત્રના પાંચ અર્થ, ‘મણ્ડ્યો’ ના બે, દુઃકતા બે, અને ‘ઉવસામ’ એના પ્રયોજન દષ્ટિએ વિચારતાં બે, એમ ખીજી ગાથાના $૫ \times ૨ \times ૨ \times ૨ = ૪૦$ અર્થ થાય છે

૩૦. પાઠાંતર પ્રમાણે “દૌર્ભાગ્યને”

૩૧. આવો ઉલ્લેખ સિદ્ધિચન્દ્રગણિકૃત ટીકામાં નથી, પરંતુ અર્થકલ્પલતાની જેમ હર્ષકીર્તિસૂરિકૃત વૃત્તિ (૫ ૧૯) માં છે.

જે પ્રાણી ભગવાનને વિશુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક કેવળ નમસ્કાર કરે છે તે સમ્યગ્દષ્ટિ છે. એ દેવ તરીકે જ ઉત્પન્ન થાય છે.

જો એણે આયુષ્ય પહેલાં બાંધ્યું હોય તો તેથી કે ભવની પરંપરાને લઈને મનુષ્ય કે તિર્થંચ તરીકે એ જન્મે તો પણ દુઃખી ન બને. દુઃખ શારીરિક અને માનસિક એમ બે પ્રકારનું છે. તિર્થંચ તરીકે સુવર્ણ, રત્ન, ચિન્તામણિ, કલ્પદ્રુમ, પદ્મતુરંગ કે જ્યકું-જરરૂપે ઉત્પન્ન થાય અને એથી સન્માનને પાત્ર બને. ૩૨

હર્ષકીર્તિસૂરિકૃત વૃત્તિ (પૃં ૧૯) માં ‘નરતિરિએસુ’નો એક વધારાનો અર્થ એ અપાયો છે કે તિર્થંચ જેવા અર્થાત્ પશુતુલ્ય મનુષ્યોમાં. વિશેષમાં અહીં આવા મનુષ્યો તરીકે બાળગોપાળ અને કૃષિવલ (ખેડુત)નો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. આમ આ ત્રીજી ગાથાના એકંદર બંને પાઠાંતર પ્રમાણે બંને અર્થ થાય છે.

ચોથી ગાથાનો અર્થ—આ ગાથાનો અક્ષરાર્થ એ છે કે તારું ચિન્તામણિ અને કલ્પવૃક્ષથી અધિક (ફળદાયી) સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં ભવ્ય જીવો અજરામર સ્થાનને અર્થાત્ મોક્ષને નિર્વિઘ્ને પામે છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃં ૧૯) માં કહ્યું છે કે—‘સમ્યક્ત્વ’ એટલે વિશિષ્ટ પ્રમાણ કિંવા દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વોનો નિશ્ચય. ૩૩ અને ‘ચિન્તામણિ’ એટલે ચિત્ત-વેલ અર્થ આપનારું અને દેવાધિષ્ઠિત રત્ન. પાર્શ્વદેવગણિકૃત લઘુવૃત્તિ (પૃં ૧૦૬) માં અર્ણવ, વજ્ર, વૈદૂર્ય, મહાનીલ, કર્કેતન, પદ્મરાગ, મરકત, પુષ્પરાગ, ચન્દ્રકાન્ત, રુચક અને મેચક એમ રત્નોનાં નામ અપાયાં છે. ૩૪ પૃ. ૧૦૬-૧૧૦માં દશ કલ્પવૃક્ષોને લગતી નવ ગાથા અવતરણરૂપે અપાઈ છે.

પાંચમી ગાથાનો અર્થ—હો મોટી (અર્થાત્ ત્રેલોક્યવ્યાપી) કીર્તિવાળા અને સામાન્ય કેવલીઓને વિષે (આહ્લાદકારી હોઈ) ચન્દ્રસમાન પાર્શ્વ ! ભક્તિના (અર્થાત્ આંતરિક પ્રીતિના) ભારથી ભરપૂર હૃદય વડે આ પ્રમાણે (મારા વડે) તું સ્તુતિ કરાવેલો છે તેથી હો દેવ ! (તું મને) ભવોભવ બાધિને (એટલે કે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ અથવા જિન-ધર્મની પ્રાપ્તિ) આપજો.

આ પ્રમાણેનો અર્થ જિનપ્રભસૂરિએ, સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ, તેમજ હર્ષકીર્તિસૂરિએ પણ આપ્યો છે. કૌંસગત અર્થ એમનાં વિવરણોમાં જોવાય છે.

જિનપ્રભસૂરિએ નીચે મુજબનો જે અધિક અર્થ આપ્યો છે તે સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ તેમજ હર્ષકીર્તિસૂરિએ પણ આપ્યો નથી:

૩૨. આ ઉલ્લેખ સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ તેમજ હર્ષકીર્તિસૂરિએ કર્યો છે.

૩૩. આ બે અર્થ સિદ્ધિચન્દ્રગણિએ પણ આપ્યા છે.

૩૪. વરાહમિહિરકૃત **બૃહત્સાહિતા** (અ. ૮૦, શ્લો. ૪-૫)મા રત્નોનાં નામ નીચે મુજબ અપાયાં છે:— વજ્ર (હીરો), ઇન્દ્રનીલ, મરકત, કર્કેતન, પદ્મરાગ, રુધિર, વૈદૂર્ય, પુલક, વિમલક, રાજમણિ, સ્કટિક, શશિકાન્ત, સૌગન્ધિક, ગોમેદક, શંખ, મહાનીલ, પુષ્પરાગ, બ્રહ્મમણિ, જ્યોતીરસ, શરચક, મોતી અને પરવાળ. આમ બાવીશ ગણાવાયાં છે.

‘અમ’ એટલે રોગ. એને હણનાર તે ‘અમહ’. ‘આગમ્’ એટલે પાપ, એનો નાશ કરનાર તે ‘આગસ’. અમહ+આગસ=અમહાગસ, એનું સંજોધન તે અમહાગસ ! એનું પાઈય સમીકરણ ‘અમહાયસ’ છે. આથી એ અર્થ ઉદભવે છે કે-હે રોગના હણનાર અને પાપના નાશક ! આ અર્થ ‘મહાયસ’ ને બદલે એમાં અકારનો પ્રસ્તેપ કરીને કરાયો છે.

આ રીતે પાંચમી ગાથાના બે અર્થ થાય છે.

આમ પાર્શ્વનાથને ઉદેશીને પહેલી ગાથાના ૮૦, બીજીના ૪૦, ત્રીજીના પ્રત્યેક પાઠાંતર આશ્રીને બખ્ખે, ચોથીનો એક અને પાંચમીના બે અર્થ કરાયા છે. આમ ત્રીજી ગાથાના પ્રત્યેક પાઠાંતરને આશ્રીને પાંચે ગાથાના સંયોજનની દૃષ્ટિએ ૮૦×૪૦×૨×૧×૨=૧૨૮૦૦ અર્થ થાય છે.

ઉદ્દેશ્ય—બીજી ગાથામાં ‘રોગનો’ ઉદ્દેશ્ય કર્યા બાદ ‘મારિ’ અને ‘જર’નો ઉદ્દેશ્ય એ બન્ને રોગ જ હોવા છતાં કેમ કરાયો છે એ બાબત મારી સામેના પાંચે સંસ્કૃત વિવરણમાં વિચારાઈ નથી. આને અંગે પ્રબોધટીકા (ભા. ૧, પૃ. ૩૬૩-૪) માં કહ્યું છે કે-મારિ રોગચાળાના રૂપમાં ક્ષાત્રી નિકળે છે અને વિષમ જ્વરે બહુ લયંકર હોય છે એટલે આ બેની પૃથગ્ ગણતરી કરાઈ છે.

હવે આ સ્તોત્રના જે ૩૫ અર્થ પાર્શ્વ યક્ષ, પદ્માવતી અને ધરણેન્દ્રને ઉદેશીને ૩૬ અર્થકદંપલતામાં કરાયા છે, તે હું રજૂ કરું છું:—

પ્રથમ ગાથામાં અનુક્રમે પાર્શ્વ યક્ષને, પદ્માવતીને અને ધરણેન્દ્રને વંદન કરાયું છે. પહેલાં બેનું એકેક અને ત્રીજાના બે વિશેષણ છે. જેમકે (સમ્યક્દૃષ્ટિઓના) ઉપસર્ગનો નાશ કરનાર એ પાર્શ્વ યક્ષનું. ઇચ્છવા યોગ્ય શરીરને લઈને (જોનારને) જેનાથી હર્ષ થાય તેવી એ પદ્માવતીનું. (કમઠં અસુરે ઉત્પન્ન કરેલા) વિષધરના અર્થાત્ મેઘના જળનું (પોતાની ક્ષેણરૂપ છત્ર વડે) નિવારણ કરનાર તેમજ મંગળ અને કલ્યાણના આવાસરૂપ અથવા મંગળ જેવી (શ્રેયસ્કર) (લગવાનની) આજ્ઞા વડે-શાસન વડે સમન્તાત્ નિવાસવાળો કિવા ભાવનાવાળો એમ બે ધરણેન્દ્રનાં વિશેષણ છે.

બીજી ‘પાસ’નો અર્થ વામ હાથમાં પાશ ધારણ કરનારી એટલે પ્રસ્તુતમાં પદ્માવતી એમ કરાયો છે.

પ્રથમ ગાથાની આ પ્રમાણેની^{૩૭} અર્થઘટનને અનુરૂપ છાયા નીચે મુજબ છે:—

૩૫. આ અર્થ કરવા પૂર્વે અર્થકદંપલતા (પૃ. ૧૨) માં કહ્યું છે કે-પાર્શ્વનાથનું સાન્નિધ્ય કરનારાં પાર્શ્વ યક્ષ, પદ્માવતી અને ધરણેન્દ્ર વડે આ સ્તવ અધિષ્ઠિત હોવાથી એમને ઉદેશીને પણ વ્યાખ્યા કરાય છે.

૩૬. જ્ઞહદ્વૃત્તિમા આ અર્થો છે ખરા ?

૩૭. પાર્શ્વ યક્ષને અંગે ૧, પદ્માવતી પરત્વે પણ ૧ તેમજ ધરણના પક્ષમાં બે એમ પહેલી ગાથાના બે અર્થ કરાયા છે.

उपसर्गहरं पार्श्वं पाशां वन्दे काम्यघनमुत्काम् ।

विषधरविषनिर्नाशं मङ्गल-कल्याणावासाम् (मङ्गलकल्पाज्ञावासम्) ॥

બીજી ગાથાનો અર્થ—

‘વિસહરકુલિંગ’ મંત્રના પાર્શ્વ યક્ષ, પદ્માવતી અને ધરણ ઇન્દ્ર એ ત્રણે અધિષ્ઠાતા હોવાથી બીજી ગાથાનો અર્થ પાર્શ્વનાથને અંગે જે સૂચવાયો છે તે જ અહીં સમજી લેવાનો છે એમ અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૧૬) મા કહ્યું છે.

ત્રીજી ગાથાનો નીચે મુજબનો અર્થ પાર્શ્વ યક્ષ, પદ્માવતી અને ધરણ ઇન્દ્ર એ ત્રણે અંગે એક સરખો છે:—

મંત્ર દૂર રહો. તારો પ્રણામ પણ ઘણું ફળવાળો થાય છે. તિર્યંચ જેવા મનુષ્યો કે જે બાળગોપાળ અને કૃષીવલો છે તેમાં પણ જીવો દુઃખ અને દૌર્ગત્યને પામતા નથી. એ પ્રાયઃ દુઃખી જોવાય છે, પરંતુ તારી કૃપાથી સુખી જ હોય.

ચોથી ગાથાના નિમ્નલિખિત ત્રણે અર્થ પણ પાર્શ્વ વગેરે ત્રણેને અંગે એક સરખાં છે:—

(૧) ચિન્તામણિ અને કલ્પવૃક્ષ કરતાં (વિશેષ ફળદાયી હોવાથી) અધિક એવી તારી વલ્લભતાને પ્રાપ્ત કરતાં જીવો અનુકૂળ દેવને લઈને રમણીય દીપ્તિવાળા (મોટાં સામ્રાજ્યાદિ રૂપ) પદને નિર્વિઘ્ને પામે છે.

આ અર્થ કરતી વેળા ‘સમ્મત્તે’ના સંસ્કૃત સમીકરણ તરીકે સામ્મત્યે સમજવાનું છે.

સમ્મતનો ભાવ તે સામ્મત્ય એટલે વાલ્લભ્ય યાને વલ્લભતા.

(૨) ચિન્તામણિ જેવાં પાનક અને લોજન માટે અનુકૂળ એવી તારી વલ્લભતાને પામે છે. આ અર્થ “ચિન્તામણિકૃષ્પપાયવળ્લહિએ” ને ‘ચિન્તામણિકલ્પપાનવલ્લહિતે’ સમજીને કરાયો છે. “કૃષ્પ (કલ્પ) એટલે સમાન, પાય એટલે પાનક અને વળ્લ (વલ્લ) એટલે લોજન અને હિય (હિત) એટલે હિતકારી.

(૩) (કર્કેતનાદિ) મણિઓ અર્થાત્ રત્નો વડે રચાયેલાં પાત્રને વિષે લોજન (મળતું) હોવાથી અથવા તે માટે અનુકૂળ એવી તારી વલ્લભતા પ્રાપ્ત થતાં ચિન્તાથી મુક્ત અર્થાત્ પ્રયત્નરહિત જીવો અનુકૂળ થાય છે.

અહીં ‘ચિન્તામણિકૃષ્પપાયવળ્લહિએ’ માં અકારનો પ્રશ્લેષ કરી અને ‘અચિન્તા’ને ‘જીવા’નું વિશેષણ ગણી અર્થ કરાયો છે. વિશેષમાં કૃષ્પ (કલ્પ)નો અર્થ ‘રચના’ અને પાયનો અર્થ ‘પાત્ર’ કરાયેલ છે. વળ્લનો અર્થ પહેલાંની જેમ ‘લોજન’ કરાયો છે.

૩૮ પાંચમી ગાથાનો અર્થ પાર્શ્વ યક્ષ વગેરેના સંબંધમાં ભિન્ન ભિન્ન છે. તેમાં પાર્શ્વ યક્ષને લગતો અર્થ નીચે મુજબ છે:—

૩૮. આ ગાથાના ત્રીજા ચરણમાં ‘દિન્ન’ને બદલે ‘દેસુ’ પાઠ સ્વીકારી અર્થ કરાયો છે.

જેને તીર્થંકર (જ) આહ્વાદક છે એવા હે પાર્શ્વ (યક્ષ) ! મહાયશસ્વી અર્થાત્ પાર્શ્વનાથને વિષે લક્ષિતા લારથી લરપૂર હૃદય વડે તારી આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરાઈ છે. વાસ્તે હે (વ્યંતર જાતિના) દેવ ! તું મને લવોલવ સમ્યક્ત્વ આપજે.

આ અર્થ કરતી વેળા ‘મહાયસ’ને અલગ પદ ન ગણતાં એના પછીના પદ સાથે સંયુક્ત માન્યું છે, જ્યારે પાસજિણ્યંદમાં પાસ અને જિણ્યંદ એ બન્નેને પૃથક્ પૃથક્ સંબોધન ગણેલ છે.

આ યક્ષ પાસે યોધિની યાચના કરાઈ તે અનુચિત નથી, કેમકે વંદિત્તુ સુત્ત (ગા. ૪૬) માં સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો.એમ પૂર્વાચાર્યોએ પણ કહ્યું છે. એ સમ્યગ્દષ્ટિ નથી એમ નહિ, કારણ કે એ પરમાર્હત છે.

પદ્માવતીને લક્ષીને નીચે મુજબ ૩૯એ અર્થ કરાયા છે:—

(૧) હે અપકીર્તિના લજનને વિષે અત્યાગ્રહથી પૂર્ણ તેમજ હિતને આપનારી નહિ એવી નહિ એવી (પદ્માવતી) દેવી ! આ પ્રમાણે તારી સ્તુતિ કરાયેલી છે. તેથી તું લવોલવ મારા અશુભ સમ્યક્ત્વને પ્રકર્ષણપણે ફેંકી દે-એને દૂર કર. તું વિજયશાળી વર્તજે, તેમજ (તારા પોતાના માહાત્મ્યથી ચિરકાળ) દીપતી રહેજે.

(૨) હે આય એટલે લાલના વિનાશક અર્થાત્ શત્રુઓના લજનને વિષે....રહેજે. ધરણ ઇન્દ્રના પક્ષમાં પાંચમી ગાથાના બે અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) મહાયશસ્વીની (અર્થાત્ પાર્શ્વનાથની) લક્ષિતા યાને સેવાના અતિશયથી જેનું પાપ ઓછું થયું છે એવા તેમજ હૃદય યાને છાતી વડે ચાલનારાના એટલે કે નાગોના સ્વામી (ધરણેન્દ્ર) ! હે (લવનપતિ નિકાયના) દેવ ! હે (કર્મબંધરૂપ) પાશને જીતનારાને અર્થાત્ સાધુઓને એમના ઉપસર્ગો દૂર કરવા વડે આહ્વાદ ઉત્પન્ન કરનાર ! આ પ્રમાણે (મારા વડે) તારી સ્તુતિ કરાયેલી છે તેથી તું લવોલવ (મને) યોધિ આપજે.

(૨) મહા.....દેવ ! પાશ વડે શત્રુઓને જીતનારીને અર્થાત્ પદ્માવતી દેવીને (એના પતિ હોઈ) આહ્વાદ ઉત્પન્ન નરનાર ! આ.....આપજે.

પંચપરમેષ્ઠીના નામાક્ષર—પ્રથમ ગાથાના પ્રારંભમાં ‘ઉવ’ એમ બે અક્ષરો છે. પદના એક લાગમાં પદોના સમુદાયનો ઉપચાર કરતાં ‘ઉવ’ એટલે ઉવજ્જાચ.

દ્વિતીય ગાથાની શરૂઆતમાં ‘વિસ’ એમ બે વર્ણ છે. એથી સાધુઓ સમજવા. સર્વ રસાત્મકતાના ઉપદર્શનથી વિષના જેવું વિષ છે. વિષરૂપ સાધુઓ તે તે પાત્રની અપેક્ષાએ તે તે રસને સ્પર્શે છે. દસવેયાલિયની નિજ્જુત્તિ પત્ર (૮૩) માં શ્રમણોને વિષના સમાન કહ્યા છે.

૩૯ આ અર્થ કરતી વેળા ‘મહાડયસમત્તિભરનિભરે ! ણ હિયણ ! ણ’ અથવા મહાડડયસં એમ પૂર્વાર્ધનો બે રીતે વિચાર કરવાનો છે તેમજ ઉત્તરાર્ધ માટે દેવદે ! સુવોહિ એમ પદ્મછેદ કરવાનો છે.

તૃતીય ગાથાની આદિમાં જે ‘ચિદ્’ છે તેથી ‘આચાર્ય’ સમજવા. તીર્થંકરો મોક્ષે જાય તો પણ તીર્થ હોય ત્યાં સુધી આચાર્યો રહે છે. આના સમર્થનાથે ઉવસેસમાલા (ગા. ૧૨) નું પ્રથમ ચરણ અપાયુ છે. અથવા ‘સચ્ચિદ્’ એ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી અનુયોગસ્વરૂપી છે. તેમાં રહે તે ચિત્સ્થ એટલે કે સૂરિ (આચાર્ય). (‘ચિત્સ્થ’નું પાઈય સમીકરણ ‘ચિદ્’ છે.)

ચતુર્થ ગાથાના પ્રારંભમાંના ‘તુહ’ એ બે અક્ષર વડે ‘અહંત’ (તીર્થંકર) બાણવા. ચાર ઘાતી કર્મનો અથવા સમસ્ત વિશ્વના સંશયોના સમૂહનો એઓ નાશ કરે છે. એથી ‘તુહ’ છે. વિહરમાણ અને કેવલી બનેલા અરિહંતો છે.

પાંચમી ગાથાની આદિમાં ‘ઈય’ (સં. ઇતિ) એ બે અક્ષર ‘સિદ્ધ’ના સૂચક છે. ફરીથી પાછા ન ફરવું પડે એ માટે જેઓ મોક્ષે ગયા તેઓ ‘સિદ્ધ’ છે.

અન્ય અર્થમાં વપરાયેલા પદો પરમેષ્ઠિમંત્રરૂપ છે એમ કહેવું અયુક્ત નથી, કેમકે “એન્દ્રસ્યેવ શરાસનસ્ય દધતી” ઇત્યાદિમાં બીજનાં પદો અન્ય અર્થમાં યોજાયેલાં હોવા છતાં મંત્રરૂપતાનું અતિક્રમણ નહિ કરતા હોવાથી તેનો પ્રભાવ ઉપલબ્ધ થાય છે.

જો કે તીર્થંકરોની મુખ્યતા ઉચિત છે તેમ છતાં આ સ્તોત્ર શ્રુતકેવલીએ રચ્યું હોવાથી ‘સૂત્ર’ છે. એનું અધ્યયન ઉપાધ્યાયોએ જ કરાવવું જોઈએ એટલે પ્રારંભમાં ઉપાધ્યાયનો નિદેશ કરાયો છે. ઉપાધ્યાયની પાસે શીખનારને સાધુઓ જ સહાય કરે છે. કેમકે તેમનો સહાય કરવાનો અધિકાર છે.

આમ ઉપાધ્યાય પાસે લખેલ સૂત્રનો અર્થ તો આચાર્યો જ કહે છે એટલે એમનો ઉપન્યાસ કરાયો છે. આચાર્યના ઉપદેશથી અરિહંતનો યોગ થાય છે. અહીં અરિહંત તે આ સ્તોત્રમાં વર્ણવાયેલા ભગવાન પાર્શ્વ છે. એથી આચાર્ય પછી એમનો ઉલ્લેખ છે. આ સ્તોત્રના ભાવપૂર્વકના પાઠથી પરંપરાએ ‘સિદ્ધ’ થવાય. એથી અરિહંત પછી સર્વ શુભ અનુષ્ઠાનના ફળરૂપ સિદ્ધનો ઉલ્લેખ છે.

કલ્પ—લોગસ્સ, નમુત્થુણું ઇત્યાદિને અંગે જેમ કલ્પ રચાયેલ છે તેમ આ ઉવસગ્ગહરથોત્તને અંગે પણ એક કલ્પ રચાયો છે. એ કલ્પનો ઉપયોગ પાર્શ્વદેવગણિએ પોતાની સંક્ષિપ્તવૃત્તિ રચવામાં કર્યો છે પરંતુ એ અદ્યાપિ મારા જોવામાં આવ્યો નથી.

યત્રો—પૂર્ણચન્દ્રસૂરિકૃત લઘુવૃત્તિમાં પહેલી ગાથાને અંગે નીચે મુજબનાં આઠ યત્રોની વિગતો વૃદ્ધ સંપ્રદાય અનુસાર આપી છે:—

(૧) જગદ્વલ્લભકર, (૨) સૌભાગ્યકર, (૩) લક્ષ્મીવૃદ્ધિકર, (૪) ભૂતાદિનિગ્રહકર, (૫) જ્વરનિગ્રહકર, (૬) શાકિનીનિગ્રહકર, (૭) વિષમવિષનિગ્રહકર અને (૮) વિષમવિષ-દ્રોપદ્રવનિર્નાશક.

પાર્શ્વદેવગણિએ પણ કલ્પ અનુસાર પહેલી ગાથાને લગતાં યત્રો અને મંત્રો આપ્યાં છે. યંકલ્પલતા (પૃ. ૮) માં તો આઠ યત્રોનાં કેવળ નામ જ દર્શાવાયા છે, જૈન સ્તોત્ર સંદોહ (ભા. ૧) માં આઠ યત્રો પૈકી પહેલાં સાત જ દોરી બતાવાયાં છે.

ખીજી ગાથાને અંગે પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ (૧) ખૂડચક્ર અને (૨) ચિન્તામણિચક્ર એ બે યંત્રોની વિગત આપી છે. પાર્શ્વદેવગણિએ પણ એમ જ કયું છે. અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૮) માં તો આ બે યંત્રોનાં નામ આપી એ પ્રત્યેકનો પ્રભાવ દર્શાવાયો છે.

ત્રીજી ગાથાને લગતા પાંચ યંત્રોની વિગત એ યંત્રોના પ્રભાવ સહિત પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ આપી છે. પાર્શ્વદેવગણિએ દસ યંત્રોની રચના અને પ્રભાવ અને ‘અઘોરા’ નામની વિદ્યા ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે. અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૮) માં છ જાતનાં યંત્રોનું સૂચન છે.

ચોથી ગાથાને ઉદ્દેશીને પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ ૪૦ લઘુદેવકુલને લગતી હકીકત આપી છે. પાર્શ્વદેવગણિએ આવું કશું કથન કયું નથી. અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૮) માં કહ્યું છે કે ચોથી ગાથામાં સર્વાર્થસાધક દેવકુલ અને કલ્પદ્રુમયંત્રના ન્યાસની રચના છે.

પાંચમી ગાથા પરત્વે પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ એક યંત્ર તૈયાર કરવાની રીત દર્શાવી એના પૂજન માટે એક મંત્ર આપ્યો છે. પાર્શ્વદેવગણિએ પણ એક યંત્રને તૈયાર કરવાની રીત, એ સંબંધી તંત્ર તેમજ પૂજન માટેનો મંત્ર એમ વિવિધ બાબતો રજૂ કરી છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૯) માં કહ્યું છે કે—પાંચમી ગાથામાં શાંતિક અને પ્રૌષ્ટિકને તેમજ ભૂત, પ્રેત, શાકિની, ડાકિની, જ્વર ઇત્યાદિના નાશને તેમજ સર્વ રક્ષણને સ્થાન અપાયું છે.

મહાપ્રાભાવિકે નવ સ્મરણ (પૃ. ૧૩૫-૧૪૮) માં ચન્દ્રાચાર્યકૃત લઘુવૃત્તિ તેમજ પાર્શ્વદેવગણિકૃત વૃત્તિનાં આધારે ૨૭ (સત્તાવીશ) યંત્રો તૈયાર કરવાની રીત દર્શાવાઈ છે, જ્યારે આ ગ્રંથના અંતમાં પૃ. ૧૩-૨૭ માં એ સત્તાવીસે યંત્રો દોરી બતાવાયા છે.

ઉવસગ્ગહરંથોત્તની જે નવ ગાથાનો આ પૂર્વે ઉલ્લેખ કરાયો છે. તેના દસ મંત્રાક્ષર સિવાયના અક્ષરો ઊભા કર્ણવાળા ચોરસમાં ૩૩૪ ખાનામાં અને કેટલાક અંક ૩૬ ખાનામાં મધ્યમાં અપાયા છે. એમાં ‘ઉ’ સૌથી મધ્યમાં છે. એની આસપાસ અંકોની ગૂંથણી છે. આવું એક હસ્તલિખિત પત્ર “શ્રી મોહનલાલજી જ્ઞાનભંડાર” માં છે, આ પત્રની પ્રતિકૃતિ અન્યત્ર (પૃ.) અપાઈ છે.

મંત્રો—પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ પોતાની લઘુવૃત્તિમાં પહેલી ગાથાને અંગે (૧) પૂજનમંત્ર, (૨) પાર્શ્વચક્ષુ-મંત્ર અને (૩) પાર્શ્વચક્ષિણી-મંત્ર એમ ત્રણ મંત્રો આપ્યા છે. પાર્શ્વદેવગણિએ પાર્શ્વચક્ષુ-મંત્ર, પાર્શ્વચક્ષિણી-મંત્ર અને ઘોણ-મંત્ર, સર્વજ્વર નાશયન ઇત્યાદિ મંત્રો આપ્યા છે.

અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૮) માં તો પાર્શ્વચક્ષુ-મંત્ર અને પાર્શ્વચક્ષિણી-મંત્રનો કેવળ નામોલ્લેખ છે.

ખીજી ગાથાના સંબંધમાં પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ કેટલાક મંત્રો આપ્યા છે અને પૂજન-મંત્ર પહેલાની જેમ જાણવો એમ કહ્યું છે.

૪૦ આ સૂરિએ ખૂડચક્ર વિધિ પૂર્ણ કરી “પ્રથમં દેવકુરુમિદમ્” એમ કહ્યું છે.

ત્રીજી ગાથાને અંગે પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ બે મંત્રો આપ્યા છે.

ચોથી ગાથાના સંબંધમાં પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ કહ્યું છે કે પૂર્વોક્ત જ પૂજામંત્ર ગુરુ પાસેથી જાણી લેવો. પાર્શ્વદેવગણિએ તેમજ જિનપ્રભસૂરિએ પણ આ ગાથાને અંતે કોઈ મંત્ર જણાવ્યો નથી.

પાંચમી ગાથા પરત્વે પૂર્ણચન્દ્રસૂરિએ એક મંત્ર આપ્યો છે. ત્યારબાદ બૃહદ્વૃત્તિમાં કહેલા ચારેક મંત્રો દર્શાવ્યા છે. પાર્શ્વદેવગણિએ પૂજામંત્ર આપ્યો છે. અર્થકલ્પલતા (પૃ. ૯) માં કહ્યું છે કે—આ પાંચમી ગાથામા દષ્ટિકોત્યાપન, પુરસ્કોલ, ક્ષેમકરણ ઇત્યાદિ કાર્યો સિદ્ધ કરનારાં મંત્રો છે.

ચન્દ્રાચાર્યકૃત લઘુવૃત્તિમાં તેમજ પાર્શ્વદેવગણિકૃત વૃત્તિમાંના મંત્રોની મહાં નવસ્મરણ (પૃ. ૧૩૬-૧૪૬) માં નોંધ લેવાઈ છે.

પાદપૂર્તિ—સમગ્ર ઉવસગ્ગહર થોત્તની એટલે એની પાંચે ગાથાના પ્રત્યેક ચરણની પાદપૂર્તિરૂપે તેજ:સાગરે મતિસુરસૂરિની સ્તુતિ કરી છે. આ જ ૦ મ ૦ માં રચાયેલી કૃતિમાં ૨૧ પદો છે. આની વિશેષતા એ છે કે—મૂળ સ્તોત્રના ચરણનો ક્રમાંક પાદપૂર્તિવેળા તે જ રખાયો છે.

પ્રભાવ-ઉવસગ્ગહર થોત્ત અનેક યંત્રો અને મંત્રોથી વિભૂષિત છે તેમજ એની પાર્શ્વનાથ, પદ્માવતી, પાર્શ્વચક્ષુ અને ધરણ્યન્દ્ર એમ ચારને ઉદેશીને એના અર્થ થાય છે. આ ઉપરાંત એ ૮૦૦ વર્ષ જેટલું તો પ્રાચીન છે જ. વળી એની ‘સ્મરણ’ તરીકે પણ ગણના કરાઈ છે અને કરાય છે. આને લઈને આ સ્તોત્ર ‘પ્રભાવિક’ જણાય છે. જિનસૂરે વિ. સં. ૧૫૨૦ ની આસપાસમા સંસ્કૃતમાં રચેલી ‘પ્રિયંકર નૃપકથા’^{૪૧} આ સ્તોત્રનો પ્રભાવ દર્શાવે છે. આ કથાનું સંપાદન મેં કર્યું છે. અને એ “દે. લા. જૈન પુ. સંસ્થા” તરફથી ઇ. સ. ૧૯૩૨ માં છપાવાયેલ છે. વિશેષમાં આ કથાનો ગુજરાતી અનુવાદ મહાં નવસ્મરણ (પૃ. ૧૫૦-૨૨૮) માં છપાવાયો છે.

સાંકડી શેરી, ગોપીપુરા

સુરત

વિ. સં. ૨૦૧૮, જ્ઞાનપંચમી.

૪૧ આની એક હાથપોથી વિ. સં. ૧૫૩૯ માં અને બીજી વિ. સં. ૧૫૪૬ માં લખાયેલી મળે છે.

બુએ (જનરતનકોશ (વિ ૧, પૃ. ૫૪).

૪૨ આ સંસ્કૃત કૃતિનો ગુજરાતી અનુવાદ મહાં નવસ્મરણ (પૃ. ૧૫૦-૨૨૮) માં છપાવાયો છે.

જૈન આગમસાહિત્યમાં અનિજ તેલનો ઉલ્લેખ.

લેખક : ડૉ. ભોળીલાલ જ. સાંડેસરા, એમ. એ., પીએચ ડી

સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે ભારતમાં અનિજ તેલનો ઉપયોગ પ્રમાણમાં આધુનિક છે. પરંતુ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યમાં કેટલાક એવા ઉલ્લેખો છે, જે બતાવે છે કે જૂના સમયમાં પણ ભારતમાં અનિજ તેલ અજ્ઞાત નહોતું. કાશ્મીરી કવિ બિહ્લણના (ઈ. સ. નો ૧૧ મો સૈકો) ‘વિક્રમાંકદેવચરિત’ મહાકાવ્યમાંનો ઉલ્લેખ તો પ્રમાણમાં જાણીતો છે. નાયકનો વિરહાગ્નિ, જે બરફનાં પાણીથી અથવા ચંદનના શીતલ લેપથી શાન્ત થતો નહોતો તેને એમાં ઇરાની તેલ વડે સળગેલા અગ્નિ—‘પારસીક તૈલાગ્નિ’ સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે. ‘વિક્રમાંકદેવચરિત’ નો એ શ્લોક નીચે મુજબ છે:

અચિન્તનીયં તુહિનદ્રવં િ શ્રીચ્છન્દ્રવાપો પયસામસાધ્યમ્ ।
અસૂત્રયત્ પત્રિ પારસીકતૈલાગ્નિમેતસ્ય કૃતે મનોભૂઃ ॥
(સર્ગ ૯, શ્લોક ૨૦.)

ઈ. સ. ૧૨૩૦ આસપાસ રચાયેલી ‘વિક્રમાંકદેવચરિત’ ની એક ટીકા, જેની હસ્તપ્રત જેસલમેરના લંડારમાંથી મળેલી છે તેમાં પારસીકતૈલાગ્નિ શબ્દપ્રયોગને પારસીકદેશજ-વહ્નિમ્ એ રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે (‘વિક્રમાંકદેવચરિત’ ની શ્રી મુરારિલાલ નાગરની વાચના, પૃ. ૨૬૦).

દક્ષિણ ભારતમાં આવેલ કલ્યાણીના રાજદરબારમાં રહીને બિહ્લણે આ કાવ્ય રચ્યું છે, અને તેમાં કલ્યાણીના ચૌલુક્ય વંશના તત્કાલીન રાજકર્તા વિક્રમાદિત્ય આહવ-મહત્ત્વ પ્રશસ્તિમય ચરિત આપ્યું છે. દક્ષિણ ભારતનાં કેટલાયે બંદરોએથી ઇરાન અરબસ્તાન અને બીજા દેશો સાથે ધીકતો વેપાર ચાલતો હતો, અને બિહ્લણે વર્ણવેલું ‘પારસીક તૈલ’ ત્યાં આયાત થતું હોય અને તેથી આ અનિજ તેલના ગુણોથી કવિ માહિતગાર હોય એ તર્ક સંભવિત છે. ઈ. સ. ૯૦૦ પૂર્વે રચાયેલા ઔદ્ધ અથ ‘આર્ય-મંજુશ્રીમૂલકલ્પ’માં જેનો ઉલ્લેખ છે તે ‘તુરુક તૈલ’ (તુર્ક અથવા મુસ્લિમ વેપારીઓ મારફત આવતું તેલ ?) કે ‘તુર્ક દેશનું તૈલ ? ’ બિહ્લણે વર્ણવેલા ‘પારસીક તૈલ’થી ભિન્ન નથી, એમ બતાવવાનો પ્રયત્ન શ્રી પી. કે. ગોડેએ પોતાના એક લેખમાં કર્યો છે (‘સ્ટડીઝ ઇન ઇન્ડિયન લીટરરી હિસ્ટરી,’ પુ. ૧, પૃ. ૩૨૩-૨૪).

આ તો પરદેશથી આવતા અનિજ તેલની વાત થઈ. પરંતુ જૈન આગમસાહિત્યમાં એક બહુ મહત્વનો ઉલ્લેખ મળે છે, જે બતાવે છે કે ‘આર્યમંજુશ્રીમૂલકલ્પ’ અને

‘વિક્રમાંકદેવચરિત’ના સમય પહેલાં, નિદાન ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં પણ ભારતમાં ખનિજ તેલ ઉપલબ્ધ હતું અને ખડું દુર્લભ વસ્તુ તરીકે તેની ગણના થતી હતી. ‘ખૃહત્ કલ્પસૂત્ર’ ઉપરના સંઘદાસગણિ ક્ષમાશ્રમણના ભાષ્યમાં તથા એ જ ગ્રંથ ઉપરની આચાર્ય ક્ષેમકીર્તિની ટીકામાં મળતા ‘મરુતૈલ’ (‘મારવાડના તેલ’) ના ઉલ્લેખની હું અહીં વાત કરું છું. પ્રાકૃત ગાથાઓમાં રચાયેલા આ ભાષ્યના કર્તા સંઘદાસગણિ ક્ષમાશ્રમણ ઈ. સ. ના ૬ ઠા સૈકા આસપાસ થઈ ગયા, અને પ્રાકૃત ગદ્યમાં ખૃહ કથાગ્રંથ ‘વસુદેવહિંદી’ રચનાર સંઘદાસગણિ વાચકથી (જેઓ પણ લગભગ એ જ સમયમાં થઈ ગયા) તેઓ લિખ્ત છે.^૧ ક્ષેમકીર્તિની ટીકા સંસ્કૃતમાં છે, અને તેની રચના વિ. સં. ૧૩૩૨=ઈ. સ. ૧૨૭૬ માં પૂરી થયેલી છે. ભાષ્ય અને ટીકામાંનો ‘મરુતૈલ’ વિષેનો ઉલ્લેખ નીચે પ્રમાણે છે.^૨—

સયપાગ સહસ્તં વા, સયસહસ્તં વ હંસ-મરુતૈલલં ।

દૂરાઓ વિ ય અ ઈ, પરિવાસિજ્જા જયં ધીરે ॥ ૬૦૩૧ ॥

શતપાકં નામ તૈલં તદ્ ઉચ્યતે યદ્ ઔષધાનાં શતેન પચ્યતે, યદ્વા એકનાપ્યૌપધેન શતવારાઃ પક્વમ્ । एवं सहस्रपाकं शतसहस्रपाकं च मन्तव्यम् । हंसपाकं नाम हंसेन-औषधसम्भारभूतेन यत् तैलं पच्यते । मरुतैलं-मरुदेशे पर्वतादुत्पद्यते । एवंविधानि दुर्लभद्रव्याणि प्रथमं तदैवसिकानि मार्गणीयानि । अथ दिने दिने न लभ्यन्ते ततः पञ्चकपरिहाण्या चतुर्गुरुप्राप्तो दूरादप्यानीय ‘धीरः’ गीतार्थो ‘यत्तनया’ अल्पसागारिके स्थाने मदनचीरेण वेष्टयित्वा परिवासयेन् ॥ ६०३१ ॥^૩

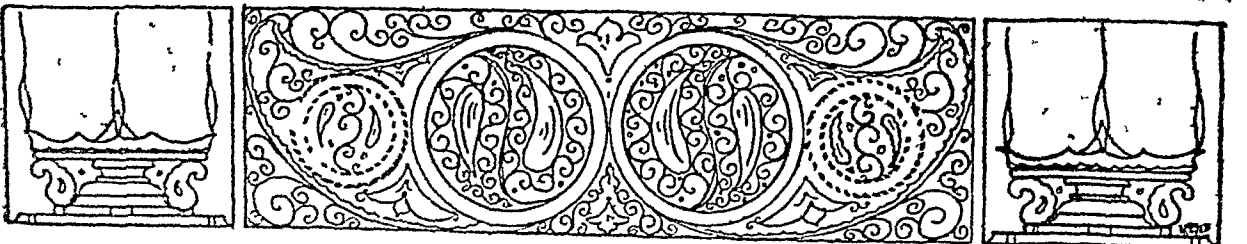
ભાષ્યમાંના ‘મરુતૈલ’ (સં. ‘મરુતૈલ’) શબ્દની સમજૂતી આપતાં સંસ્કૃત ટીકાકારે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે એ તેલ મારવાડમાં ‘પર્વતમાંથી’ મળે છે. આ ખરેખર તેલ હતું કે તૈલી પદાર્થ હતો એ નિશ્ચિતરૂપે કહેવાનું મુશ્કેલ છે, પણ ઉપર નોંધેલો ઉલ્લેખ એટલું તો કહી જાય છે કે એ પદાર્થ સંભવતઃ તેલને ઠીક મળતો હતો અને રાજસ્થાનના કોઈ પહાડી કે ખડકાળ પ્રદેશોમાં તે મળી આવતો હતો.^૪

૧. ‘ખૃહત્ કલ્પસૂત્ર’ ભાગ ૬માં (ભાવનગર, ૧૯૪૨) એ ગ્રંથ ઉપરની મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીની પ્રસ્તાવના. પૃ. ૨૦-૨૩.
૨. કેટલાંક વર્ષ પહેલાં, સને ૧૯૪૩ થી ૧૯૫૧ સુધી ગુજરાત વિદ્યાસભા, અમદાવાદના અતુરનાતક અને સંશોધન વિભાગના અધ્યાપકમંડળમાં હું હતો ત્યારે જૈન આગમસાહિત્ય પરત્વે કામ કરતાં આ ઉલ્લેખ મેં નોંધ્યો હતો. વિદ્યાસભાના એ સમયના પ્રમુખ અને લોકસભાના અધ્યક્ષ સ્વ. શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર મારફત ૧૯૫૦માં જિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાને એ ઉલ્લેખ મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેમણે એની પહોંચ સાબાર સ્વીકારી હતી.
૩. ‘ખૃહત્ કલ્પસૂત્ર’ (સંપાદકો-મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી અને મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી), પુ ૫ (ભાવનગર, ૧૯૩૮), પૃ. ૧૫૯૧.
૪. ખીજા કેટલાક દેશોમાં પણ જમીનની સપાટી ઉપર અમુક પ્રમાણમાં તેલ મળ્યું હોવાનું નોંધાયું છે. ‘કોલ’અસના સમય પહેલાં ઉત્તર અમેરિકામાં પેટ્રોલિયમ જળાવામાં હતું એમ કહેવાના પ્રમાણો છે. કેલિફોર્નિયામાં, જ્યાં અત્યારે લોસ એન્જેલિસ શહેર આવેલું છે તેની નજીકના ‘પ્રી અથવા

જે વિદ્વાન્ જૈન સાધુઓ (જેમાંના એક ૬ ફૂટી સદી આસપાસ અને બીજા ૧૪ મી સદીમાં થઈ ગયા.) જેઓ સતત પાદવિહાર કરતા હતા તથા અનેક પ્રદેશોની જોવા-જાણવા લાયક વાતો પણ પોતાના અંતરમાં નોંધતા હતા. તેમની કલમે આ ઉલ્લેખ નોંધાયેલો હોઈ વધારે વિશ્વાસપાત્ર ગણાવો જોઈએ. ‘વિક્રમાંકદેવચરિત’ અને ‘આર્યમંજુશ્રી-મૂલકંઠ્ય’ ના તેમજ ‘જૃહત્ કંઠ્યસૂત્ર’ ના લાખ્ય અને ટીકામાંના ઉલ્લેખોને એક સામટા જોઈએ ત્યારે જણાશે કે—ઈરાનમાંથી આયાત થતું તેમજ અહીં પેદા થતું—ખનિજ તેલ પ્રાચીન ભારતમાં ઠીક જાણીતું હતું અને લડાઈમાં સળગતાં બાણ છોડવામાં તથા કેટલાક રોગોમાં ચોળવા માટેની દવા તરીકે પણ તે વપરાતું હતું.^૫

ટાર પિટ્સ’ નામથી ઓળખતા ખાડાઓમાં તે મળતુ હતુપેટ્રોલિયમ વિષેની બીજી જૂની નોંધો છૂટાછવાયા અહેવાલોમાં છે જેમાંની કેટલીક કિંવદન્તી જેવી છે અને કેટલીક પ્રમાણ-ભૂત છે. જમીનની સપાટી ઉપર તેલ અને ગેસ ઝમવાની, તેલના કુવારાની તથા ટારના જથ્થાની વાતો એમાં છે આમાંની કેટલીક વસ્તુઓ અમેરિકાના ઇન્ડિયન આદિવાસીઓને તથા પ્રારંભકાળના યુરોપીય પ્રવાસીઓને ઠીક જાણીતી હતી. તેઓ દવા તરીકે અથવા ગાડાના પૈડા માટે તેલ તરીકે એનો ઉપયોગ કરતા. (‘વર્લ્ડ જ્યોગ્રોફી ઓફ પેટ્રોલિયમ, અમેરિકન જ્યોગ્રોફિકલ સોસાયટી, ખાસ પ્રકાશન નં. ૩૧, પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટી પ્રેસ, ૧૯૬૦, પૃ. ૧૩૦). ૧૯મા સૈકાના ઉત્તરાર્ધના પ્રારંભમાં સેમ્યુઅલ એમ. કીર નામે, દવાના એક સાહસિક અમેરિકન વેપારીએ આવા નકામા તેલની ખાટલીઓ ભરાવી હતી, અને kier’s petroleum or Rock oil, Celebrated for its wonderful curative powers એવું નામ આપીને તે દવા તરીકે વેચ્યું હતું (એ જ). યુનાઈટેડ રેટ્સના તેલસમૃદ્ધ પ્રદેશોમાં ધરના પાછળના વાડાઓમાં જમીનની સપાટી ઉપર તેલ ઝમતું હોય એ પ્રકારનું વર્ણન કેટલીક અમેરિકન ઐતિહાસિક નવલકથાઓમાં છે.

૫. જેની કોઈ નોંધ સચવાઈ નથી એવી નૈસર્ગિક ઘટનાઓને પરિણામે પ્રાચીનોને ખનિજ તેલ વિષે કંઈક માહિતી મળી હશે એમ માનવાને પણ કારણ છે. કેટલીક નાની વાતો આ મતને અનુમોદન આપે છે. જેની નજીક સમૃદ્ધ તેલક્ષેત્ર જડયું છે એવા, અંકલેશ્વર પાસેના ‘તેલવા’ ગામના નામની સમજૂતી આપણે બીજી કઈ રીતે આપી શકીશું? પાવાગઢ ઉપરના ‘તેલિયા તળાવ’ નું નામ પણ નિરર્થક નહિ હોય એમ માનવાનું મન થાય છે.

ત્રણ દેશ્ય આગમિક શબ્દો

શ્રી હરિવલ્લભ તુનીલાલ ભાયાણી, એમ. એ., પીએચ. ડી.

પ્રાસ્તાવિક

પ્રાકૃત ભાષાઓમાં પ્રચુર પ્રમાણમાં વપરાયેલા દેશ્ય શબ્દોનો શાસ્ત્રીય અને વ્યવસ્થિત રીતે બહુ ઓછો અભ્યાસ થયો છે. હેમચંદ્રાચાર્ય અને ધનપાલના દેશ્ય કોશો, પ્રાકૃત વ્યાકરણોમાં સંગૃહીત દેશ્ય સામગ્રી અને અર્વાચીન વિકાનોના પ્રાકૃત કોશોમાં દેશ્ય શબ્દો અંગે કેટલુંક કાર્ય થયું છે જરૂં. પણ સમગ્ર રીતે દેશ્ય શબ્દોના ઉદ્ભવ, પ્રચાર, પ્રકાર, પ્રયોગને મૂળ સ્ત્રોતોની વ્યવસ્થિત વિચારણા બાકી છે; એટલું જ નહીં, એવી વિચારણા હાથ ધરાય, તે પહેલા દેશ્ય સામગ્રીની દૃષ્ટિએ મહત્વના પ્રાકૃત ગ્રંથોની આલોચના થવી જોઈએ. તે દિશામાં પણ ઘણું ઓછું થયું છે.

પ્રાકૃત સાહિત્યમાં પ્રાચીનતા, પ્રમાણ અને સમૃદ્ધિની દૃષ્ટિએ જૈન આગમોનું સ્થાન અદ્વિતીય છે. દેશ્ય શબ્દોના અભ્યાસ માટે તે અનેક રીતે અમૂલ્ય છે. તેમના પર ભાષ્યાત્મક પુષ્કળ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે, જેમાં શબ્દોના અર્થનિર્ણય માટેનાં પ્રાચીન પરંપરાગત સાધનસામગ્રી જળવાયા છે. એ જરૂં કે અમુક જ આગમગ્રંથોનો શાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓ તૈયાર કરેલો, પ્રમાણભૂત પાઠ આપણી પાસે છે પણ આથી બહુ તો સમય-નિર્ણયની દૃષ્ટિએ કેટલીક મુશ્કેલી ઊભી થાય. પણ અર્થનિર્ણયને માટે એ ખાસ નડતર-રૂપ ન થાય.

અહીં છઠ્ઠા અંગ ‘જ્ઞાતાધર્મિકથા’માં પ્રયુક્ત ત્રણ દેશ્ય શબ્દો અંગે થોડોક ઊદા-પોહ કર્યો છે. આ શબ્દો આગમસહિત્યમાં અન્યત્ર પણ મળે છે. અહીં ‘દેશ્ય’ સંજ્ઞા વિશાળ અર્થમાં—‘સંસ્કૃતોત્તર, અજ્ઞાત, અલ્પજ્ઞાત કે અસ્પષ્ટ મૂળના શબ્દો’ એ અર્થમાં સમજવી.

૧. ધણિ ‘તૃપ્તિ’

ઉદ્યાન કે વનખંડના વર્ણકમાં વૃક્ષોનું વર્ણન કરતાં, અથવા તો પુષ્પોનું વર્ણન કરતાં જે એક વિશેષણ વપરાયું છે, તે છે:

‘મહયા ગંધદ્ધણિ મુયંતં.’ જ્ઞાતાં ના આઠમા અધ્યયન (‘મલ્લિ’)માં ‘શ્રીદામ-ગંડ’ (કે ‘શ્રીદામકાંડ’=શોભીતી પુષ્પમાળાઓ ગૂંથી બનાવેલો લટકતો ગજરો)ના વર્ણનમાં આ વિશેષણ વપરાયું છે. અન્યત્ર પણ શરૂમાં જણાવેલા સંદર્ભોમાં ‘ઉત્તરાધ્યયન’ (સૂત્ર ૩) વગેરેમાં તેનો પ્રયોગ છે.

શ્રી અભયદેવસૂરિએ ‘ગંધદ્વાણિ’ની સંસ્કૃત છાયા ‘ગન્ધદ્રાણિ’ આપી છે, અને અર્થ ‘ગંધતૃપ્તિ’ એટલે કે ‘તૃપ્તિકારક સુગંધ’ એવો કર્યો છે. ‘પ્રાકૃત શબ્દ મહાજૂવ’માં આ અર્થ સ્વીકારાયો છે. અને સ્વતંત્ર રીતે તેમાં ‘ધણિ’નો અર્થ ‘તૃપ્તિ’, ‘સંતોષ’ પણ આપ્યો છે. રત્નચંદ્રજીના અર્ધમાગધી કોશમાં ‘ગંધદ્વાણિ’નો અર્થ ‘ગંધનો જથ્થો, સમૂહ’ એવો કર્યો છે.

અભયદેવસૂરિની વ્યાખ્યામાં યોગ્ય રીતે જ ‘ગંધદ્રાણિ’નું વિવરણ ‘મુરલિગંધગુણ’ તૃપ્તિહેતુ પુદ્ગલસમૂહ’ કર્યો છે, તેમાંથી કોશે ‘ગંધસમૂહ’ શબ્દો લઈ લીધા. ‘અભિધાન રાજે’દ્ર’માં ‘ધાણુ’રૂપે એક શબ્દ ‘ઉત્તરાધ્યયન’ (૩)માં એવા નિર્દેશ સાથે ‘સુભિક્ષ’ ‘વિભવ’ એવા અર્થમાં આપ્યો છે, તે પણ શંકા નોતરે તેમ છે. તે જ કોશમાં ‘ધાણિ’ (છાયા ‘દ્રાણિ’) તૃપ્તિના અર્થમાં, અને ‘રાજપ્રશ્નીય’ ‘જીવાલિગમ’માંથી ‘ગંધદ્રાણિ’ (છાયા ‘ગંધદ્રાણિ’) રૂપનો શબ્દ ‘ધાણુદ્રિયની નિર્વૃત્તિ કરનાર ગંધદ્રવ્ય’ એવા અર્થમાં નોંધ્યો છે, તેમાં ‘ધાણિ’એ ‘ધણિ’ને બદલે અપપાઠ કે પ્રમાદથી અપાયુ જણાય છે. ગ્રામાણિક શબ્દસ્વરૂપ ‘ધણિ’ જ છે.

પ્રાકૃત કોશોમાં ‘ધણિ’ શબ્દનો એક પ્રયોગ ‘તૃપ્તિ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ’ એ અર્થમાં વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાંથી પણ નોંધાયો છે.

‘ધણિ’ની છાયારૂપે આપેલો ‘દ્રાણિ’ સંસ્કૃત કોશોમાં નથી નોંધાયો. મૂળ ધાતુ ‘ઘ્રે’ (ધ્રાતિ, ધ્રતિ, ધ્રયતિ) પાણિનીય ધાતુપાઠ (૨૨, ૧૧)માં તૃપ્તિ અર્થે આપ્યો છે. પણ તેનો સંસ્કૃત સાહિત્યમાથી કોઈ પ્રયોગ નથી નોંધાયો. નૈઘંટુક (૨, ૧૪) માં આપેલા શતાધિક ગત્યર્થક ધાતુઓમાં જે ‘ધ્રાતિ’, ‘ધ્રતિ’, ‘ધ્રયતિ’ આપ્યા છે, તે ધાતુપાઠના તૃપ્તિ અર્થક ધાતુથી બુદ્ધો નથી જણાતો.

આ ‘ધ્રા’ કે ‘ઘ્રે’ ઉપરથી ‘ધ્રાણિ’ નામ (‘હા’ ઉપરથી ‘હાનિ’ વગેરે જેમ) થાય, તેમ ‘ધ્રતિ’રૂપ જોતાં ‘ધ્રણિ’ પણ થયું હોય. તે ઉપરથી પ્રાકૃત ‘ધણિ.’ સંસ્કૃતમાં ‘ઘ્રે’, ‘ધ્રણિ’ કે ‘ધ્રાણિ’નો પ્રયોગ નથી મળ્યો, પણ અપભ્રંશમાથી અને અર્વાચીન ભાષાઓમાંથી તેમના કે સાધિત શબ્દોના પ્રયોગ ટાંકી શકાય તેમ છે.

પુષ્પદંત કવિના અપભ્રંશ કાવ્ય ‘જસહરચરિ’માં ‘ધાઈ’ (=ધરાય, તૃપ્ત થાય)ને ‘ધણિ’ (=તૃપ્તિ, ધરવ) વપરાયા છે.

અણુણ્મિ જિમિયન્મિ અણુણ્મિ કહં ધાઈ (૩, ૧૩, ૮)

‘એક જણ જમે તેથી બીજો કઈ રીતે ધરાય ?’

મિગિ ભુક્ષિખય દુક્ષિખય સુક્ષિખયણિ

થણુ જહંધ લિહમિ ણુ લહમિ ધણિ (૨, ૩૬, ૭)

‘(માતા) હરણી ભૂખી-દુઃખી-હતી. તેનાં આંચળ સુકાયેલાં હતાં. આંચળ હું જીલથી ચાટતો, પણ મને ધરાયાનો ભાવ ન થતો.’

યંભૂ કવિના અપભ્રંશ મહાકાવ્ય ‘પઉમચરિઉ’માં ‘ધર’ અને ‘ધવ’ વપરાયા છે:
એત વસંતહંણુહિ ધર (૭૫, ૬, ૧૦)

‘અહીં વસનારાઓને (કશેા) સુખસંતોષ નથી.’

વહુકાલેં પાવઉ ધઉ કિયન્તુ. (૭૫, ૧૩, ૩)

‘ઘણે વળતે કૃતાન્ત તૃપ્તિ પામશે-કૃતાન્તને ધરવ થશે.’

જંઘ પર હોસઘ અજજ ધવ (૫૭, ૧૩, ૧૦)

‘થશે તો આજે ધરવ થશે.’

અહીં ‘ધઉ’ ઉપર પ્રાચીન ટિપ્પણ ‘તૃપ્તિ’ મળે છે. ‘ધઉ’ના મૂળમાં સંસ્કૃત ‘ધ્રયઃ’ સમજાય છે. ‘ધર’ (સ્રી.) ક્રિયાનામ ‘ધ્રા’ ઉપરથી થયો જણાય છે. ‘ધવ’ ને ‘ધય’ અપભ્રંશ ‘દાય’ ને ‘દાવ’ ની જેમ ક્વચિત્ મળતી ‘ય’, ‘વ’ ના વિનિમયની પ્રક્રિયાને આભારી હોય.

‘ધર’ હેમચંદ્રના અપભ્રંશ વ્યાકરણમાં આપેલ ઉદાહરણમાં પણ મળે છે:

મઘં જાણિઉ પિયવિરહિયહં

ક-વિ ધર હોઘ વિયાહિ (૮, ૪, ૩૭૭)

‘મેં જાણ્યુ કે પ્રિયજનથી વિરહિત હોકોને રાત્રે તો કશી શાંતિ થતી હશે.’

ગુજરાતીમાં ‘ધર’ (સ્રી.) (=સંતોષ, ધરપત) અને ‘ધરાવું’ સંસ્કૃત ‘ધ્રાતિ’, પ્રાકૃત ‘ધ્રાઈ’ ઉપરથી આવ્યા છે. મૂળના શબ્દારંભી સંયુક્ત વ્યંજનોને રકાર જાળવી રાખવાનું ગુજરાતીનું વલણ છે. ‘ધરાવું’ ઉપરાંત ‘ધરવ’ કે ‘ધર્વ’ અને ‘ધરપત’ પણ ગુજરાતીમાં નામ તરીકે વપરાય છે. ‘ધરવ’ નું ઘડતર પ્રેરક ‘ધરાવવું’ ઉપરથી ક્રિયાનામ તરીકે થયું માની શકાય. ‘ખનાવવું’ ઉપરથી ‘ખનાવ’ વગેરેની જેમ. ગુજરાતી ‘ધ્રમવું’ રાજસ્થાની ‘ધરપણો’ના મૂળમાં કર્મણિ પ્રેરક અંગ ‘ધ્રમ્’ હોય. તે ઉપરથી નામ ‘ધરપત.’ યંજાળી ‘ધરાપના’નો સંબંધ પણ આ શબ્દો સાથે જ છે. અને નેપાલી ‘ધર’ (=શાંતિ, ખ, સંતોષ) પણ, ટર્નર સૂચવે છે તેમ સંબંધ ‘ધૃતિ’ માંથી નહીં પણ ‘ધ્રા’ માંથી છે.

૨. પોચ્ચડ-‘પોચુ’; ૩. ચોપ્પડ-‘સ્તિગ્ધ, ખરડેલું’

‘મલ્લિ’ જ્ઞાતમાં અરહનગને જે તાલપિશાચ ખિવરાવવા આવ્યો તેના વર્ણકમાં એક નીચેનું વિશેષણ છે:

વસ-રહિર-પૂય-મંસ-મલ-મલિણ-પોચ્ચડ-તાણુ

અહીં ‘વસા, રહિર, પડ, માંસ ને મલથી મલિન તનુ એટલે શરીર’ એટલું તો ખરોખર છે, પણ જે ‘પોચ્ચડ’ એવો પાઠ છે, તે શુદ્ધ પાઠ જણાતો નથી. અભયદેવસૂરિ

અહીં ‘પોચ્ચડ’ નો અર્થ ‘વિલીન’ (= પીગહેલું^૧) કરે છે, પણ તેને માટે કશો આધાર નથી. ‘પોચ્ચ’, ‘પોચ્ચડ’ આગમસાહિત્યમાંથી તેમજ અન્યત્ર પ્રાકૃત સાહિત્યમાંથી જાણીતા છે. ત્રીજો ‘કૂર્મ’ જ્ઞાતમાં જ ‘પોચ્ચડ’ વપરાયો છે. ઢેલના ઈડાને વારંવાર હલાવ્યું-ખખ-હાવ્યું તેથી તે ‘પોચ્ચડ’ થઈ ગયું. અહીં અભયદેવસૂરિ તેનો અર્થ ‘અસાર’ કહે છે. પણ તે ભાવાર્થ છે. હેમચંદ્રે દેશીનામમાલા (૬, ૬૦) માં ‘પોચ્ચ’ શબ્દ ચુક્રમાર’ અર્થમાં નોંધ્યો છે. ગુજરાતીમાં ‘પોચ્ચ’ શબ્દ આમાથી જ સધાયો છે. એટલે ‘પોચ્ચ’, ‘પોચ્ચડ’ એટલે ‘પોચ્ચ’, ‘નરમ’ ‘ફૂલું.’ ઈડું વારંવાર હલાવ્યાથી પોચ્ચ પડી ગયું, પરિણામે અસાર થઈ ગયું. ‘પોચ્ચડ’નો આ જ અર્થ છે. પ્રાકૃત કોશમાં ‘પોચ્ચડ’ના બીજા બે અર્થ ‘મલિન’ અને ‘અતિનિબિડ’ નોંધાયા છે, તેનો આગળ વિચાર કરીશું.

હવે આરંભમાં આપેલા જ્ઞાતાધર્મિકથાના ટાચણુમાં ‘પોચ્ચડ’ નો અર્થ ‘ પોચ્ચ ’ લેતાં એ વિશેષણ-સમાસનો કશો સંતોષકર અર્થ થતો નથી. વિચાર કરતાં લાગે છે કે અહીં પાઠ ‘પોચ્ચડ’ નહીં પણ ‘ચોપ્પડ’ જોઈએ. ‘ચોપ્પડ’નો વ્યત્યય થઈ કોઈ કારણે પ્રમાદથી અહીં ‘પોચ્ચડ’ થઈ ગયું છે. ‘ચોપ્પડ’ ધાતુને હેમચંદ્રાચાર્યે ‘મ્મ’ (=લીપવું, ચોપડવું, ખરડવું) અર્થમાં નોંધ્યો છે (સિદ્ધહેમ-૮, ૪, ૧૯૧; તથા ‘દેશીનામમાલા’ ૩, ૧૯ ઉપરની વૃત્તિમાં). પ્રાકૃત કોશોએ પણ ‘ચોપ્પડિઅ’=‘ચોપડેલું’ અને ‘ચોપ્પડ’=લી, તેલ જેવો સ્નિગ્ધ પદાર્થ એ પ્રયોગો નોંધ્યા છે. એટલે અહીં ‘પોચ્ચડ’ ને બદલે ‘ચોપ્પડ’ પાઠની અટકળ કરતાં અર્થ થશે.

‘ચરખી, લોહી, પડ, માંસના ગંદવાડથી મલિન અને ખરડાયેલા શરીરવાળો’.

આનુ ઔચિત્ય ઉઘાડું છે.

આવી જ પરિસ્થિતિ પ્રશ્નવ્યાકરણના એક સંદર્ભમાં છે. પ્રાકૃત કોશોમાં ‘પોચ્ચડ’નો એક અર્થ ‘અતિનિબિડ’ આપેલો છે. આનો આધાર છે પ્રશ્નવ્યાકરણમાંનો એક પ્રયોગ અને અભયદેવસૂરિએ કરેલો તેનો અર્થ. સંદર્ભ પ્રાણિવધ કરનારાઓ જે નરકમાં પીડા ભોગવે છે, તે નરકના વર્ણનમાં છે. એ નરકોના એક વિશેષણમાં નીચેના શબ્દો છે:

મેય-વસા-મંસપડલ-પોચ્ચડ-પૂય-રુહિરુક્કણ-વિલીણ-ચિક્કણ-રસિય...

અહીં અભયદેવસૂરિની વૃત્તિમાં ‘પોચ્ચડ’ નો અર્થ ‘અતિનિબિડ’ ‘ઉક્ષિણ’નો અર્થ ‘મિશ્રિત’ અને ‘વિલીણ’ નો અર્થ ‘જુગુપ્સિત’ આપેલો છે. આથી સમયનો અર્થ સંતોષકારક નથી થતો. અહીં પણ ‘પોચ્ચડ’ ને બદલે ‘ચોપ્પડ’ સમજીએ અને ‘ઉક્ષિણ’નો અર્થ ‘ઉત્કિલન’ (=‘લીનું’, ‘લદબદતું’) અને ‘વિલીણ’ નો અર્થ ‘ચોટેલું’ કે ‘ઓગળતું’ લઈએ તો સમાસનો અર્થ નીચે પ્રમાણે થશે.

“ મેદ, વસા ને માંસનો થરથી ખરડાયેલાં, પડ ને લોહીથી લદબદતાં, ઓગળતાં ને ચીકણા રસવાળાં ...”

૧. અથવા ‘જુગુપ્સિત’; જુઓ આગળ ‘પ્રશ્નવ્યાકરણ’ માંના સંદર્ભની ચર્ચા

આમાં વર્ણનની સુવિલક્ષતા તરત જ જણાઈ આવશે.

‘પોચ્ચડ’ નો ચોથો અર્થ ‘મલિન’ કોશમાં નિશીથચૂર્ણિ (૧૧ ઉ.) માંથી નોંધાયો છે. આ સંદર્ભ હું જોઈ શક્યો નથી. પણ બાકીના પ્રયોગો જોતાં, અને ‘સાતાધર્મ’ વાળા સંદર્ભમાં ‘મલિણ’ ને ‘પોચ્ચડ’ સાથે છે તે જોતાં, ત્યાં પણ ‘ચોચ્ચડ’ મૂળપાઠ હોવાની ઘણી શક્યતા છે.

પછીની પ્રાકૃત, અપભ્રંશ, પ્રાચીન ગુજરાતી અને અર્વાચીન લાષાઓમાં ‘ચોચ્ચડ’ કે સાધિત શબ્દોનો બહોળો પ્રયોગ થયેલો છે.

સુપાસણાહચરિય (૧૨ મી શતાબ્દી) માં ‘કણુચોચ્ચડાઘય’ (=ઢાણા, ઘી, તેલ વગેરે) છે. અપભ્રંશ કાવ્ય ‘જસહરચરિઉ’ માં ડડ્ડઉ ચોચ્ચડુ પુણુ મઘ્ ડહધ (૨, ૨૪, ૩) ‘વળી બળ્યુ ઘી-તેલ મને બાળે છે’ એવો પ્રયોગ છે,

સ્વયંભૂના ‘પઉમચરિઉ’ નામક અપભ્રંશ મહાકાવ્યમાં ‘ચોચ્ચડય’ ઘીના અર્થમાં વપરાયો છે. રણસંગ્રામને લોજનનુ રૂપક આપતાં ‘ચક્ર’ ને ‘ઘીની ધાર’ કહી છે.

મુક્કેક્ક—ક્ર—ચોચ્ચડય—ધાર (૫૮, ૬, ૪) ‘જેમાં એક ચક્રરૂપી ઘીની ધાર છોડવામાં આવે છે.’

‘યોગપ્રદીપ’ ની પ્રાચીન ગુજરાતી ટીકામાં ‘ઘી જેવા સ્નિગ્ધ પદાર્થ’ ના અર્થમાં ‘ચોપડ’ વપરાયો છે.

‘ નઘ જેહ ચોપડ નનંદરૂપીઉ’ મૃત, તેણુઈ કરીનઘ ચોપડ પૂરીઘ’ (શ્લોક ૪૩ ઉપરની ટીકા) દીવામાં ઘી પૂરવાની અહીં વાત છે.

ગુજરાતીમાં ‘ચોપડલું’, ‘ચોપડ’ (=ઘી, લાકડા વગેરેને લગાડવાનો રોગાન), ને ‘ચોપડુ’ (=ચીકણું) છે. હિંદી ‘ચીકની ચુપડી બાતે’ જાણીતું છે. નેપાળીમાં ‘ચુપાતુ’, થંજળીમાં ‘ચુપડાઉણા’ મરાઠીમાં ‘ચોપડ’ (=સ્નિગ્ધ પદાર્થ) વગેરે અર્વાચીન લાષાના પ્રયોગો છે (નેપાલીકોશ, ‘ચુપાતુ’ અને ‘ચોપ’ શબ્દ પરના ટિપ્પણ). ‘ચોચ્ચડના’ મૂળમાં ‘ચુચ્ચ’ (દેશી નામમાલા ૩, ૧૫) = ‘સસ્નેહ’ એટલે કે ‘સ્નિગ્ધ’ છે. નેપાળીનો ‘ચોપ’ = ‘ચુદર’, ‘લાઈ’ આમાંથી આવ્યો છે.

દેશી નામમાળા (૩, ૧૭) માં નોંધેલા ‘ચુચ્ચલિચ્ચ’ = ‘નહું રંગેલુ વસ્ત્ર’ એ શબ્દને આ ‘ચુચ્ચ’ કે ‘ચોચ્ચડ’ સાથે કશો સંબંધ હશે કે કેમ એ ચોક્કસ કહી શકાતું નથી. ‘ચુચ્ચ’ જેવા જ અર્થમાં ‘તુચ્ચ’ શબ્દ (દે. ના. ૫, ૨૨) પરથી ‘તુચ્ચલિચ્ચ’ = ઘૂતલિસ થયું છે. તે સમાન્તર ઘડતરના ઉદાહરણ તરીકે ટાંકી શકાય તેમ છે.

આબુ-દેલવાડાના જૈનમંદિરોની શિલ્પસમૃદ્ધિ

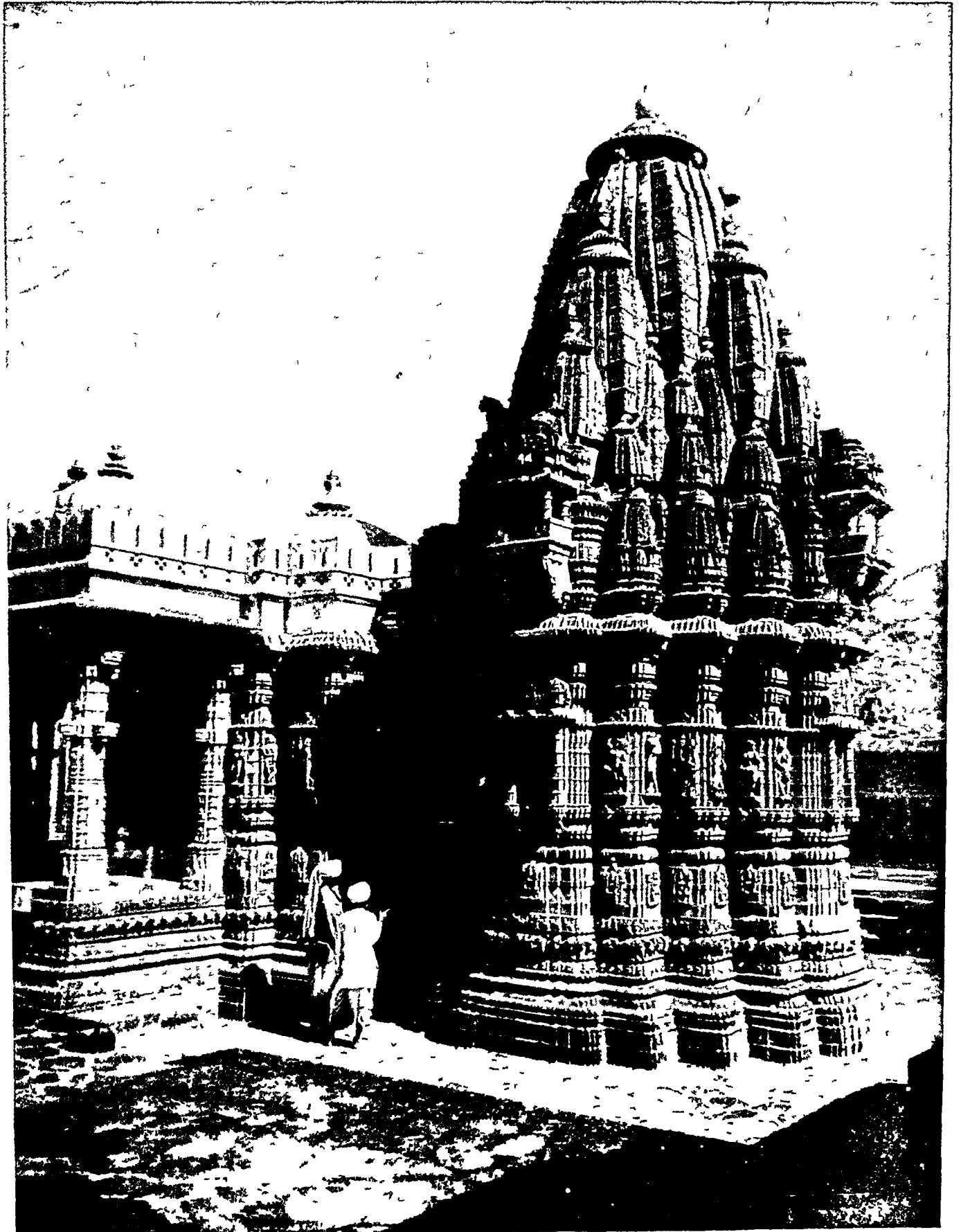
લેખક . શ્રી રવિશંકર રાવળ

ગુજરાતે ભૂતકાળમાં કળા અને શિલ્પનો સમાદર કરતાં ધર્મતત્ત્વ સાથે તેમો મંગલ સંયોગ યોજવામાં કેવી ઉચ્ચ સંસ્કારિતા પ્રગટ કરી છે અને કેટલી લખલૂટ દોલત વેરી છે ? તે આબુગિરિ પર આવેલાં દેલવાડાનાં જૈનમંદિરો પ્રત્યક્ષ કરાવે છે. ગિરિરાજ ઉપરની એક સુદર ગાળીમાં આવેલું આ મંદિરોનું ઝુમણું કળાના નાનકડા નેસડા જેવું લાગે છે પણ તેની અંદરનો શિલ્પવૈભવ જગતની અપ્રતિમ કળાકૃતિઓની હરોળમાં ગૌરવયુક્ત સ્થાન પામ્યો છે. કુશળમાં કુશળ કારિગરોને સ્તબ્ધ કરી નાખે એવી કોમળતા ભરી કોતરણી જોતાં આખો તૃપ્તિથી થાકી જાય, પણ જોવાનું ખૂટે નહીં એટલી સમૃદ્ધિ ત્યાંના એક એક ધુમ્મટમાં ઊંચે શી રીતે સ્થિરાકાર બની હશે તેની કલ્પનાથી દિંગ થઈ જવાય.

મીણમાં પણ કરવું અઘરું થઈ પડે એવું કામ ત્યાં આરસમાં લટકતું જોઈએ છીએ ત્યારે આ યુગની કળાની સંપ્રાપ્તિ શૂન્ય બની જતી લાગે છે. નાની ચોકી ઉપર તોળાયેલાં ધુમ્મટ માત્ર છ કુટ જેટલી ચોરસ પહોળાઈના હશે. પણ તેની અંદરની આકૃતિઓ પથરની જડતા છોડી જાણે સજીવ ભાવની સ્વતંત્રતા માણી રહી છે એમ લાગે. નીચે ઊભેલો માણસ માથું, મોં અને ગરદનને ચારે બાજુ કસરત આપીને નીરખે છે ત્યારે ચારે તરફથી પુતળીઓમાં એક-બીજાથી જુદા અંગમરોડ અને ભાવલીલા સુરેખ અને સમતોલ ભર્યા દેખાશે.

જૈનધર્મના આદિ પુરુષ ભગવાન શ્રી ઋષભદેવનો જન્મ પૂર્વભારતની અયોધ્યામાં થયો હતો, છતાં તેમના ઉપદેશનો પ્રભાવ પશ્ચિમ ભારતમાં પ્રસાર પામ્યો અને કળા-સંસ્કૃતિમાં પ્રકટ થયો છે, એટલો બીજે ક્યાંય થયો નથી. પુરાણકાળના આદ્યજ્ઞાને અને સિદ્ધોત્તપસ્યા સાટે પર્વતો અને નિર્ગર્ગના રમણીય આંતોમાં વાસ કરતા તે પરંપરાને અનુસરી જૈન સાધુઓએ પણ ગિરિ-શિખરો ઉપર સાધનાસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તેને એક તીર્થસ્થાન તરીકે પ્રતિષ્ઠા આપી છે, આજે પણ ત્યાં અનેક તીર્થો લોકોને આકર્ષે છે.

ગુજરાતમાં આબુગિરિ, ગિરનાર અને શત્રુંજય તેના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે. આબુ પર્વત હિમાલય અને નીલગિરિ વચ્ચે ગુજરાતની ઉત્તરે મરુભૂમિમાં ઉભા થયેલા એક જંગ્યા ખેટ જેવો છે. તેથી તેને ગિરિરાજ કહ્યો છે. ‘દ્વીકો આજ આબુગિરિરાજ એવો’ તેની ઊંચાઈ ૪૦૦૦ ફૂટથી જંગ્યા ગુરુશિખરની ૬૦૦૦ ફૂટ જેટલી છે. અત્યારે તેની લંબાઈ બાર માઈલ અને પહોળાઈ ત્રણ માઈલની છે.

જૈન મંદિર, ભીરપુર (સારદા)

(આર્કિઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના સૌજન્યથી)

સ્વાત્મકે છત, વિમળવમ્ભી, દેવવાહ (આયુ)

(આર્કિઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના સૌજન્યથી)

આણુનું પ્રાચીન નામ નંદિવર્ધન અથવા અર્બૂદગિરિ છે. હિમાલયે તેના નંદિવર્ધન નામના પુત્રને અર્બૂદ સર્પ ઉપર ત્યાં સ્થાયી-સ્થિર કર્યો ત્યારથી આ અર્બૂદસર્પ છ છ મહિને પડખું ફેરવે છે તેથી આણુ ઉપર વખતો વખત ધરતીકંપના આંચકા આવે છે. વાસ્તવિક રીતે તો આણુ-પર્વત જ્વાળામુખથી અસ્તિત્વમાં આવેલો કાળમીઠ પથ્થરનો પહાડ છે. તેથી ત્યાં ધરતીકંપના આંચકા સહેજ અનુભવી શકાય છે. તે કારણે તેમાં રૂપક તરીકે આ પુરાણ કથા ચાલુ થઈ હશે.

આણુ-રોડ સ્ટેશનથી પર્વત ઉપર જવાના ૧૮ માઈલના રસ્તા ઉપર અત્યુત્તમ શિલ્પકળાથી પ્રખ્યાત થયેલા જૈન મંદિરોથી જાણીતું થયેલું દેલવાડા ગામ છે. અહીં પણ જૈન અને પુરાણના દેવસ્થાનો હોવાથી તેનું પ્રાચીન નામ દેવકુલવટક અથવા દેવલવટ પડ્યું હતું. તેમાંથી દેલવાડા નામ પ્રચાર પામ્યું.

દેલવાડા ગામની જોડાજોડ ઉંચી ટેકરી ઉપર ભીંતથી આવરેલા વિશાળ વિસ્તારમાં ૭ વેતાગ્ગર જૈનોના પાંચ મંદિરો આવેલાં છે.

- (૧) વિમળશાહ મંત્રીએ બંધાવેલું વિમલવસહી.
- (૨) મહામંત્રી વસ્તુપાળના નાનાભાઈ તેજપાળે બંધાવેલું લૂણવસહી.
- (૩) ભીમાશાહે બંધાવેલું પિત્તલહર.
- (૪) ચૌમુખજીનું ખરતરવસહી.
- (૫) મહાવીરસ્વામીનું.

આ પાંચ મંદિરોમાથી પહેલા બન્ને મંદિરોમાં આરસપહાણની કોતરણીથી ભરપૂર શિલ્પકામ છે ત્રીજા મંદિરમાં પિત્તળની ૧૦૦ મણની પંચતીર્થીના પરિકરવાળી મૂળ-નાયકજીની મનોહર મૂર્તિ છે. પરિકર એટલે પ્રતિમાની પાછળનો અને બન્ને તરફનો અલંકારપૂર્ણ નકશીવાળો ભાગ. મૂળનાયકજી એટલે મંદિરની મુખ્ય પ્રતિમા. ચોથું મંદિર મૂળ ગભારો અને ચારે બાજુની દિવાલોમા નકશીવાળું અને ત્રણ માળનું ઉચું હોવાથી તેની રચના દર્શનીય લાગે છે. મહાવીરસ્વામીનું મંદિર છેલ્લા ૨૦૦-૨૫૦ વર્ષનું અર્વાચીન લાગે છે. પહેલા ચાર મંદિરો એક જ વિસ્તારમા બાંધેલા છે, પાંચમું ચૌમુખજીના દરવાજાની બાજુમાં એક જુદા વંડામાં છે.

મંદિરોને બહારથી જોતાં તેની અંદરની શિલ્પ-સમૃદ્ધિનો ખીલકૂલ ખ્યાલ આવતો નથી. વિમાનનું શિખર પણ નીચું અને કઠંગુ છે. આ મંદિરો કદમોં ખાસ નીચા રાખવામાં આવ્યા છે. તેના કારણે તરીકે ધર્મદ્વેષાઓની નજરમાં આકર્ષણરૂપ ન બને અથવા એકવાર ઊંચા કરેલા શિખરો ધરતીકંપના આંચકાથી પડી જતાં ફરી એવાં ન કરવાનો શિલ્પીઓનો નિર્ધાર હોય. તેથી બહારનો વૈભવ ન વધારતા અંદરના ભાગમાં કળાની વાડીઓ વિકસાવી કૃતાર્થતા માની.

ઈ. સ. ૧૦૨૦ માં મહામદગઝનીએ સોમનાથ પર ચડાઈ કરી સોમનાથનું મંદિર અને

બીજાં અનેક ધર્મસ્થાનોનો વિનાશ કર્યો હતો. પરંતુ તેણે પુઠ ફેરવી કે તરત હિન્દુધર્મે સજેલા સોમપુરા શિલ્પીઓનાં ટાંકણાં પ્રતાપી જૈનમંત્રીઓ અને શ્રીમન્તોના આશ્રયે આપુ, ગિરનાર અને શત્રુંજય ઉપર ગાજતાં થઈ ગયા. ૧૦ થી ૧૬ માં સૈંકા સુધીનો સમય જૈનધર્મના પ્રભાવ અને કલાસંસ્કૃતિનો એક ઉજ્જવલ અને જ્વલંત ઇતિહાસ બની રહ્યો છે.

સં. ૧૦૮૮ માં પાટણના દંડનાયક સેનાપતિ વિમલશાહે જૈનમંદિરો બંધાવ્યા તે વખતે ત્યાં જૈનમંદિરો નહોતાં પણ પ્રાચીન ઉલ્લેખો પરથી જણાય છે કે ત્યાં પૂર્વકાલમાં મંદિરો હતાં પણ કાળબળે નષ્ટ થયેલા તે મંદિરોનો ઉદ્ધાર કરવાનો શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ મહારાજે તેમના શિષ્ય દંડનાયક વિમળશાહને આદેશ આપ્યો હોય એમ લાગે છે.

વિમલમંત્રી ચૌલુક્યરાજા ભીમદેવ પહેલાના મહામંત્રી હતા. તેઓ અત્યંત કાર્ય-દક્ષ, શૂરવીર અને ઉત્સાહી હતા તેથી મહારાજા ભીમદેવે તેમને સેનાપતિ બનાવ્યા. તેમણે ઘણી લડાઈઓમાં પરાક્રમ બતાવી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

આબુની પૂર્વની તળેટીમાં ચંદ્રાવતી મોટી નગરી હતી. ત્યાંનો પરમાર રાજા ધંધુક તે પાટણનો સામંત હતો. પણ તેણે માથું ઉચક્યું ત્યારે મોટા સૈન્ય સાથે સેનાપતિ વિમળમંત્રીએ તેને વશ કર્યો. તે પછી ચંદ્રાવતી પ્રદેશના દંડનાયક તરીકે તેનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય રાજા ભીમદેવે વિમળમંત્રીને સોંપ્યું. ચંદ્રાવતીમાં તે કાળે આરસપાષાણના ઘણા દેવસ્થાનો હતાં. અને આજે તેનાં લગ્નાવશેષોમાં જે શિલ્પકામ જોવા મળે છે તેની અખંડ પ્રતિકૃતિઓ દેલવાડાનાં જિનમંદિરોમાં જોવા મળે છે. એટલે તે કાળે અનેક શિલ્પવિશારદો દેશમાં ઠેર ઠેર હશે એમ લાગે છે.

વિમળમંત્રીને પુત્ર ન હતો. કથા એવી છે કે—પુત્ર માટે તેમણે અંબિકાદેવીની આરાધના કરી. દેવીએ સ્વપ્નામાં તેને વરદાન માંગવાનું કહ્યું, ત્યારે તેણે પુત્ર માંગ્યો અને ગુરુઆજ્ઞા પ્રમાણે આપુ ઉપર એક જૈનમંદિર બાંધવાનું માંગ્યું. દેવીએ કહ્યું કે “જે વરદાન આપી શકાય નહીં, એક જ પસંદ કરી લે.” તે પરથી તેણે પોતાની પત્નીને પૂછીને નિર્ણય કરીને કહેવાનું કહ્યું. તેની પત્નીએ કહ્યું કે પુત્રથી કોના નામ ચિરકાળ અમર રહ્યા છે. પુત્ર કરતાં મંદિર બંધાવી પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવું ઇષ્ટ છે. દેવીએ સ્વપ્નમાં ફરી દર્શન આપ્યું ત્યારે વિમળમંત્રીએ મંદિરના સ્થાન માટે સંકેત માંગ્યો અને દેવીના આદેશ પ્રમાણે એક ચંપાના ઝાડ નીચે કંકુના સાથીયાનું ચિહ્ન જોઈ ત્યાં ખોદાવતાં તીર્થંકર ભગવાનની મૂર્તિ નિકળી તે પરથી ત્યાં પ્રાચીન જૈનતીર્થ હતું એવી સાબિતી મળી.

આજે ઉભેલા મંદિરના પાયામાં આબુના કાળા પાષાણોની પીઠ બાંધેલી જણાય છે. તે જમીન ઉપર વિમળમંત્રીએ અપૂર્વ કોરણીવાળા આરસ પથ્થરોથી મૂળ ગભારો, ચૂંદ મંડપ, નવ ચોકીઓ, રંગમંડપ અને બાવન જિનાલયો બંધાવી તેનું નામ વિમલ-વસહી આપ્યું. તેમાં કાંચનમિશ્રિત ૧૮ લાગ પીત્તળની પર્વ આંગળીની પ્રમાણવાળી શ્રી આદીશ્વર ભગવાનની સપરિકર મનોહરમૂર્તિ કરી મૂળનાયક તરીકે સ્થાપના કરી. તે હાલ

નથી. પાછળથી જીર્ણોદ્ધાર થતાં શ્રી ઋષભદેવની પાષાણની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થયેલી જણાય છે.

વિમળવસહીના મંદિરની બહાર સામે જ એક સુંદર હસ્તિશાળા છે. તેના દરવાજાના મુખ્ય ભાગમાં ઘોડેસ્વારીમાં વિમળમંત્રીની પ્રતિમા છે. તેની બન્ને બાજુએ આગળ-પાછળ કુલ ૧૦ હાથીઓ છે. તેના ઉપર મંદિરનો વિસ્તાર અને જીર્ણોદ્ધાર કરનાર વંશપરિવારના લેખો છે.

વિ. સં. ૧૦૮૮ માં વિમળમંત્રીએ આ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા શ્રી વર્ધમાનસૂરિજી પાસે કરાવી હતી. તે સમયમાં મુખ્યમંદિર અને નૃત્યમંડપ બંધાયા હોય એવું શિલ્પશાસ્ત્રીઓનું માનવું છે. તેની ચોપાસની દેરીઓ અને મંદિરનો બહારનો બલાણકમંડપ (પ્રવેશમંડપ) તથા હસ્તિશાળા વગેરે પાછળથી ૧૨૦૧-૨ ની આસપાસ બંધાયા છે.

મુખ્ય નૃત્યમંડપની ઉત્તર બાજુની વચ્ચેની ચોકીની છતમાં સરસ્વતીદેવીની મૂર્તિની બન્ને બાજુ સૂત્રધાર કેલા અને લોચણની મૂર્તિઓ છે. આ શિલ્પીઓએ પાછળના ભાગે બાંધ્યા હશે. ટુંકામાં વિમલશાહનું મંદિર એક સાથે આબુ બંધાયું નહોતું કકડે કકડે પૂરું થયું છે, એવું બીજા લેખો ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે. વખતો વખત મંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું કામ આલ્યા કર્યું છે. તેમ, સિરોહી, સિદ્ધપુર, પાટણ અને પાલનપુર એ ચાર નગરોના કારીગરોના નામ મળે છે. ૧૮૨૧ ના લેખમાં ઝવેરચંદજી, આશકરણજી અને માણેકચંદજી દેખરેખ રાખે છે. કારીગરો ભાલો, રેખો, કનો, ખીમો, હરખચંદ, ડાચો, ભાચો, હરનોળ, કેસર, રામો, ગંગારામ વાંચે તેને રામ રામ બતાવે છે. આ લેખ હસ્તિશાળાના મંડપમાં છે.

વિમલવસહીના મંદિરમાં પ્રધાનમૂર્તિ શ્રી ઋષભદેવ ભૃગુ ની છે. તેમાં પ્રકાશ માત્ર સામેના દ્વારમાંથી મળે છે તેની સામે મુખ્ય મંડપ છે. જેની બીજી ત્રણે બાજુ પરસાળો કે ચોકીઓ છે. આ મંદિરના ૧૪૦ ફૂટ લાંબા ૯૦ ફૂટ પહોળા ચોગાનની ભીતોને અડતી સ્તંભોવાળી લાખી પરસાળોમા કે તળતીમાં ખુદ્ધવિહારો જેવી દેરીઓ છે, તે દરેકમાં પદ્માસનવાળી પ્રતિમાઓ છે. મંડપના સ્તંભો પર પાટડાઓ ચડાવેલ છે, તે પર ઘુમ્મટની છત ટેકાવેલી છે. તેમાં અનેક વર્તુલોના કંદોરા પાડી દરેકમાં વેલો, ચક્રો, હાથીઓ વગેરે કોતરેલાં છે. અને છતમાથી ઝૂલતા ફૂલતોરાઓની આરસમા ઉતારેલી કોમળ પાળડીઓ વિશ્વનું આશ્ચર્ય બની છે. પાટડા ટેકવતી કમાનો કે તોરણો જૈન-મંદિરોનું એક કલાત્મક સુશોભન તત્ત્વ છે.

વિમલવસહી મંદિર પ્રાચીન મંદિરની કાળા પથ્થરની પીઠ ઉપર રચાયેલું છે. તે બધા આબુના પહાડમાંથી કાઢેલા જણાય છે. વિમલશાહે નવા મંદિર માટે આરસનો પથ્થર અંબાજી પાસેની ઝરીવાવની ખાણોમાંથી કાઢીને મંગાવેલો છે. જુના વખતમાં આબુ ઉપર જવાનો માર્ગ અચળગઢ તરફથી ગાડા રસ્તાનો પણ હતો, પણ પથ્થરે હાથીની પીઠ ઉપર બાધીને પર્વત ઉપર લાવવામાં આવ્યા હશે એવી માન્યતા છે.

વિમલવસહીની પડખામાં જ લગલગ બસો વર્ષે ફરી પાટણના મંત્રીમંડળના પરિવારમાથી પ્રભાવી મહાન્ જૈનોએ વિમળશાહની ધર્મપ્રિયતાનું દર્શન કરાવ્યું.

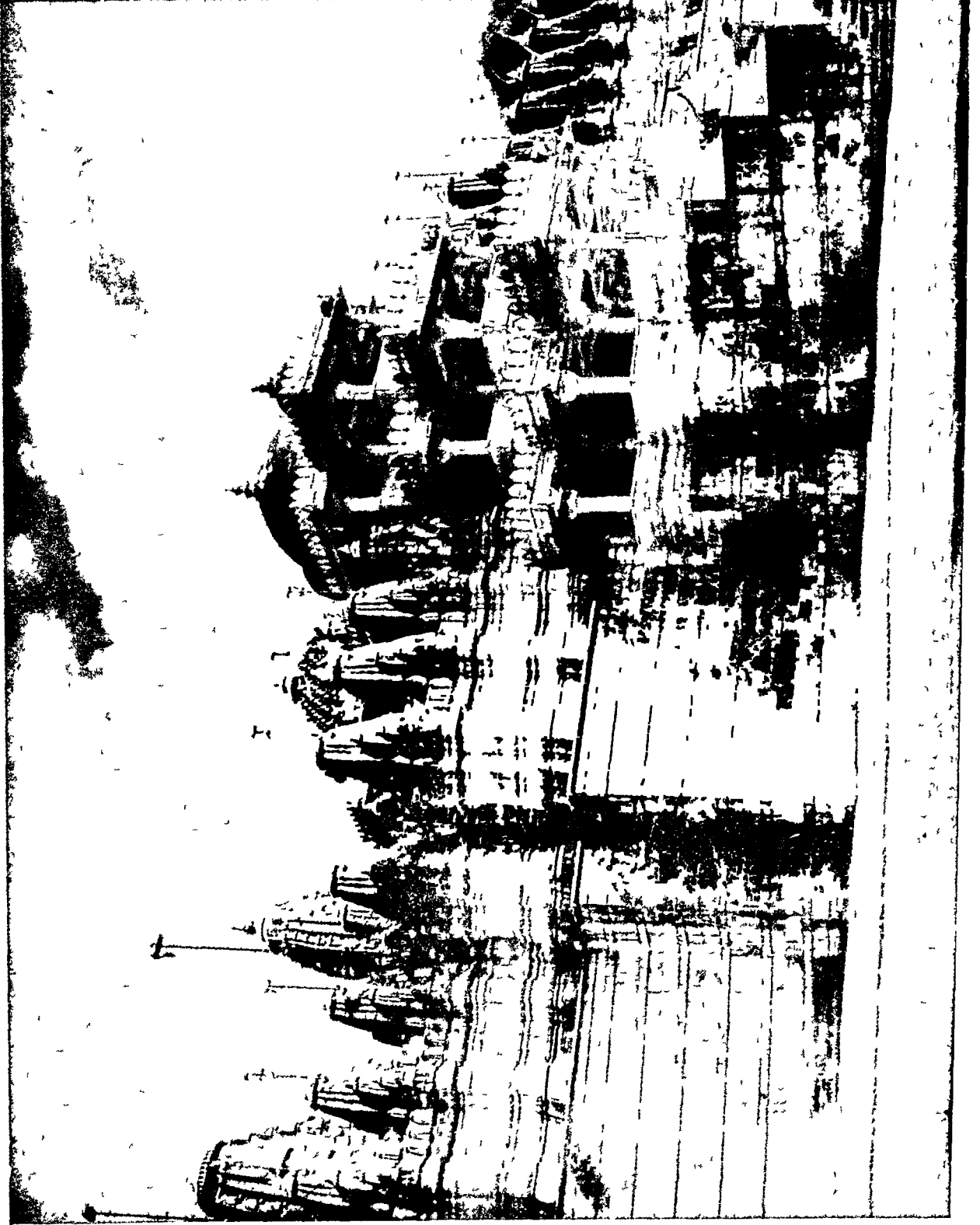
પ્રતાપી ગુર્જરનરેશ સિદ્ધરાજ જયસિંહના મંત્રીમંડળમાં પોરવાડ જ્ઞાતિના સોમસિંહ નામના મંત્રી હતા તેનો પુત્ર અશ્વરાજ (આસરાજ) કોઈ કારણસર પાટણ છોડી પાસેના 'સુહાલક' ગામમાં જઈ વસ્યા હતા. તેની મહાપતિવ્રતા ધર્મપત્ની કુમારદેવીના ચાર પુત્રો હુણિંગ, મહાદેવ, વસ્તુપાળ અને તેજપાળ હતા. અને બુદ્ધિશાલી ધર્મરત સાત પુત્રીઓ હતી.

પિતાના દેહવિલય પછી વસ્તુપાળ અને તેજપાળ સુહાલક છોડી મંડળી (હાલનું માહલ) ગામે જઈને રહ્યા. સદ્ગુરુ સૂરીશ્વરના ઉપદેશથી તે બન્નેએ શત્રુજય અને ગિરનારનો સંઘ આડંબરપૂર્વક કહાડ્યો હતો.

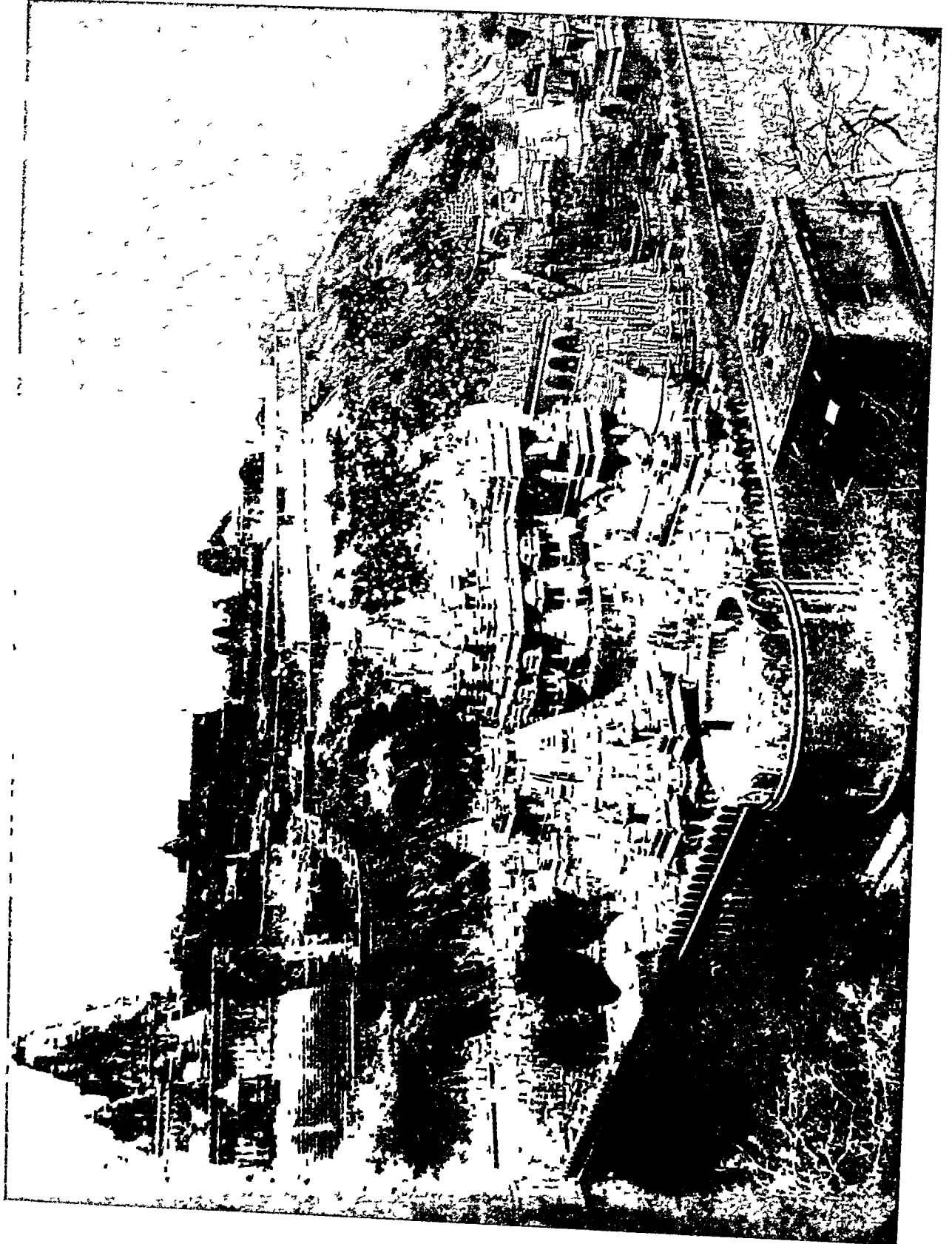
તે સમયે ધવલકપુર (ધોળકા) માં મહામંડલેશ્વર અર્જુનરાજના પુત્ર લવણપ્રસાદ વાઘેલા રાજા ગુજરાતના મુખ્ય સામંત હતા. તેમનો પુત્ર વીરધવલ મહાપરાક્રમી હતો, મહારાજા ભીમદેવે (બીજા) લવણપ્રસાદને રાજ્યની સીમા સંભાળવાનું કામ સોંપ્યું, અને વીરધવલને પોતાનો યુવરાજ બનાવ્યો. વીરધવલે બાહોશ મંત્રી માટે શોધ કરતાં તેમાંથી વસ્તુપાળ અને તેજપાળને બોલાવી મહામંત્રી બનાવ્યા. મંત્રી તેજપાળને ધોળકા અને બંભાતનો અધિકાર સોંપ્યો અને મંત્રી વસ્તુપાળને આખા રાજ્યનું મહામંત્રીપદ આપ્યું.

વસ્તુપાળ-તેજપાળે ઘણી લડાઈઓ કરી છતાં તેઓ કદી ન્યાય અને નીતિથી વિમુખ થયા નહોતા. તેમણે પોતાના અને કુટુંબીઓના, અને પ્રજાના કલ્યાણ માટે મંદિરો, ઉપાશ્રયો, ધર્મશાળાઓ, દાનશાળાઓ, હિન્દુમંદિરો, મસીદો, પરબો, વાવકુવા, ઘાટો એવા લોકોપયોગી ઘણા કામો કરાવ્યાં તેમાં હુણવસહી સૌથી મુખ્ય છે. વસ્તુપાળના નાનાભાઈ તેજપાળે પોતાની ધર્મપત્ની અનુપમાદેવીના પુત્ર લાવણ્યસિંહના કલ્યાણ માટે સોલંકીરાજ ભીમદેવ બીજાની તથા આબુના પરમાર રાજા સોમસિંહની અનુમતિ લઈને દેલવાડામાં વિમલવસહીની જોડે હુણવસહિ નામનું શ્રી નેમિનાથનું ભવ્યમંદિર બંધાવ્યું. તેમાં મૂળ ગભારો, ગૃહમંડપ, નવ ચોકીઓ, રંગમંડપ, બલ્લાનક, બનીકો (ગોખલા) જગતી, ભમતી, હસ્તીશાળા વગેરે વિમલ-વસહિ જેવા જ કરાવ્યાં

નવ ચોકીમાં બે ગોખલા છે. તેને લોકો દેરાણી-જેઠાણીના ગોખલા કહે છે. તે બન્ને મંત્રી તેજપાળે પોતાની બીજી પત્ની સુહાદેવીના કલ્યાણ માટે કરાવ્યા છે અને ભમતીની દેરીઓમાં પોતાના કુટુંબીજનોના કલ્યાણ લેખો કરાવ્યા છે. મોટી દેરીઓ બીજા વેવાઈઓ અને બીજા સંબંધીઓની કરાવી છે. દેરાણી-જેઠાણીના ગોખલામાં એટલું બધું બારીક કામ છે કે તેમાં સાદું કામ થયા પછી વધુ બારીક કરવાને જે ભૂકો નીકળે તેની ભારેભાર ચાંદી આપવામાં આવી હતી પણ તે કિંમત ઓછી ગણાય. સોનું આપ્યું હોત તો વાત જુદી હતી. અત્યારે પણ જીર્ણોદ્ધાર માટે જે કોતરકામ થાય છે તેમાં ભૂકાના ભાર કરતાં દોઢી ચાંદી જેટલું ખર્ચ થાય છે. કામની ઝડપ વધારવા કારીગરોની સરભરા માટે રસોયા, નોકરો અને ચંપી કરનારા રાખ્યા હતા, એમ કહેવાય છે.

(આકિંઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના સોજન્યથી)

(આક્રિઓલોજિકલ સર્વે આદ્ર ધનિયાના સોજન્યથી)

હુણવસહિમાં દિવાલો, દરવાજા, ભીંતો, તોરણો અને છતના ઘુમટો વગેરેમાં ફૂલઝાડ, ચેલખુટ્ટા, હાડી, ઝુમ્મર એવી ખીજ અનેક ચેતન વસ્તુઓની કોરણી કરેલી છે, તે ઉપરાંત હાથી, ઘોડા, ઉટ, વાઘ, સિંહ, માછલી, પક્ષિઓ, મનુષ્યો, દેવદેવીઓ, જુદી જુદી અનેક પ્રકારની આકૃતિઓની સાથે મનુષ્યજીવનના અનેક પ્રસંગો જેવાં કે-રાજદરબાર, સવારીઓ, વરઘોડા, જાન, વિવાહની ચોરી, નાટક, સંગીત, રણસંગ્રામ, પશુપાલકો, સાધુઓ અને શ્રાવકોની ધર્મક્રિયાઓ અને તીર્થંકરના જીવન એવા સુંદર અને સુવાચ્ય-રૂપે કોતરેલાં છે કે તે બધાનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરતાં દિવસોના દિવસો પૂરા ન થાય અને વર્ણનથી પુસ્તકો ભરાય.

આ બે મંદિરોમાંથી કેને શ્રેષ્ઠ ગણવું તેનો મોટો વાદ કરી શકાય. દરેક જણ ચોતાની મેળે રુચિ પ્રમાણે ગમે તેને શ્રેષ્ઠ ગણી આપી શકે. કોતરણીની શ્રેષ્ઠતામાં વિમળ-વસહિ ચડી જાય તો હુણ-વસહિમાં કોરણીનો વિસ્તાર અને બારીકી અને સુંદરતા વધે. વિમળ-વસહિમાં મનુષ્ય જીવનના પ્રસંગો વધારે છે. હુણવસહિની દરેક નાની ચોક્કીની છતમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની રચનાઓ છે. તેમાંથી ગાલીચાની અનેક ભાતો ઉપજાવી શકાય. અનેક ઘુમ્મટમાં ૧૦૦૦ પુતળીઓ છે તે બેઈ આટલે જાયે આટલા નાના કદની અનેક આકૃતિઓ કારીગરો શી રીતે કોરી શક્યા હશે તેનો વિસ્મય થાય છે. વિમળ-વસહિના કેટલાક ઘુમ્મટમાં પુરાણના પ્રસંગો મહાકુશળતા પૂર્વક રજૂ થયા છે. કાલીયદમન અને હિરણ્યકશ્યપ વધ વગેરે ઓળખાય છે.

હુણવસહિનો બાંધનાર શોભનદેવ નામનો શિલ્પાચાર્ય હતો. શિલાલેખો તેમજ અન્ય સાહિત્યમાં તેનો ઉલ્લેખ છે.

अहो शोभनदेवस्य सूत्रधारशिरोमणिः ।

तच्चैत्यरचनाशिल्पं नाम लेभे यथार्थताम् ॥

આશ્ચર્ય છે કે આ મંદિરની ઉત્તમ રચનાવાળા જ્ઞાનથી સૂત્રધારોમાં શિરોમણિ શોભનદેવનું નામ યથાર્થ ગુણવાળું છે.

ઈ. સ. ૧૩૬૮ માં અલાઉદ્દીન ખીલજીના સૈન્યોએ દેશને ધમરોળી નાખ્યો હતો. તેમાં આ મંદિરોના ગલારા, ગૂઢ મંડપો અને મૂર્તિઓ તેમજ બંને હસ્તિશાળાઓની ઘણી પ્રતિમાઓનો નાશ કરી નાખ્યો હતો તે પછી અનેક પ્રકારે તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરનારાઓના પ્રયત્નો છતાં તેનું પૂર્વનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ મળ્યું નહોતું.

૧૯૫૦ ના ઓગસ્ટની ૧૫ મી તારીખે આ મંદિરોના જીર્ણોદ્ધારનું કામ સમસ્ત ભારતના શ્રવેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈનોની પ્રતિનિધિ શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢી તરફથી હાથ ધરવામાં આવ્યું છે અને હવે લગભગ પૂર થઈ ગયું છે.

મોટા ભાગના માણસો એમજ માનતા હતા કે આ જમાનામાં આવું કામ કરી શકે તેવા માણસો મળી શકે નહીં અને આ કામનું સમારકામ થઈ શકે નહિ. પરંતુ

શ્રી અમૃતલાલ ત્રિવેદી જેવા નિષ્ણાત સોમપુરા શિલ્પીની દેખરેખ નીચે અંદાજેલી કિંમતમાં હજાર વર્ષ પહેલાની ધાટીનું કામ કરી આપે તે રીતે કારીગરોને તાલીમ આપવામાં આવી. તુટેલા ખંડોને બહુ હિસાબથી ખારીકીપૂર્વક મેળવી દેવામાં આવ્યા છે, અને લગલગ બધી જ પ્રતિમાઓ તથા આકૃતિઓને અખંડ રૂપ આપી પથરનો રંગ ઘાટ જરા પણ બુદ્ધો ન પડે એવી મરામત થઈ ગઈ છે. કેટલાક પાટડાઓ પણ બદલી નવા નાખવા પડ્યા છે. કેટલાક ખંડો નવા બહાર આવ્યા છે. જે જૂના આકારો મળ્યા છે, તેમાંના કેટલાક મથુરાના શિલ્પને મળતા છે. સંશોધકો માટે તે એક નવું પૃષ્ઠ અને છે.

આ કાર્ય માટે આજે શિલ્પી પરિવારમાંથી યોગ્ય જનો મળી આવ્યા તેઓ ધન્ય-વાદના અધિકારી બન્યા છે. દેલવાડાની વસ્તીને દૂર ખસેડી મંદિરોનું જુમણું યોગમથી બુદ્ધ મૂકવાનો નિર્ણય લેવાય તો તે આવકાર પાત્ર છે.

માનવસંસારની આટલી બધી લીલા નીરખ્યા પછી તેને અમર કરનાર શિલ્પીઓ આજ અનેક વર્ષો પછી આપણા હૃદયમાં ઊર્મિભર્યા સન્માન પામે છે.

દેલવાડાના આ બે જૈન દેવાલયો ભારતવર્ષના સર્વોત્તમ નમૂના ગણાય છે. એ દેવમંદિરો એકલા જૈનસમાજની સંસ્કૃતિ નથી પણ ગુજરાતની અમાપ શક્તિની પ્રતિભા અને પ્રતિષ્ઠાનાં પ્રતીકો છે. એને મૂર્ત્તસ્વરૂપ આપવાનું કાર્ય બુદ્ધિનિધાન બે મહાન જૈનમંત્રીશ્વરોએ કર્યું છે, એ જૈનોને માટે ગૌરવનો વિષય છે.

પાટણના જૈનમંદિરોમાં કાષ્ઠશિલ્પો

લેખક : શ્રી કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવે

ઉપક્રમ

સૃષ્ટિનાં સર્જન સાથે કલાનો પ્રાદુર્ભાવ કુદરતી તત્ત્વોમાંથી થયો. જેમ જેમ પ્રજા તેને પિછાનવા લાગી તેમ તેમ તેનાં તાત્ત્વિક સ્વરૂપો માનવહૃદયને આકર્ષિત કરતાં, તેના પ્રત્યે આનંદની અલીપ્સા જગાડવા લાગ્યાં. આમ કલાનો જન્મ વિશ્વ કલાકારની અદ્ભૂત નિર્માણકલામાંથી થયો, જેની અનુકૃતિ કરી માનવો-કલાકારો, જુદા જુદા સ્વરૂપે સમાજની સમક્ષ તેનાં પ્રતિકો રજુ કરવા લાગ્યા. આવા નૈસર્ગિક કલાપ્રતિકોમાં કલાકારની જેટલી તન્મયતા, તેટલી જ તેની કલાકૃતિની વિશિષ્ટતા. કલાના વિવિધ ભેદોમાં શિલ્પ, સંગીત, અને ચિત્રકલાનું સ્થાન મૂર્ધન્ય ગણાય. જો કે શાસ્ત્રમાં તો કલાના ચોસઠ ભેદો નિરૂપ્યા છે. પરંતુ આ ત્રણ મુખ્ય કલાઓએ સારાએ વિશ્વમાં રંગબેરંગી સ્વરૂપે, ખૂબ વિકાસ સાધ્યો હોવાથી, બધી કલાઓમાં તેનું સ્થાન મોખરે છે. ભારતમાં આ ત્રણે કલાઓનો સાર્વત્રિક પ્રચાર થતા જુદા જુદા યુગોમાં તેનું વૈવિધ્ય અવનવી રીતે પ્રકાશમાન થયું છે. રાજમહારાજઓથી આરંભી સામાન્ય આદિવાસીઓ સુધીની પ્રજાએ, તેને પોતા-પોતાની રીતે અપનાવી છે, પૂજી છે અને સન્માની છે. આ પૈકી શિલ્પકલા એ વિશ્વકર્માનું ગહન શાસ્ત્ર છે. વિશ્વની દરેક પ્રજાએ શિલ્પનો સ્વીકાર ઓછો-વધુ અંશે કરેલો જ છે. શિલ્પકલા પાષાણમાં મુખ્યતઃ આજે જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેના સિવાય કાષ્ઠ, ધાતુ, મૃત્તિકા, અને બીજા અનેક દ્રવ્યોમાં ઉતારવાના પ્રયાસો તેના તદ્દવિદોએ કર્યા છે. આવાં કલાસર્જનો અતિપ્રાચીનકાળથી તેના કલાકારોએ બનાવી, અપૂર્વ કલાસાધનાનાં અમર પ્રતિકો પ્રજા સમક્ષ રજુ કર્યા છે.

ગુજરાતમાં કાષ્ઠ શિલ્પકલા

આજે સામાન્યતઃ મંદિરો, મહાલયો, પ્રાસાદો, ગૃહો અને કિલ્લાઓ પાષાણ, ઇંટ, ચુનો કે સીમેન્ટકેંકીટના બનાવવાની પ્રથા પ્રચલિત છે. પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં આ બધાનું સ્થાન મુખ્યતઃ કાષ્ઠ-મજબુત લાકડાએ લીધું હતું. પાટલીપુત્રનો રાજમહેલ, તથા પ્રાકાર કાષ્ઠનો હોવાનું મૌર્યોના ઇતિહાસ દ્વારા જાણી શકાય છે. આ સિવાય રાજમહારાજોના પ્રાચીન રાજમહેલો કાષ્ઠશિલ્પ અને તેની અદ્ભૂત કલાકૃતિઓ દ્વારા જ શણગારવામાં આવતા હતા. નેપાળમાં તો દેવમંદિરો અને રાજમહાલયો, કાષ્ઠનાં હોવાનું આજે પણ જાણવા મળે છે. રાજસ્થાન અને મેવાડના કેટલાંક પ્રાચીન રાજપ્રાસાદોમાં કાષ્ઠ કલાકૃતિના અનન્ય ફલકો હજી પણ સંગ્રહાયેલા છે. તે પૈકીના કેટલાક અવશેષો, જુદા જુદા પ્રાંતોના પ્રદર્શનોમાંથી પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ગુજરાતમાં તો કાષ્ઠકલાએ અપૂર્વ વિકાસ સાધ્યો હતો. પ્રભાસપાટણમાં આવેલું સોમનાથનું પ્રાચીન મંદિર, પહેલાં કાષ્ઠનું જ બના-

વેલુ ત્યાર બાદ ચૌલુક્ય સીમદેવે તેને પાષાણનું બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ, ઇતિહાસના પાને નોંધાયો છે. આ સિવાય શત્રુજય અને બીજા અનેક તીર્થસ્થાનો પર કાષ્ઠના પ્રાચીન મંદિરો હતા. ગુજરાતમાં તો પ્રત્યેક મકાનની અંદર, કાષ્ઠશિલ્પના નાનાં મોટા અલંકરણો મુકવાની સર્વ સામાન્ય પરંપરા પ્રચલિત હતી. પછી લલે તે સામાન્ય મનુષ્યનું હોય કે ધનાઢ્ય શ્રેષ્ઠિનું મકાન હોય પણ દરેક પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે કાષ્ઠકલાના અલંકરણો કમાડ, દ્વાર, શાખા સ્તંભો, ભારવટો, ગોખલાઓ, આળીયા, જાળીઓ, કબાટો અને સામાન્ય ઉપકરણો પલંગ, કોચ, ટેબલ તથા વિરામાસનો વગેરેમાં કરાવતા. આજે પણ કેટલાંકે શહેરો અને ગામડાંઓના મકાનોમાથી તેના અવશેષો જોવા મળે છે.

પાટણની કાષ્ઠકલા સમૃદ્ધિ

પાટણ એ પ્રાચીન રાજધાનીનું નગર હોઈ ત્યાંની પ્રજાએ પણ કાષ્ઠકલાને સારો એવો આવકાર આપ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. કેટલાંકે પ્રાચીન મકાનોના ઝરખાઓ, જાળીઓ, કમાડો, ગોખલાઓ, અને નવ ખાનાઓના કબાટોની અદ્વિતીય કલામય કેતરણીના વિવિધ પ્રતિકો હમણાં સુધી જોવા મળતા હતા. હિંદુ અને વહોરાઓના પ્રાચીન મકાનોમાંથી આવા ઘણા કાષ્ઠશિલ્પો મળતાં, જે પુરાણી વસ્તુ વેચનારા દલાલો પાણીના મૂલ્યે વેચાતા લઈ પરદેશ મોકલતાં અને હજી પણ મોકલે છે. વખારના પાડામાં એક શેઠનું મકાન હતું, જે અદ્વિતીય કાષ્ઠકલાની કેતરણીવાળું હોવાનું ડૉ. બર્જેસે પોતાના “આર્કીયો લાલકલ સર્વે ઓફ નોર્થન ગુજરાત” નામના અંથમાં રજૂ કરી તેનું ચિત્ર પણ આપ્યું છે.

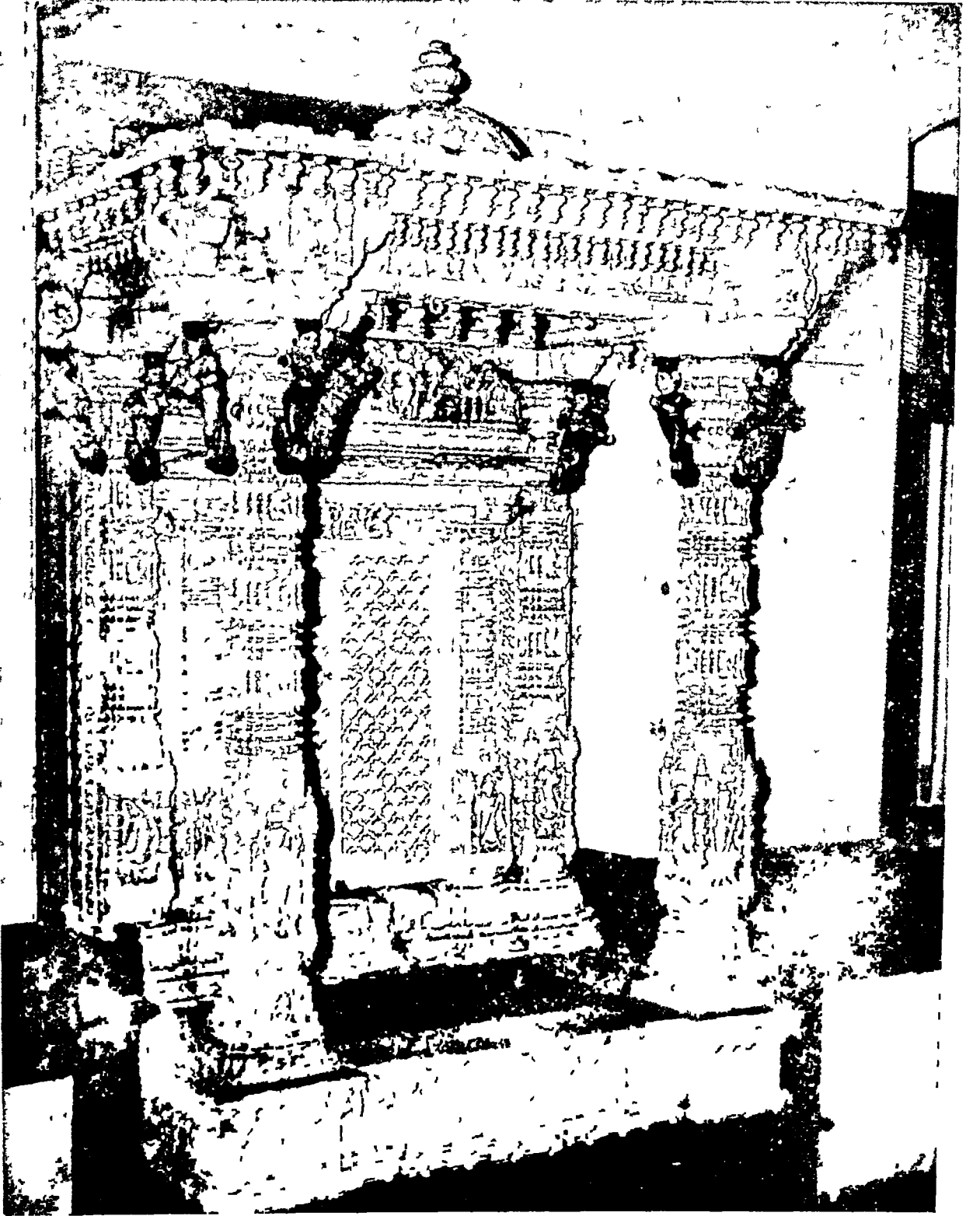
આ સિવાય ખારાકોટડીના પાડાના ખારોટ કાનજી ઉમેદસીંગજીના મકાનનો ઉલ્લેખ આપી તેનો પણ ફોટો મુકેલ છે. વિશેષમાં કેટલાક પ્રાચીન હિંદુ મંદિરો પણ કાષ્ઠશિલ્પથી અલંકૃત પાટણમાં હતા જેની વિસ્તૃત સમાલોચના કરતાં આ નિબંધનું કલેવર વધી જાય તેમ હોવાથી અહીં આટલો જ ઉલ્લેખ કરી ચલાવશું.

કાષ્ઠશિલ્પકલાને વધુ ઉત્તેજન; પાટણના જૈનશ્રેષ્ઠિઓ તરફથી સારું એવું મળ્યું હતું. તેઓએ પોતાના મકાનોમા તો તેના અપૂર્વ શિલ્પો કંડાર્યા હતા. તેટલું જ નહિ પણ પોતાના ગૃહમંદિરોમાં નિત્ય સેવા કરવાના સ્થાનને અદ્ભૂત કલાકૃતિઓથી શણગારતા. જેનાં અનેક પ્રતિકો આજે પણ ઘણા ખરા ઘરોમાંથી જોવા મળે છે. આથી પણ વિશેષ કાષ્ઠશિલ્પોની સુંદર કલા તેઓએ મંદિરોમા અવતારી છે. પાટણમાં જૈનાશ્રિત કાષ્ઠશિલ્પકલાનાં, આવા કમનીય ફલકો આજે કેટલાંકે મંદિરોમાં વિદ્યમાન છે. જેને જોતા કલાપ્રેમી મનુષ્ય મુગ્ધ બની પ્રાચીન કલાકૃતિઓ પ્રત્યે પ્રશંસાના પુષ્પ વેરે છે. આવા વિરલ કાષ્ઠકલાના ફલકોની થોડીક ઝાંખી અત્રે અહીં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

જૈનાશ્રિત કાષ્ઠશિલ્પો

પાટણના જૈનમંદિરો પૂર્વકાળમાં મોટે ભાગે કાષ્ઠના જ બનાવેલા હોવાનું અનુમાન છે. જો કે દિવાલો અને અગાશી પુરતા ભાગો ઇટ, પથ્થર કે ચુનાના બનાવતા, પરંતુ

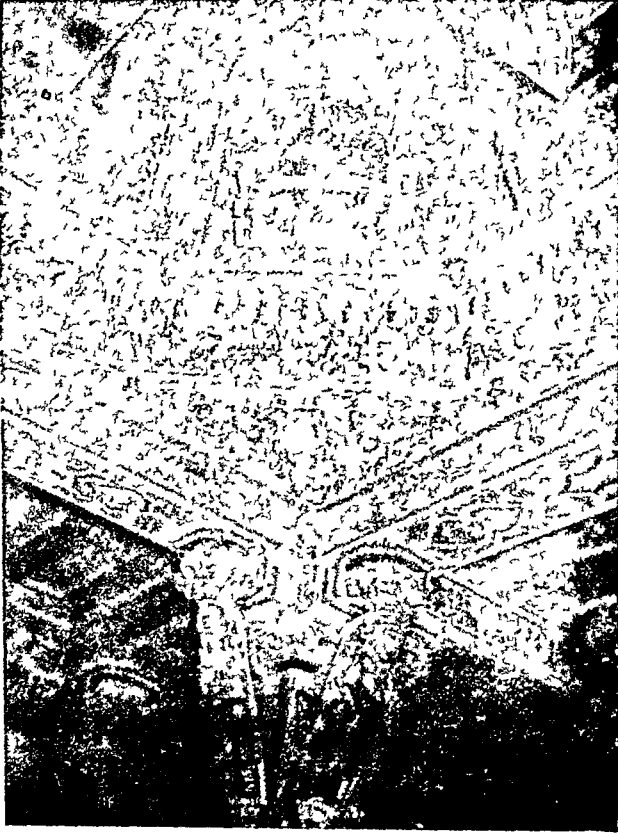
પાટણનું પ્રાચીન કલાત્મક ગણ મંદિર

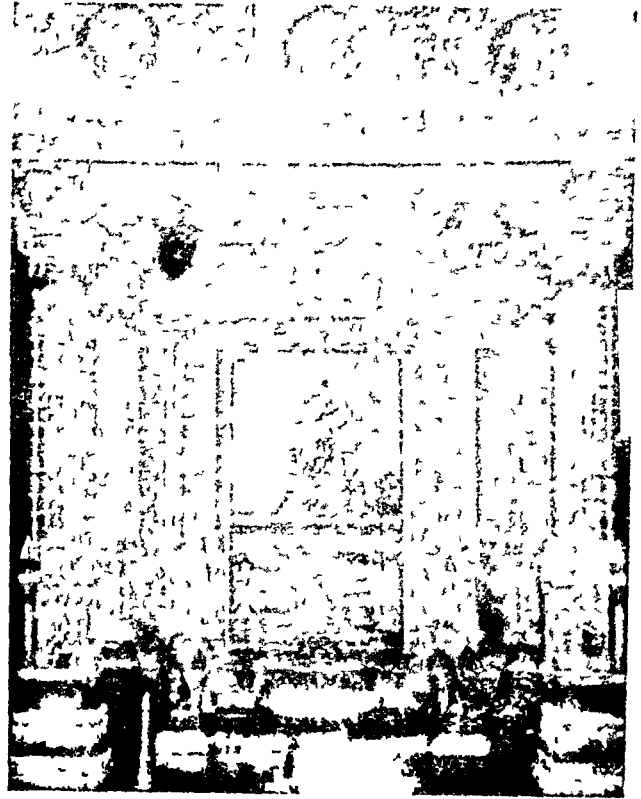
(હાલ શ્રીયગોવિન્દજી જૈન ગુરુકુલ, પાલીતાણા)

(પૂ. સુનિશ્રી મૃગેન્દ્ર સુનિના મંત્રાલયમાંથી)

પાટણના જિનાલયો

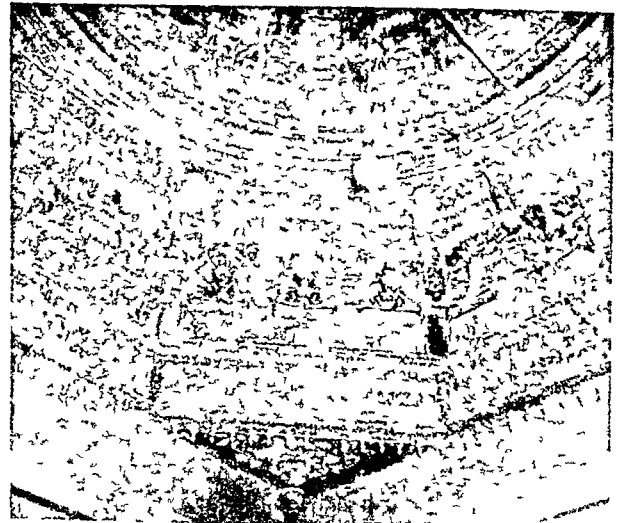
ગાંધી ધુમર (કચ્છ મહેતાનો પાટો)

કાંચ ગભારો
(મણીપાતી પાટો)

કોરણીયુક્ત ધુમર
(૫ ચામગપાર્વનાથ જિનપ્રામાદ, ઢાંટેરવાડો)

ધુમર

સ્તંભો, મહેરાણો, ઘુંમટો અને દ્વારો વગેરે કાષ્ઠનાં બનાવી તેમાં કાષ્ઠકલાકૃતિઓનાં અભિ-
નવ સુશોભનો ખાસ કરી રજુ કરતાં ઝવેરીવાડાના મહોદ્ધામા આવેલ વાડીપાર્શ્વનાથના
મંદિરનો મંડપ તો, કાષ્ઠકલાકૃતિનો અદ્ભૂત નમુનો ગણાતો. તે મંદિર સવત ૧૬૫૨
લગભગ બંધાયું હોવાનો શિલાલેખ છે. જેના આધારે તે મંદિર વિક્રમના સત્તરમા સૈકાનું
ગણાય. આ મંદિરનો રંગમંડપ કાષ્ઠમય બનાવ્યો હતો, જેમાં તેના કલાકારે પાષાણની
માફક અભિનવ કલાને કાષ્ઠમાં ઉતારી હતી. આ મંડપનો ઘુંમટ ૧૧^૩/_૪ ફૂટ ઉંચો બનાવ્યો
હોય, તેમા વિતાનોની કલા પાષાણના મંડપોને અનુરૂપ રજુ કરતા, મધ્યમા પદ્મત્રંબક
બનાવ્યો હતો. ઘુંમટના દરેક વિતાન (પટ્ટાઓ) માં ઝીણી ઝીણી કલામય કોતરણી
બનાવી જૈન તીર્થંકરોના જીવનમાથી કેટલાક લાવો કોતર્યા હતા. તેમાં ફરતી આઠ
સંગીત વિદ્યાધરીઓ મુક્રી, તે દરેકના હાથમાં સંગીતના ઉપકરણો-વાદ્યો મુકવામા આવેલાં.
આ પૈકી કેટલીક તો નૃત્ય કરતી હોય તેવી મુદ્રાઓ પણ તેમાથી વ્યક્ત થતી. દરેકના
પગ પાસે બે પારિપર્શ્વકો, વાદ્યો સાથે બેઠેલા મુક્યા હતા. નીચે આઠ દિક્પાલો, ઇંદ્ર, અગ્નિ
વગેરેને તેઓની નિયત કરેલી દિશા પરત્વે સ્થાપન કરેલા જણાતા હતા. આ દરેક દિક્-
પાલોના પગ પાસે તેઓના વાહનો મુકવામા આવેલા. આ મંડપની ચારે દિશામા તોરણો
ચુક્ત ચાર નાનાં નાનાં દ્વારો હતા. આ દ્વારો ઉપર અને તેની ભીંતોમા ચારે બાજુ નૃત્યાં-
ગનાઓ નૃત્ય કરતી, તેમજ વાદ્યો વગાડતી રજુ કરી તેના ઉપરના પટ્ટાઓમાં હંસાવલી-
હંસની લાંબી લાઇનો તેમજ બીજા આલંકારિક સુદર સુશોભનો કોતર્યા હતાં. દરેક દ્વાર
ઉપર ગજલક્ષ્મી તેની બન્ને બાજુ વાદ્ય વગાડતા સંગીતકારો, અને અભિવાદન કરતાં
શ્રાવક-શ્રાવિકાઓના કલાપૂર્ણ ચિત્રો કોતરવામા આવ્યાં હતા. આખો મંડપ કાષ્ઠમય
હોવા છતાં, જાણે પાષાણનો જ બનાવ્યો ન હોય ! તેણે સુદર કલામય કામ તેમાં કડાવ્યું
હતું. આ મંદિરના સુદર ફોટોગ્રાફો ડૉ. બજેસે “ આર્કીલોજીકલ સર્વે ઓફ નોર્થન
ગુજરાત ” પુસ્તકની પ્લેટ નં. ૪-૨૦-૨૧ માં રજુ કર્યા છે.

આજે તો નવીન મંદિરો બંધાતા, આ અદ્ભૂત કાષ્ઠકલાકૃતિનો વિરલ નમુનો દૂર
કરાયો છે. તેના વ્યવસ્થાપકોએ તે મંડપનું શું કર્યું, તે કયા છે, તે સંબંધી કાંઈ હકીકત
મળતી નથી.

પાટણના પચાસરા પાર્શ્વનાથનું મંદિર આજે તો એક લગ્ય ગુર્જરકલા નિકેતનના
અનુપમ પ્રાસાદ સ્વરૂપે બન્યું છે, અને હજી તેનું કામ ચાલુ જ છે. પરંતુ તેના પ્રાચીન
મંદિરનો મધ્ય મંડપ, કાષ્ઠનો જ હતો તે મંડપ હમણા સુધી નવીન હેમચ દ્રાચાર્ય
જ્ઞાનમંદિર ઉપરની ગેલેરીમા મુક્યો હતો. આ મંડપમા પણ, વાડીપાર્શ્વનાથના મંદિરની
માફક નૃત્યાંગનાઓ, વાદ્યવાદકો, પાર્શ્વનાથ વગેરે તીર્થંકરની પ્રતિમાઓ, નેમિનાથ
ભગવાનનો લક્ષ્મીસવ, તેમજ જીવન, નવચંદ્રો, અષ્ટ દિક્પાલો વગેરેના અભિનવ સ્વરૂપો
મુકેલા હતા. તદુપરાંત ઘુંમટના વિતાનો-પટ્ટાઓ બનાવી, તેમા ખારીક કલાકોતરણીથી
કેટલુંક સૂક્ષ્મ કોતરકામ બનાવવામા આવ્યું હતું. આ મંડપ પણ હમણા અહીંથી બીજા
કોઈ સ્થાને લઈ જવાયો છે.

આવા કલામય મંડપો, અને તેના ધુમંટો, કાષ્ટમાંથી જ બનાવેલા પાટણના અનેક જૈન મંદિરોમાં જોવા મળે છે. આ પૈકી કપૂર મહેતાના પાડામાં આવેલ મંદિરમાં, ઢંઢેરવાડાના એક પ્રાચીન મંદિરમાં, ફ્રેઝીયાવાડામાં પોળથી પેસતા સામે જણાય છે તે મંદિરમાં, વસાવડાના જૈન મંદિરમાંના ધુમંટો કલાની દૃષ્ટિએ અનુપમ કહી શકાય. આ દરેક ધુમંટોની પાષાણના ધુમંટો જેવી સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ રચના કરેલી હોય તેના વિવિધ વિતાનો, કાષ્ટમાં શાસ્ત્રીય રીતે ઉતાર્યા છે. વધુમાં તે દરેકનાં પદ્મલંબકો પણ ઝુલતાં ઝુમ્મરો જેવા બનાવી, કાષ્ટમાં પાષાણકલાનો આભાસ કરાવ્યો છે. તેમાં નૃત્યાંગનાઓ પારિપાશ્વકો, દિક્ષાલો અને વિદ્યાધરોને પણ કેટલાકની અંદર મુકેલા છે. કોઈ કોઈ ધુમંટોમાં તીર્થંકરોના પણ સ્વરૂપો જોવામાં આવે છે. જો કે રંગરોગાનથી કેટલાક મંડપોની આ કલાને ઠાકી દીધી છે. છતાં કલાકારની અપૂર્વ સજ્જવટના દર્શન તો તેમાંથી સમજી શકાય છે. પાટણમાં આવા કાષ્ટમય કલામંડપો, ધુમંટો વગેરે બનાવવાની પરંપરા પંદરમા સૈકા પૂર્વથી ઉતરી આવી હોવાનું વાડી પાર્શ્વનાથના મંડપ ઉપરથી જાણી શકાય છે.

કાષ્ટશિલ્પનુ અદ્ભૂત કામ, અને દર્શનીય કલાકૃતિઓ, કુભારીયા પાડાના મંદિરમાંથી જોવા મળે છે. આ મંદિરની રચના પૂર્વકાલીન હોય, કદમાં પણ બીજા મંદિરોના મુકાબલે તે નહોતું ગણાય. પરંતુ કાષ્ટકલાકૃતિના એક અભિનવ સ્વરૂપે, તેનું મહત્ત્વ સામાન્ય તો નથી જ આ મંદિરના સ્તંભો, ભારવટો, વિતાનો અને કાષ્ટફલકોમાં લગવાન નેમિનાથનું જીવનદર્શન, ભાવવાહિ રીતે રજુ કર્યું છે. તેમાં લગવાન નેમિનાથનો વરઘોડો, તેમનો લગ્નોત્સવ, રાજ્યલહેલીનો રાજમહેલ, ગિરનાર અને શત્રુજયનાં પાર્વતીય ચિત્રણો, ત્યાં આવેલા દેવમંદિરોનું અભિનવદર્શન, કાષ્ટના મોટા બિંબોમાં પ્રસંગાનુરૂપ અને ભાવાત્મક રીતે તેના શિલ્પીએ ઉતારી શ્રદ્ધેય સમાજનું ચિત્ત આકર્ષવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેનો ધુમંટ બીજા કાષ્ટધુમંટના જેવો હોય તેની પુનરાવૃત્તિ કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ આ મંદિરની કાષ્ટકલા, પાટણના બધા મંદિરો કરતા વિશિષ્ટ પ્રકારની હોય, તેમાંના ચિત્રણો અદ્ભૂત છે, એમ કહેવામાં જરાએ અતિશયોક્તિ નહિ ગણાય આ બધા ફલકોમાં રંગપુરણી પણ તેને અનુરૂપ બનાવતા, તેના રક્ષણ માટે દરેકની ઉપર પારદર્શક કાચ જડી દીધા હોય છે. કલાની દૃષ્ટિએ પાટણના દર્શને આવનારે તો આ કલાકૃતિઓ ખાસ જોવા જેવી છે.

એક અભિનવ તીર્થ કાષ્ટપટ:

જૈનમંદિરોમાં સમેતશિખર, ગિરનાર, શત્રુજય વગેરે પવિત્ર તીર્થોના પટ્ટો મુકવાની પરંપરા અતિ પ્રાચીનકાળથી ઉતરી આવી છે. અને તે નિયમે આજે અનેક જૈનમંદિરોમાંથી, આવા નાના-મોટા ભવ્ય અને અદ્વિતીય કલાકૃતિઓ રજુ કરતાં પટ્ટો જોવામાં આવે છે. આવો એક તીર્થપટ કાષ્ટમાં કેતરેલો પાટણમાં કનાશાનાપાડાની અંદર, જૈનમંદિરમાં મુકેલો છે. શિલ્પકલાની દૃષ્ટિએ કાષ્ટકલાનો આ એક વિરલ નમુનો ગણી શકાય. તેમાંનું કેતરકામ, ભાવ, અને રચના વિચારતાં, તેના શિલ્પીઓએ આ અદ્ભૂત કલાને અજબ રીતે હૃદયસ્પર્શક કરી હતી, એમ તો જરૂર લાગે છે.

આ કાષ્ટપદ ૩૧ ફૂટ પહોળો, અને ૭ ફૂટ લાંબો વિશાળ છે. તેમાં ઉપર-નીચે બે કથાનકો વ્યક્ત કરતા, બન્ને તીર્થોની અનન્ય પિછાન રજુ કરવાનો તેના શિલ્પીએ પ્રયત્ન સાધ્યો છે. ઉપરના વિભાગમાં, વર્તમાન યુગના વીસ તીર્થંકરોની નિર્વાણભૂમિ સમેતશિખરનો તાદેશ ચિતાર રજુ કર્યો છે. ત્યાં વીસ તીર્થંકરો નિર્વાણ પામ્યા હોવાથી તે પર્વતની વીસ ટેકરીયો ઉપર વીસ દેવકુલિકાઓ રજુ કરી છે. આ દરેક મંદિરોમાં, તે તે તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ રજુ કરી, તેની આબુખાબુ કાયોત્સર્ગ મૂર્તિઓ પણ વ્યક્ત કરી છે. મધ્યમાં લગવાન પાર્શ્વનાથનુ ત્રણ શિખરવાળું મોટું મંદિર બનાવી, તેમાં તેમની પ્રતિમા આબુખાબુના ચામરધારી ઇંદ્રો સાથે બતાવી છે, તેની આગળ જલમંદિરનું દૃશ્ય પણ આબેહૂબ રીતે રજુ કરેલ છે. આ ઉપરાંત તે પર્વતનું હૃદયંગમ ચિત્ર કાષ્ટમાં ઉપસાવતાં તેમાં સરોવરો, કુંડો વૃક્ષો, વનરાજીઓ, નદી, વાવો, તેમાંના જલચરજીવો તપશ્ચર્યા કરતા મુનિઓ, સંતો, ઋષિઓ, તેમજ આ તીર્થની યાત્રાએ જતા આવતા, ચડતા ઉતરતા, અસંખ્ય યાત્રિકોના વૃંદોને સુદર રીતે આમાં ઉતાર્યા છે. કાષ્ટમાં બતાવેલ આવો અનુપમ પ્રસંગ, તીર્થદર્શનનો આ પદ ગુજરાતના કાષ્ટ શિલ્પોમાં મહામૂલો અને વિરલ કહી શકાય.

આ પદના બીજા વિભાગમાં અષ્ટાપદ પર્વતનું દૃશ્ય ચરિતાર્થ કર્યું છે. તેમાં ફરતી ચોવીશ તીર્થંકરોની દેવકુલિકાઓ, નાની શિખરબંધ દહેરીઓની કલ્પના રજુ કરે છે. મધ્યભાગની એક કુલિકામાં લગવાન ઋષભદેવની નિર્વાણભૂમિ તરીકે તેમનો સ્તૂપ વ્યક્ત કર્યો છે. આ મંદિરના ઉપરના ભાગે બન્ને બાબુ ચામરધારી ઇંદ્રો, નીચે મંદિર પાસે સામાસામી દશમુખ રાવણ તથા મંદોદરી તંતુવાદ્ય વડે કીર્તન કરતાં જણાય છે. મંદિરના અધોભાગે સૂર્ય પ્રકાશે છે, જેના પ્રકાશથી ગૌતમસ્વામી યાત્રા કરતા હોય તેવો ભાવ આમાં ઉતારેલ છે, મુનિઓમાં જંઘાચારણ અને વિદ્યાચરણ અહીં યાત્રા કરવા આવ્યા હતા તેનું સ્મરણ પદમાંથી થાય છે. સૌથી નીચે સગરના પુત્રો તીર્થરક્ષા કરવા બાઈ ખોદતા હોવાનું જણાવેલ છે. જ્યારે સૌથી ઉપર વીશ વિહરમાન જિન-તીર્થંકરોની વીસ કુલિકાઓ તેમજ બીજા મંદિરો પણ વ્યક્ત કર્યાં છે. આ ઉપરાંત મુનિઓ, સાધુઓ વગેરેને ધ્યાન, જપ, તપ કરતાં પણ આમાં બતાવેલ છે. શિલ્પકલાની વાસ્તવિક રજુઆત કરતો આ કાષ્ટપદ સપ્રમાણ અને પૂરતી ચોકસાઈથી બનાવ્યો છે. આ કાષ્ટપદની વ્યવસ્થિત સમાલોચના પૂર્વે શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક ગ્રંથમાં રજુ કરી છે.

ગૃહમંદિરો :

જૈનમંદિરોની માફક જૈન શ્રેષ્ઠીઓએ પણ પોતાના ઘરોની અંદર લગવાન જિનનાં ગૃહમંદિરો બનાવી, કાષ્ટકલાને સુદર રીતે આવકારી છે. પાટણ શહેરમાંથી આવા સંખ્યાબંધ ગૃહમંદિરો મળ્યાં છે, જેમાં એક નાનું કાષ્ટમય મંદિર સ્થાપત્યના નિયમોને અનુસરી બનાવેલ હોય છે. પાટણમાંથી આવા કેટલાંક ગૃહમંદિરો પરદેશ મોકલતા પૂરાણી વસ્તુના દલાલો ને લોકોએ પાણીના મૂલે વેચી નાખ્યાં છે. કારણ આજના નવા યુગમાં કલાની પિછાન સામાન્ય માણસોને હોતી નથી. તેથી જુની કારીગરી પ્રત્યે સુગ ધરા-

વતા લોકો, આવા બુના કલાશિલ્પોને નિર્ધારક ગણી નવીન મકાનો બંધાવતી વખતે કાઢી નાંખે છે. સાચી રીતે તો એ આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું અણુમોલ પ્રતિક છે. તે મંદિર બંધાવનારે તેના પ્રત્યે કેવી અભિરુચિથી અને પ્રભુ પ્રત્યેની અનન્ય લાવનાથી ભગવાનને પધારાવવા બનાવ્યું હતું, તેનો ખ્યાલ આવના માણસોને આવવો મુશ્કેલ છે.

આવા કાષ્ટમંદિરોમાં પાષાણના મંદિરોની માફક નીચે કુંભો કે ખરાનું રેખાંકન, ઉપર મધ્યમાં દ્વાર, બંને બાજુ દ્વારસ્તંભો, તેમાં પ્રતિહારો, ઉપરના ભાગે માંદોલીયામાં ગજલક્ષ્મી, પાસે વૃંદવાદકો, શ્રાવકો, શ્રાવિકાઓ, તેના ઉપરની કાષ્ટપટ્ટિકામાં નવ ગૃહો, તેની છત્રીમાં ૧૪ સુપનો, ઉપરના ભાગે ચોવીશ તીર્થંકરો બંને બાજુ ટોડલાઓમાં તીર્થંકરોનાં સ્વરૂપો કે મકરમુખો, સૌથી ઉપર સામરણ અને કોઈ કોઈમાં શિખરબંધ દહેરાનું દૃશ્ય કોતરેલું હોય છે. આમ ગૃહમંદિરો ઘરના પ્રમાણમાં બનાવવામાં આવતાં છતાં મંદિરના સ્થાપત્ય પ્રમાણે તેમાં યોગ્ય રચનાવિધાન પ્રાચીન શિલ્પશાસ્ત્રીઓ કરતા હતા. આવા ઘરમંદિરો મોટા મંદિરોની નાની આવૃત્તિ જેવા લાગે છે. આવા કેટલાંક ગૃહમંદિરોમાંનું એક ગૃહમંદિર ફેાફળીયાપાડામાં મંદિરની નજદીક એક ઘરમાં છે. બીજું બડાખોટડીના પાડામાં ટાંગડીયાવાડામાં જવાના રસ્તા ઉપર એક મકાનમાં છે. મણીયાતી પાડામાં આવેલ આજું ગૃહમંદિર તો એક સર્વશ્રેષ્ઠ નમૂનો ગણાવી શકાય. તે હાથીદાંતના જડતરથી ચુક્ત સુંદર કલાકૃતિવાળું બનાવેલ છે. ઘીયાના પાડામાં પણ એક વૈષ્ણવના ઘરમાં આવું સાદું મંદિર મારા જેવામાં આવ્યું હતું. હેમચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનમંદિરમાં આવો એક સુંદર નમૂનો ૫૦ પૂ૦ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રના ચિત્રફલકની પીઠિકા તરીકે મૂક્યો છે. આ સિવાય પાટણમાં અનેક જૈનગૃહસ્થોના ઘરોમાં આવા કાષ્ટશિલ્પ ધરાવતાં 'ગૃહ-મંદિરો' હશે, પરંતુ તે માટેની યોગ્ય પિછાન નહિ હોવાથી તેની નોંધ આપી શકાય નહિ.

ઉપસંહાર :

પાટણમાં જૈનધર્મ અને જૈનસંઘની પ્રતિષ્ઠા પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવી છે. જૈન-સમાજે શિલ્પ, સંગીત અને કલાને ખૂબ ઉત્તેજ્ય છે—આવકારી છે. એટલે કાષ્ટશિલ્પકલામાં પણ તેનો ફાળો નાનોસુનો નથી. મંદિરોથી આરંભી નાના મકાનો પર્યંત કાષ્ટશિલ્પો, ફલકો વગેરે સુશોભનોથી લોકો ગૃહોને શણગારતા. જેના કેટલાંકે અવશેષો આજે ઘેરઘેરથી જોવા મળે છે. આ સિવાય મકાનોની કાષ્ટશિલ્પકલા, હિન્દુમંદિરોના શિલ્પો અને પ્રતિ-માઓ વગેરે પણ મળે છે. પરંતુ લેખની મર્યાદાને લઈ તે બધાને ન્યાય આપવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે. અંતમાં પાટણની કાષ્ટકલાને ખિરદાવતાં ગુજરાતના કલાગુરુ શ્રી રવિ-શંકર રાવળના શબ્દોમાં જણાવીશ કે “કાષ્ટશિલ્પના ઉત્તમોત્તમ નમૂના પાટણના ગૃહમંદિરો કે ઘરદહેરાસરો છે. આ અપૂર્વ ભારતીય શિલ્પકૃતિઓની નિકાસ કે વેપાર પર અટકાયત મૂકાવી બેઠાં. મંદિરોના નાના નમૂનાઓ ઉપરાંત કાષ્ટશિલ્પીઓએ બુના મંદિરોની છતોમાં કાષ્ટપૂતળીઓ, નકશીઓ, પ્રસંગો અને નકશીદાર સ્તંભો કોતર્યા છે, એ આરસના સ્તંભોની પૂરી સ્પર્ધા કરે છે.”

સુપાસનાહચારિયંની હસ્ત લિખિત પોથી માંનાં રં ગી ન ચિત્રો

આગમપ્રભાકર પૂ. મુનિ શ્રીપુણ્યવિજયજી

શ્રી લક્ષ્મણગણિવિરચિત પ્રાકૃત સુપાનાહચરિયંની હસ્તલિખિત પ્રાચીન પ્રતિમાંથી પસંદ કરીને છ સુદરતમ ચિત્રો આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યાં છે. આ પ્રતિ, પાટણના “શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્ય” જૈન જ્ઞાનમંદિર” માં ત્યાના તપાગચ્છીય જૈન સધની સમ્મતિથી મુકાયેલા “તપાગચ્છીય જૈન જ્ઞાનભંડાર” ની છે. આ આખી પોથીમાં શ્રી સુપાર્શ્વનાથચરિત્રમાના વિવિધ પ્રસંગોને દર્શાવતા બધા મળીને ૩૭ ચિત્રો છે, જે પૈકી ૪૧ થી ૩૬ સુધીના ચિત્રો પ્રતિના માર્જીનને બાદ કરીને આ પાનામાં આલેખાયેલા છે અને બાકીના ચિત્રો પાનાના અર્ધા કે ત્રીજા ભાગમાં આલેખાયેલાં છે. દરેક ચિત્રની બાબુમાં ચિત્રનો ક્રમાંક અને પરિચય આપવામાં આવ્યો છે, જેનો ક્રમવાર ઉતારો આ ચિત્રપરિચયમાં આપવામાં આવશે. પ્રતિમાંના ૨૦, ૪૩, અને ૩૩૨ એ ત્રણ પાના ખોવાઈ જવાને કારણે કે જાણ થવાને કારણે નવા લખાયેલા છે અને તેમાં ચિત્રો પણ આલેખવામાં આવ્યા છે, જે મૂળ ચિત્રકળાને પહોંચી શકતા નથી. આ કારણસર પ્રતિમાં ક્રમાંક ૨-૩-૧૫-૧૬ અને ૩૧ એમ પાંચ ચિત્રો નવીન છે, જ્યારે બાકીના બધા જ ચિત્રો પ્રાચીન અને બરાબર સુવ્યવસ્થિત રીતે સચવાયેલા છે. આખી પ્રતિ લગભગ જાણેશાએ પહોંચવા છતાં તે આજ સુધી જે રીતે સચવાયેલી છે એ રીતે સચવાશે તો હજી પણ બીજા બે-ચાર સદીઓ સુધી પ્રતિને કે ચિત્રોને આજ આવે તેમ નથી.

આ પ્રતિનો નંબર ૧૫૦૬૯ છે અને તેની પત્રમંજ્યા ૪૪૩ છે. પ્રતિની લંબાઈ-પહોળાઈ ૧૧૧ X ૪૧૧ ઈંચની છે. પાનાની દરેક બાજુ પર બાર લીટીઓ અને દરેક લીટીમાં ૩૨ થી ૩૮ અક્ષરો લખેલા છે. પ્રતિની લિપિ સુંદર અને સચિત્ર સુદર પોથીમાં શોભે તેવી છે. પ્રતિ વિક્રમ સવત ૧૪૭૯-૮૦માં લખાયેલી છે. તેના અંતમાં નીચે પ્રમાણે લેખનસમયાદિને સૂચવતી પુષ્પિકા છે

સવત્ ૧૪૮૦ વર્ષે । ગાકે ૧૩૪૫ પ્રવર્તમાને । જ્યેષ્ઠ વદી ૧૦ શુક્રે વવકરણે ।
મેદપાટદેગે । દેવ કુલવાટકે । રાજાધિરાજરાણામોકલવિજયરાજ્યે । શ્રીમદ્વૃહદ્ગચ્છે । મહાહઙ્ગીય
મદ્દારક શ્રીહરિમદ્સૂરિપરિવારભૂષણ ૫૦ આવચન્દ્રસ્ય ગિણ્યલેશેન । મુનિ । હીરાણદેન લિલિખિરે ।

નદે મુની યુગે ચદ્રે ૧૪૭૯ જ્યેષ્ઠમાસે સિતેતરે ।

દશમ્યા લેખયામાસ શુભાય ગ્રન્થપુસ્તકમ્ ॥ ૧ ॥

નદ-મુનિ-વેદ-વદ્રે વર્ષે શ્રીવિક્રમસ્ય જ્યેષ્ઠશિતે ।

અલિખત્ સુપાર્શ્વચરિતં હીરાણદો મુનીદ્રોજ્યમ્ ॥ ૨ ॥

આ પુષ્પિકામાં એટલું જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિ. સં ૧૪૭૯માં મેદપાટ મેવાડ દેશના દેવકુલવાટક—દેલવાડામાં રાણા શ્રીમોકલના રાજ્યમાં જૃહદ્ગચ્છાતર્ગત મહાહઙ્ગીય આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિના શિષ્ય ભાવચન્દ્રના શિષ્ય હીરાણદે આ પ્રતિ લખી છે.

સુપાસનાહચરિયંની હસ્તલિખિત પોથીમાંનાં રંગીન ચિત્રો

પ્રતિની પુષ્પિકામાં એ જણાવવામા નથી આવ્યું કે પ્રતિમાંનાં ચિત્રો હીરાણુંદ-
મુનિએ પોતે આલેખેલા છે કે કોઈ નિષ્ણાત ચિત્રકારે આલેખેલાં છે. સભવતઃ હીરાણુંદના
આલેખેલાં ચિત્રો નહિ હોય. છતાં એ પ્રશ્ન સામાન્ય રીતે અણઉકેલ્યો જ ગણાય.

ચિત્રોની લંબાઈ પહોળાઈ વધારેમાં વધારે ૮૫×૪૫૫ ઈંચની છે અને ઓછામાં
ઓછી ૩૫×૪૫૫ ઈંચ છે. મોટા ભાગના ચિત્રો ૩૫×૪૫૫ ઈંચનાં છે. કોઈ કોઈ ચિત્ર
૪૫×૪૫૫ ઈંચના પણ છે. ચિત્રોમાં લાલ, લીલો, પીળો, આસમાની, ગુલાબી, કાળો, સફેદ,
સૌનેરી અને રૂપેરી એમ નવ રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. રંગોની બનાવટ અને
મિશ્રણો અતિશ્લેષ હોઈ પ્રાચીન અને તે સાથે જુદા થવા છતાં રંગોની ઝમક અને
તેનું મૌલ્ય આજે પણ આખને આકર્ષે છે આપણે ત્યાં પ્રાચીન કાળથી ઘણા ઘણા રંગોનું
નિર્માણ અને તેનો ઉપયોગ થતો હતો, જેનું ભાન આપણને પ્રાચીન ગ્રંથોમાંના ચિત્રો
અને પ્રાચીન ચિત્રપટ્ટિકાઓના દર્શનથી થાય છે. આ રંગો મુખ્યત્વે વનસ્પતિ, માટી અને
ધાતુઓમાંથી બનતા હતા જેને લગતા ઘણા ઘણા ઉલ્લેખો આપણને પ્રાચીન ગ્રંથોમાં
અને ખાસ કરીને વિપ્રકીર્ણ પ્રાચીન પાનાઓમાંથી મળી આવે છે. આવા કેટલાક ઉલ્લેખોની
નોંધ મેં ભાઈ સારાભાઈ નવાળ મ પાઠિત “ચિત્રકલ્પદ્રુમ”માંના મારા “ભારતીય જૈન
શ્રમણમસ્કૃતિ અને જૈન લેખનકળા” નામના અતિવિસ્તૃત લેખમાં આપી છે. તે પછી
આને લગતા બીજા કેટલાય ઉલ્લેખો મળી આવ્યા છે. આથી ચિત્રકળા આદિ માટે ઉપયોગી
રંગો બનાવવાની કુશળતા આપણે ત્યાં કેટલી અને કેવી હતી તેનો આપણને ખ્યાલ
આવી શકે છે.

પ્રાચીન ચિત્રકળાના નિર્માણ સામે આજની કેટલીક વિધવિધ માન્યતા, કલ્પના
અને તર્કોઆશ્રેષ્ઠો હોવા છતાં આ ચિત્રોના નિર્માણમાં એક વિશિષ્ટ પરંપરા હતી, એમાં
તો જરાય શકાને સ્થાન નથી. એ નિર્માણ પાછળના કેટલાક ખ્યાલો નીચરી જવાને કારણે
એ ટીકાસ્પદ બને, એ કોઈ ખાસ વસ્તુ ન ગણાય. એટલે પ્રસ્તુત ચિત્રોનું નિરીક્ષણ કરનારે
અમુક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ તેનું અવલોકન કરવું જોઈએ. આ ચિત્રો આપણા પ્રાચીન રીત-
રિવાજો, સ્મૃતિ, વેપ-વૃત્તિ આદિ અનેક બાબતો ઉપર વિશિષ્ટ પ્રકાશ પાડે છે, એ એક
ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વસ્તુ છે. આટલું દૃઢમાં જણાવ્યા પછી હવે પ્રતિમા જે
ક્રમે ચિત્રો અને તેનો પરિચય નોંધાયેલો છે તેનો ઉતારો આ નીચે આપવામાં આવે છે.

પત્ર પૃષ્ઠ	ચિત્રાક	ચિત્રપરિચય
૧-૨	૧.	શ્રીસુપાર્વજિન
૨-૧	૨.	શ્રીમરસ્વતી દેવી
૨-૨	૩.	ગુરુમૂર્તિ
૨૨-૨	૪.	પ્રથમ ભવ । મધ્યમઊવરિમ ત્રિવેકે ભોગ્ય
૨૫-૧	૫.	માદ્રવદ વહુલાળટમી મુમિનાનિ પશ્યતિ
૨૫-૨	૬.	ગજાદિ ચતુર્દશ મુમિનાનિ ૧૪
૨૭-૧	૭.	રાજા શ્રીસુવહુ । રાજાને મુપિનાનિ કથયતિ રાજી ।
૨૮-૧	૮.	ચારણમુનિ મુપ્તફલ વિચારયતિ । રાજા સુપહુ સુણતિ ।

पत्र-पृष्ठ	चित्राक	चित्रपरिचय
२९-१	९.	राजा श्रीदान ददति स्वप्नपाठकानाम्
३१-१	१०	राज्ञी पुह्मिदेवी प्रसूता ज्येष्ठ उज्ज्वला द्वादशी । सुपार्श्वजन्म
३८-१ डावी बाजूए	११.	सुरगिरी द्वर स्नात्र करोति
३८-१ जमणी बाजूए	१२.	सुरा स्नात्रवेला नानाशब्देन वाद्यत कुरते
४२-२ डावी बाजूए	१३.	राज्ञी वासभवण
४२-२ जमणी बाजूए	१४.	राजा श्रीसुपड्ड पुत्रदसणं करणार्थे आगत
४३-२ डावी बाजूए	१५.	...
४३-२ जमणी बाजूए	१६.	..
५०-२	१७.	श्रीसुपार्श्वं पाणिग्रहण भार्या सोमा सहित
५२-२	१८	राजा श्रीसुपार्श्वं सूर्यप्रदल असितं पश्यति प्रतिबुद्ध
६०-१	१९	सहसाववणे दीक्षा गृह्णति जगन्नाथ ज्येष्ठ शुदि १३
६२-१	२०	जगन्नाथ परमान्नं पारयति । महिदु पारावयति । महिदगृहे सुवर्णं रत्न ण्निठ । देव महोत्सव
६४-२ डावी बाजूए	२१.	केवलज्ञान उत्पन्न सिरीस वृक्षतले फागु व ६
६३-२ जमणी बाजूए	२२	समोसरणु
६८-१	२३	समवसरण । अशोक चेत्यवृक्ष धनु क २४०० । सोमा नामा भार्या पुत्रसहिता वंदनायागता
६९-१	२४.	श्रीसुपार्श्वजिन समवरण । विरुद्ध जीव देसणा श्रुण्वति
७३-१	२५	सोमा नाम पत्नी दीक्षा दीयते । पउत्तिणीपदे स्थापिता । अनेक भव्यजना दीक्षा गृह्णन्ति देशनाप्रतिबुद्धा
७५-२	२६	श्रीनदवद्धणपुराधिपति राजा श्रीविजयवद्धण प्रतिबुद्ध दीक्षा गृहीता ।
७६-१	२७.	श्रीसुपार्श्वं देशना कुरते । पादपद्मभ्रमर राजा दान विरति । सम्यक्त्वादि सातीचार द्वादशव्रतादि व्याख्यान
७६-२	२८	कुमुदच उपाध्याय चम्पकमाला पठावयति
१३१-१	२९	कालीकादेवी वीसभुजा । भीमकुमरमित्र । कापालिक रूप । भीमकुमर. शिला क्षिपति । भीमकुमर रूपः । तत्र हस्त । खड्ग गृह्णाति । कृष्णभुजारूढो आकाशे व्रजति भीमः । महिषारूढा देवी रुडमालहारा

પત્ર-પૃષ્ઠ

ચિત્રાક ચિત્રપરિચય

૨૬૬-૨

૩૦ ઉપર—સહકારતલે શ્રુગ્જાનિન મુનિ કોરી નમસ્કરોતિ
નીચે—રિપુમર્દનરાજાગ્રે શુભઃ શુભો સવાદ કુર્વતિ

૩૧ આઘા પાનામા ચિત્ર છે

ડાઘી વાજૂ—રાજશ્રવણે ઝમશાન મૂમિકાયા વેતાલા નમતિ
જમણી વાજૂ—વેતાલ ધાવિવિ વધરુપા

૨૩૩-૨

૩૨. આઘા પાનામા ચિત્ર છે

ડાઘી વાજૂ—રાજા સમાયામુપવિષ્ટઃ । વેતાલશ્ચત્ર ધરતિ
જમણી વાજૂ—વેતાલ નૃત્ય કુર્વતિ । એક. તુલ્યાહસ્તો નૃત્યતિ
વૃદ્ધરુપ.

૨૮૬-૧

૩૩. આઘા પાનામા ચિત્ર છે .

ડાઘી વાજૂ—રાજા સમાયા ઉપવિષ્ટ । વિક્રમરાજા
જમણી વાજૂ—આકાશાત્ લેટક લક્ષ્મણધારી વેતાલ ઉત્તરિતઃ
વેતાલ યુદ્ધ કરોતિ રાજપુરુષ. સાર્ધમ્

૨૮૭-૧

૩૪ આઘા પાનામા ચિત્ર છે.

ડાઘી વાજૂ—શયકુમર વેતાલ પ્રતિ ધાવિતઃ । રાજાન પ્રતિ
વદતિ પાદો લગિત્વા
જમણી વાજૂ—વેતારુપ યુધ્ધમાનમ્ । ઇત્ર વનમવ્યે મૂરય
સતિ કેચિત્ । દૃષ્ટા. કુમરેણ । વાહુભ્યા મિલાપક
કુર્વતિ દ્વૌ પુરુષો

૪૩૯-૧

૩૫ વનમવ્યે ગણધરઃ સમાગત । દિવ્નગણધર.

૪૪૦-૨

૩૬ આઘા પાનામા ચિત્ર છે

ડાઘી વાજૂ—શ્રીમુપાર્શ્વજિન ઝંલેશીધ્યાનમાશ્રિતઃ સમ્મેતશિખરોપરિ
વચ્ચમાં—દંવા મૃતકવિમાનમુત્પાટયતિ । તીર્થકરસ્થ ઉત્સવ
જમણી વાજૂ—શ્રીમુપાર્શ્વજિનદેવમ્ય દેવા અગસસ્કાર કુર્વતિ
સમ્મેતશૈલોપરિ

૪૪૧-૧

૩૭ શ્રીમુપાર્શ્વજિના મુક્તિ પ્રાપ્તાઃ

આ ઉતારે સુપામનાહચરિત્રની હસ્તલિખિત પ્રતિમાં ચિત્રોની બાબુમાં જે ચિત્ર-પરિચય આદિ લખેલ છે તેનો અક્ષરશઃ મૂળમાં છે તેવો આપવામાં આવ્યો છે એ શુદ્ધ સંસ્કૃત ભાષામાં નથી પણ મિશ્રિત ભાષામાં છે. છતાં એ પરિચય સંસ્કૃતપ્રધાન ભાષામાં છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પ્રસ્તુત સ્મારક ગ્રંથમાં ઉપર નોંધેલા ૩૭ ચિત્રોમાંથી પસંદ કરીને સુંદર છ ચિત્રો છાપવામાં આવ્યા છે.

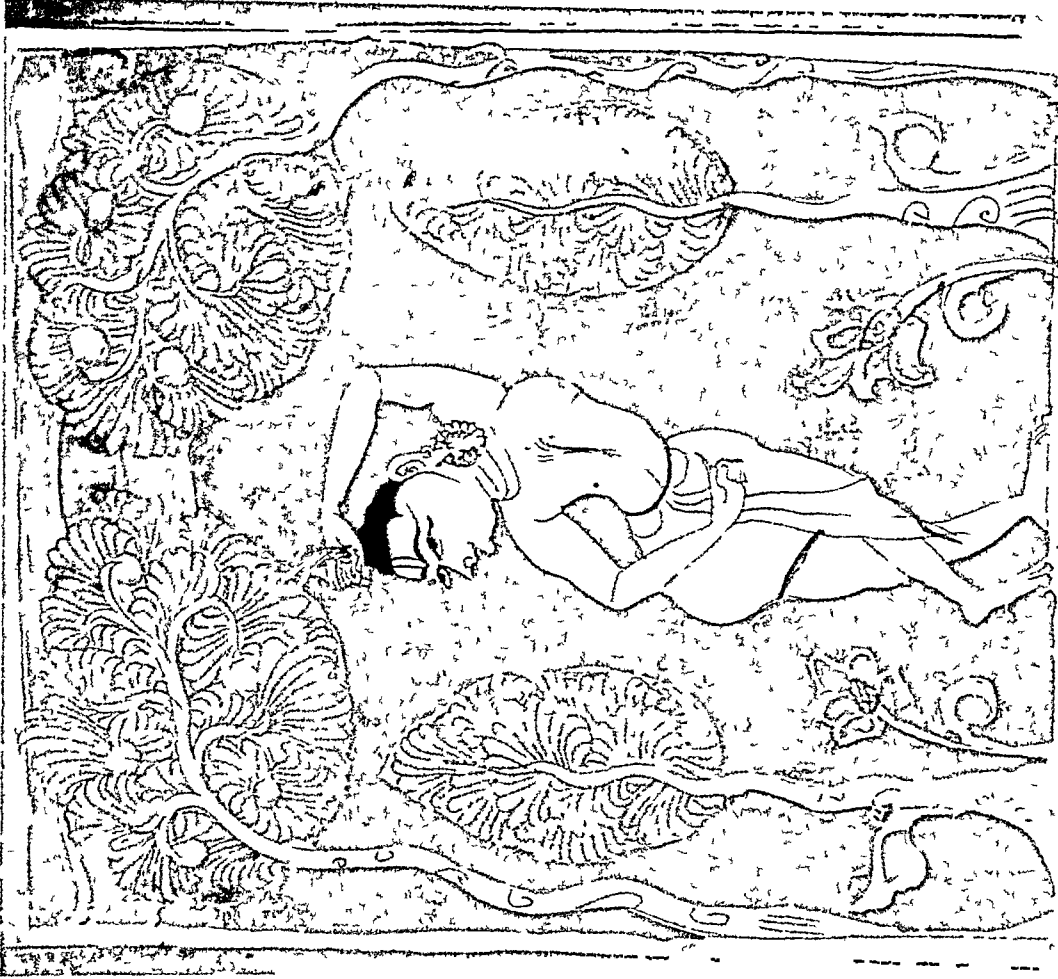
પ્રથમ ચિત્ર પ્રતિમા ૧૩ મુ છે, જેમાં ભગવાન શ્રીમુપાર્શ્વનાથની માતા પોતાના પુત્રને લઈને પારણામાં બેઠા છે અને પુત્રને સ્નાની રહ્યા છે.

←चित्र न १. वासभवनमां पृथ्वीमाता साथे भगवान् श्रीसुपार्थनाथ

चित्र न. २. सोमा राजकुमारी साथे भगवाननु पाणिग्रहण

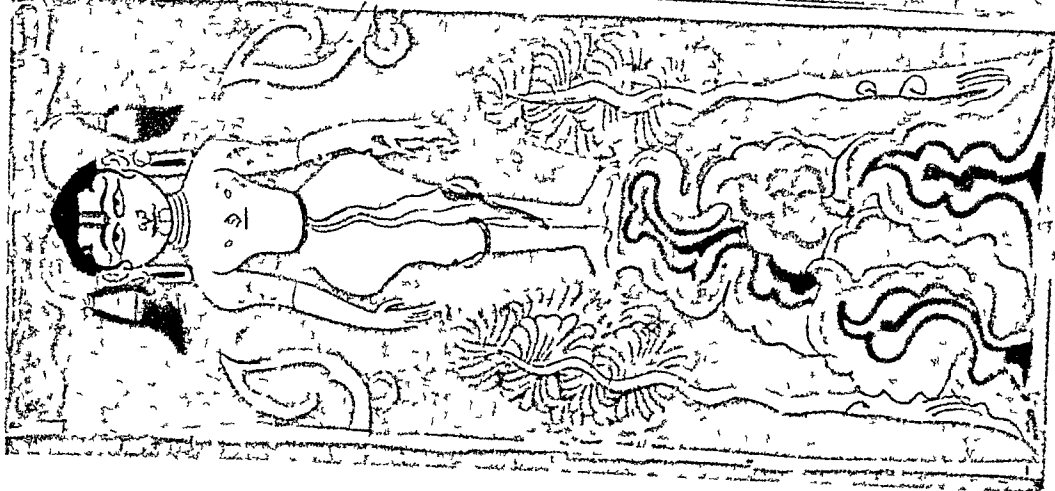
चित्र नं. ३. सहस्राश्रवण उद्यानमां भगवाननी दीक्षा

चित्र ५. श्रीसुपार्श्वनाथ भगवाननी मोक्षप्राप्ति

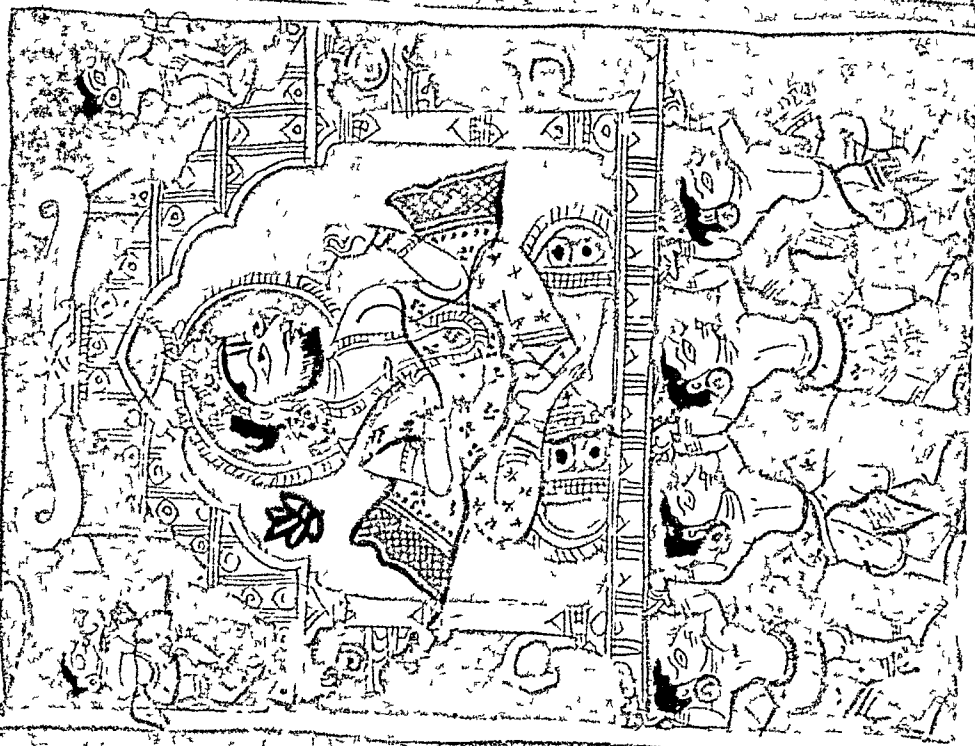

चित्र नं. ४. श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामिना प्रथम दित्र गणधारु वनमां आगमन अने पर्वदा समक्ष धर्मोपदेश

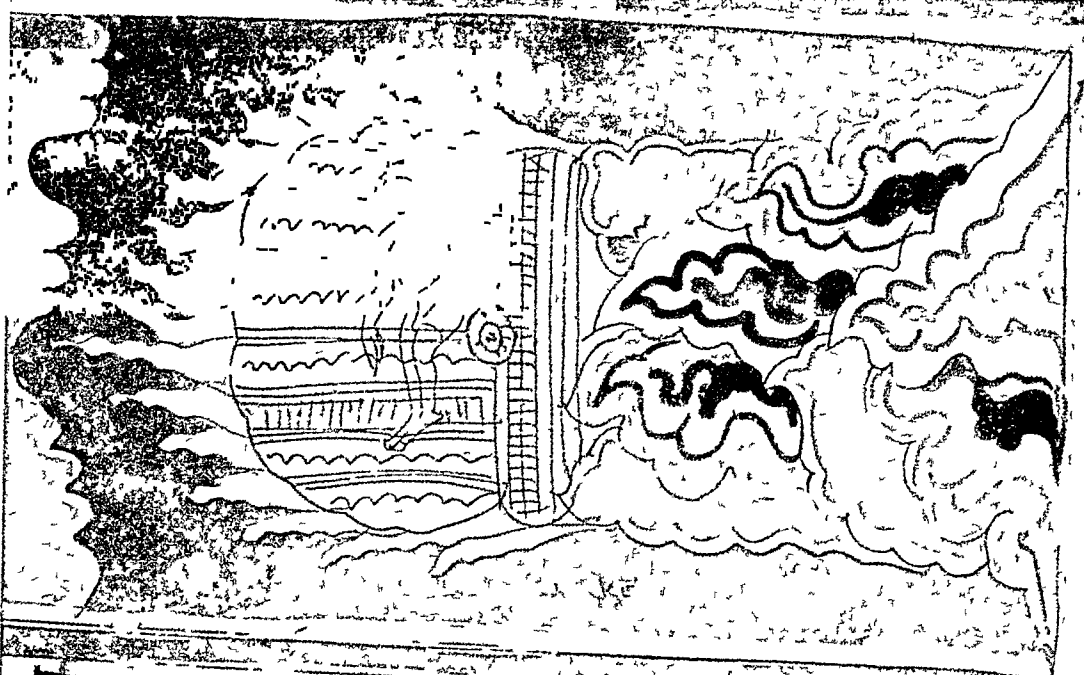

१

गदया तलतिमानेन स्यादर्थसि-नीर्धकरम् । सव

२

३

चित्र ६. भगवान् श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामीतुं निर्वाणकल्याणक

- १ सातमा तीर्थकर श्रीसुपार्श्वनाथ भगवान्तुं समेतशिखर गिरि उपर कायोत्सर्ग मुद्रामां निर्वाण
- २ भगवान् श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामिना देहने शिबिकामां पधराबी देवोए उजवेली निर्वाणयात्रा
- ३ समेतशिखर गिरि उपर भगवानना देहनो अग्नि । ॥

ખીબુ' ચિત્ર પ્રતિમાં ૧૭ મું છે, જેમાં સુપાર્શ્વનાથ સોમા નામની રાજકુમારીને પરણી રહ્યા છે એ પ્રસંગનું દર્શન છે. એટલે એમાં ચોરીનો અને હસ્તમેળાપનો પ્રસંગ દેખાડવામાં આવ્યો છે.

ત્રીબુ' ચિત્ર પ્રતિમાં ૧૮ મું છે, જેમાં ભગવાનના દીક્ષાપ્રસંગનું દર્શન છે. એટલે ભગવાનને કેશલુંચન કરતા બતાવવામાં આવ્યા છે. આ ચિત્રમાં વૃક્ષોને અતિસુદર રીતે ચીતરવામાં આવ્યાં છે, જેથી ચિત્ર આકર્ષક બને છે.

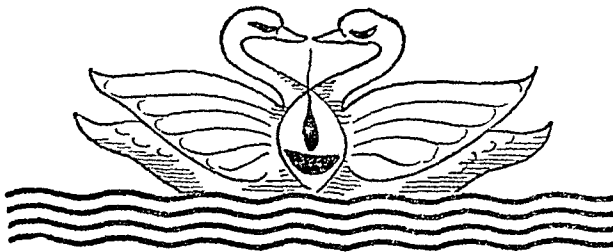
ચોથું ચિત્ર પ્રતિમા ૩૫ મું છે. એમાં શ્રીસુપાર્શ્વનાથસ્વામીના મુખ્ય પદ્મગણધર, જેમનું નામ દિન્નગણધર છે, તે વનમાં પર્પદા સામે ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. આ ચિત્રમાં વૃક્ષોનું સુંદર આલેખન અને રસપૂર્વક ઉપદેશને ઝીલતી પર્પદાનું વિનીત ભાવભર્યું ચિત્ર દોરવામાં આવ્યું છે.

પાંચમું ચિત્ર પ્રતિમા ૩૬ મું છે ને તે ભગવાનના નિર્વાણ-કલ્યાણકને લગતા ઉત્સવાદિના પ્રસંગને લગતું છે આ ચિત્રકારે ત્રણ વિભાગમાં આલેખ્યું છે. પ્રથમ વિભાગમાં ભગવાન સમ્મેતશિખરગિરિ ઉપર શૈલેશીધ્યાન—અતિમ સમાધિ લે છે એ દેખાડેલ છે. વચ્ચલા ચિત્રમાં ભગવાનના દેહને શિળિકામાં પધરાવી દેવતાઓને નિર્વાણ-મહોત્સવ ઉજવતા બતાવ્યા છે અને છેલ્લા ચિત્રમાં ભગવાનના દેહનો અગ્નિસસ્કાર દર્શાવ્યો છે અગ્નિની જ્વાળાઓની વચ્ચમાં ભળતા ભગવાનના દેહનું દર્શન આમાં સુદર રીતે આલેખવામાં આવ્યું છે.

છઠું ચિત્ર પ્રતિમા ૩૭ મું એટલે અંતિમ ચિત્ર છે. એમાં ભગવાન શ્રીસુપાર્શ્વનાથસ્વામીને સિદ્ધિપદમાં પ્રાપ્ત થયાનું આલેખન છે.

આમ આ ભાવને સ્વચ્ચતા છ ચિત્રો આ સ્મારક ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યા છે, જે પ્રાચીન ગ્રંથસ્થ ચિત્રકળાના અપૂર્વ નમૂનારૂપ છે અને સ્મારકગ્રંથની શોભાનું અજોડ પ્રતીક છે.

(આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક ગ્રંથમાંથી સાભાર ઉધૃત)

દીર્ઘ તપસ્વી શ્રી જિનઋદ્ધિસૂરિ

કુલચંદ હરિચંદ દોશી 'મહુવાકર'

પૂજ્યપાદ પ્રાતઃસ્મરણીય વચનસિદ્ધ પુણ્યપ્રભાવક ગુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજના પ્રશિષ્યરત્ન થાણા તીર્થોદ્ધારક દીર્ઘતપસ્વી આચાર્યશ્રી જિનઋદ્ધિસૂરિજીની જીવનરેખાના દર્શન કરીએ.

વૈશ્વ સંપ્રદાયના પ્રસિદ્ધ તીર્થ લોહાગરજીની પાસેના ગામમાં ગૌબ્રાહ્મણ કુટુંબમાં દેવા માતાની કૃષ્ણે પૂર્ણિમાના દિવસે એક પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો. પિતા ખેતીનો ધંધો કરતા હતા. પુત્રનું નામ રામકુમાર રાખવામાં આવ્યું. રામકુમારને બાળપણથી સંઘ્યા પૂજા તરફ પ્રેમ હતો. નાનપણથી નવું નવું જાણવાની ટેવ ફોઈ દેવ-દેવી કે ખીર-પેગંબરનું સ્થાન સાબળે ત્યાં દોડી જાય. બધા પાસે 'ચમત્કાર'ની માગણી કરે. રામકુમારને પાસેના ચુડ્ ગામે જવાની ભાવના થઈ. એક જૈન મિત્ર સાથે માતા પિતાની આજ્ઞા મેળવી ચુડ્ ગયો.

ચુડ્ની હવેલીઓ, બજાર, લઘ્ય મંદિર, મનોહર મૃતિંઓ જોઈજોઈને રામકુમારના અંતરમાં આનંદની ઉર્મિઓ ઉછળી રહી

રાજપૂતાનાના બીકાનેર રાજ્યના ચુડ્ શહેરમાં પૃહત ખરતર ગજીની મોટી ગાદી હતી આ ઉપર વૈદ્ય અને જ્યોતિષ વિદ્યાના જાણકાર પ્રતાપી યતિવર્યો થયા હતા. આ યતિ પરંપરામાં શ્રી ચીમન રામજી ગાદીપતિ હતા. યતિ ચીમન રામજીને બાળક રામકુમારની તેજસ્વી મુખાકૃતિ તથા ધર્મભાવના જોઈને મમતા જાગી માતા પિતા તો ભદ્રિક હતા. મહારાજશ્રીના ભક્ત શ્રી કાનમલજીએ તેના માતા પિતાને સમજાવ્યા યતિવર્યે પણ રામકુમાર તપ અને ત્યાગ દ્વારા જૈન ધર્મનો ઉદ્યોત કરશે તેમ દર્શાવી માતા પિતાની સંમતિ મેળવી લીધી. રામકુમારના આનંદનો પાર નહોતો. તેને તો માગ્યા મેઘ વરસ્યા.

રામકુમાર અને ઋદ્ધિકરણ બન્ને ચુડ્ ભાઈઓ એક સાથે ઉછર્યા, સાથે અભ્યાસ કર્યો. આ બે શિષ્યોને યતિ દીક્ષા અપાવવાનો વિચાર કર્યો. સ. ૧૯૪૮ના ફાગણ સુદિ ૨ ના મંગળ દિવસે શ્રી સંઘની હાજરીમાં યતિવર્ય શ્રી ચીમન રામજીએ બન્ને ચુડ્ ભાઈઓને યતિ દીક્ષા આપી. શ્રી સંઘે બન્નેને આનંદ ઉલ્લાસથી વધાવ્યા. યતિવર્યોએ મગળ આશીર્વાદ આપ્યા. રામકુમારજીનો અભ્યાસ વધવા લાગ્યો સવારમાં વહેલા પ્રાતઃ ક્રિયાથી પરવારી શ્રદ્ધાળુજનોને માંગલિક સભળાવતા. યતિવર્યની સેવા કરતા હતા. રામકુમારજીમાં ત્યાગ ભાવના વિશિષ્ટ હતી. તપશ્ચર્યા તરફ વિશેષ લક્ષ

રહેતું. તેઓ ગાદીના વારસ થવાના છે. ગાદીપતિ થવાનો યોગ હોતો પણ ત્યાગ ભાવનાથી રંગાએલા રામકુમારજી પોતાની ભાવનાની સિદ્ધિ માટે આલીશાન ઉપાશ્રય, ચતિવર્ચની સમૃદ્ધિ, સુખ સાદ્યથી છોડી ચુપચાપ ચાલી નીકળ્યા. જીવનદાતા ગુરૂવર્ચ, ગુરૂની પવિત્ર ભૂમિ, મંદિરોને મહાલયોની છેલ્લી વિદાય લીધી. ત્યાગને યોગનુ ભાથુ લઈને ભાગ્ય દોરી જાય ત્યા જવા પ્રયાણ કર્યું.

મુસાફરી કરતાં કરતાં આખુના જોનમુન કલાત્મક મંદિરોના દર્શન કર્યાં જુનાગઢ આવી ગિરનારની યાત્રા કરી. તીર્થાધિરાજ શત્રુજયની યાત્રાની ભાવનાથી પાલીતાણા આવી પહોંચ્યા. મંદિરોના નગર શત્રુજયની યાત્રા કરી. તીર્થાધિરાજ આદીશ્વર દાદાની અનુપમ, ભવ્ય, તેજ તેજના અંબાર અને અલૌકિક જ્યોતિર્મયી ચમત્કારી મૂર્તિના દર્શન કરી આનંદ ઉલ્લાસથી આપણા રામકુમારજીનું હૃદય નાચી ઉઠ્યું.

અહીં પાલીતાણામાં ઉત્તમ ક્રિયાપાત્ર-વચન સિદ્ધિવાળા, યશ નામકર્મના ઉદયવાળા શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ ગિરાજતા હતા. આવા ગુરૂરાજના દર્શન કરીને રામકુમારજીને દીક્ષાની ભાવના જાગી. પૂજ્યશ્રીને પોતાની ભાવના દર્શાવી અને ગુરૂદેવે રામકુમારની દીક્ષા માટે ઉન્નત ભાવના જાણીને સ. ૧૯૪૮ ના અપાઠ શુદ્ધિ ૬ ના દિવસે તીર્થાધિરાજ શત્રુજયની છાયામાં પાલીતાણામાં ચતુર્વિધ સઘની માનવમેહની વચ્ચે ઠાઠમાઠપૂર્વક રાજકુમારને દીક્ષા આપી. પોતાના વડીલ શિષ્ય શ્રી યશો મુનિના શિષ્ય તરીકે શ્રી ‘ઋદ્ધિ મુનિ’ નામ સ્થાપન કર્યું.

આપણા ચરિત્ર નાયક અભ્યાસમાં લાગી ગયા તપશ્ચર્યા તો ચાલુ હતી. આવા પરમ ઉપકારી, પ્રભાવશાળી, વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાન પ્રભાચુક્ત, સર્વમાન્ય ગુરૂદેવની સેવાનો લહાવો મળ્યો તેથી તેઓ પોતાને ભાગ્યશાળી માનવા લાગ્યા. ગુરૂકૃપાના તેઓ ભાગી બન્યા અને ઋદ્ધિ મુનિમા સરળતા, સૌમ્યતા, શાંતિ, સેવાભાવના અને લઘુતા પ્રગટ્યાં ગુરૂ સેવા એ પરમ કલ્યાણકારી છે તેમ અનુભવ થયો.

ગુરૂદેવની સાથે ઘણા આતુર્ભાસ કર્યા સં. ૧૯૬૬ માં પં. શ્રી યશો મુનિએ શ્રી ઋદ્ધિ મુનિને ગ્વાલીઅર શહેરમાં ધામધુમપૂર્વક પંચાસ પદવીથી વિભૂષિત કર્યા. આ પ્રસંગે શેઠ નથમલજી ગુલેચ્છાએ આઠ દિવસનો મહોત્સવ કર્યો હતો.

સાધુજીવનમાં તપશ્ચર્યા એ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે અમોઘ ઉપાય છે. આચાર્યશ્રી જીવનભર તપસ્વી રહ્યા. ૮૧ ૮૧ આયુષિલ, ચાર ચાર માસ ત્રણ ત્રણ માસ એકાંતરે ઉપવાસ અને આયુષિલ વૃદ્ધાવસ્થા હોવા છતાં ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા રૂપ અઠૂમે અઠૂમે પાસણ ચાર ચાર માસ સુધી અઠૂમની તપશ્ચર્યા ચાલુ રાખી ભકતો અને શિષ્યોને ચક્રિત કરી દીધા હતા.

વર્ષોથી મહાયોગીની જેમ રાત્રિના બેઠે ત્રણ ત્રણ વાગે ઉઠીને ધ્યાનમાં બેસી જતો અને સવારના માગલિક સ્તોત્રોનો પાઠ કરતા. તેઓ યોગનિષ્ઠ, વચનસિદ્ધ અને પ્રભાવિષ્ટ હતા.

વલસાડથી મુંબઈ સુધીના નાના મોટા શહેરો અને ગામોમા જિન મંદિરો અને ઉપાશ્રયો કરાવવામા તેમનો જ ઉપદેશ હતો.

જોરડીમા જૈન વિદ્યાર્થી ભવન કરાવવામા આચાર્યે પ્રેરણા કરી હતી. જગ્યાએ જગ્યાએ સંઘોમા નાના મોટા મતભેદો, કુસંપો મીટાવી શાંતિ સ્થાપન કરી શાસન ઉદ્યોતના કાર્યો કરાવ્યા હતા. ખંભાતમા દાદાશ્રી જિન કુશળ સૂરિજી તથા શ્રી જિન ચંદ્રસૂરિજીની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવી મનોહર દાદા વાડી બનાવરાવી છે. ખંભાતમાં ચમત્કાંઠિક શ્રી માણીભદ્રની દેરીનો છલ્લોદાર પણ કરાવ્યો હતો.

સુરતમા શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. કુચેરામાં લગ્ન પ્રસંગે થતા રાત્રિ જમણો બંધ કરાવ્યા હતા. સ્ત્રીઓ સ્વામી વાતસલ્યમા જઈ શકતી નહતી વગેરે સુધારા કરાવવામા આચાર્યશ્રી યશભાગી નીવડયા હતા.

સુરતમા શ્રી મોહનલાલજી જૈન જ્ઞાન ભંડારને સર્વાંગ સુદર બનાવવામાં શેઠ નગીનદાસ કપુરચંદભાઈ તથા શેઠ ફકીરચંદ તથા મહેતાજી કપુરચંદભાઈ ઝવેરીને પ્રેરણા આપનાર પણ આચાર્યશ્રી હતા.

તપસ્વી આચાર્યશ્રીએ ઘણી ઘણી જગ્યાએ ઉપધાન તપના ઉદ્ધાપનો કરાવ્યા હતા અને સેકડો બહેન ભાઈઓને તપશ્ચર્યાનું રહસ્ય સમજાવી ધર્મ ઉદ્યોત કરાવ્યો હતો.

સ્થલી પ્રદેશમા હજારો માઈલોનો વિકટ વિહાર કરી ધર્મથી વિમુખ થતા જતા હજારો ગ્રામવાસીઓને ધર્મનો સચોટ ઉપદેશ આપી ધર્મ માર્ગમા વાળવાનું ભગીરથ કાર્ય આપણા અસ્મિત નાયકે કર્યું હતું.

દાદરના શ્રી સંઘની વિનતીથી પંચાસજી મહારાજ દાદર-પધાર્યા. દાદરમા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મડાયો હજારો ભાઈ બહેનો ઉમટી આવ્યા. ત્રણ સઘજમણ કરવામા આવ્યા. પ્રતિષ્ઠા ધામધુમ પૂર્વક કરવામા આવી. પ્રતિષ્ઠાને દિવસે આકાશમાથી વિમાન દ્વારા પુષ્પ વૃષ્ટિ બોધને દાદરના નગરજનો ચક્રિત થઈ ગયા. પ્રતિષ્ઠા અંગે ઉપજ પણ દણી સારી થઈ.

થાણામા અતુર્વિંધ સઘની માનવ મેદની વચ્ચે પંચાસજીને આચાર્ય પદવીથી વિભૂષિત કરવામા આવ્યા આબાલ વૃદ્ધતા હૃદય આનંદથી નાચી ઉઠ્યા.

જન્મભૂમિ ચૂડમાં ધર્મનો ઘણો સારો ઉદ્યોત કર્યો. બીકાનેરમા ઉપધાન તપની માળારોપણ વિધિ આચાર્યશ્રીએ કરાવી અને શાંતમૂર્તિ શ્રી મણિસાગરજી મહારાજને આચાર્યશ્રીની નિશ્રામા બીકાનેર શ્રી સંઘ સમસ્તની હાજરીમા આચાર્ય પદવીથી વિભૂષિત કર્યા ગોગોલાવમા દહેરાસરજી મારે ઉપદેશ કર્યો અને પ્રેરણા ફળી રૂા ૨૫૦૦૦૭ થઈ ગયા અને દહેરાસરજીનું કામ શરૂ થયું

આચાર્ય શ્રી વિજય વલ્લભ સૂરિના શિષ્ય રત્ન આચાર્ય શ્રી વિજય લલિતસૂરિ ગોગોલાવમા મળ્યા. ખંભાતમાં સૂરિ સમ્રાટ આચાર્ય શ્રી વિજયનેમિ સૂરીશ્વરજી તથા તેઓશ્રીના વિદ્વાન શિષ્યોના મિલન મધુર હતું.

આચાર્યશ્રીના અનન્ય ભક્ત શ્રી હરિચંદ્રભાઈ માણેકચંદની વિનતીથી વીરનગર પધાર્યા અને સૌરાષ્ટ્રના સેવામૃતિ શ્રી વીરચંદ્રભાઈની ગ્રામસેવાની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જાણી ખુશી થયા. શ્રી વીરચંદ્રભાઈના પાંચે ભાઈઓના વિશાળ પરિવારને મગળ આશીર્વાદ આપ્યા.

મુંબઈ તરફના વિહારમા આચાર્યશ્રી દહાણુ પધાર્યા અને પોતાની સુધાભરી વાણીથી ચમત્કાર સર્જાવ્યો. વિહારની તૈયારી હતી અને આચાર્યશ્રીએ દાહાણુ જેવા મધ્ય સ્થાનમા ઉપાશ્રય જરૂરી છે તેમ ઇશારત કરી અને ચમત્કાર સર્જાવ્યો, વિહાર બંધ રહ્યો-જમીન શ્રી ધનરાજજી બાકાણાએ ભેટ આપી. બાર હજારનું ફંડ થઈ ગયું. દહાણુમા દહેરાસરજી ને ઉપાશ્રય થયા અને આચાર્યશ્રીની ભાવના ફળી.

મુંબઈમા શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરીને સમૃદ્ધ બનાવવા જૈન સમાજના આગેવાનોને પ્રેરણા આપી મોટું ફંડ કરાવ્યું હતું. આચાર્યશ્રી ખરતર ગચ્છના આચાર્ય હોવા છતાં એવા તો ઉદાર દિલના અને સમાજ કલ્યાણ સાધક હતા કે તપ ગચ્છના કે અચળ ગચ્છના બહેન ભાઈઓને તે પૂજ્ય હતા. તેઓને પર્યુષણ પર્વમા વ્યાખ્યાનો સભળાવવા પોતે જાતે જતા અને શિષ્યોને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરતા હતા.

થાણામા બાર બાર વર્ષનો કુસંપ મીટાવી ઐક્યતા કરવા આચાર્યશ્રીએ સુધાભર્યા પ્રવચનોથી ચમત્કાર સર્જાવ્યો હતો થાણાના કળામય ઝેનમૂન જિનાલય માટે આચાર્યશ્રીએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી થાણાની પ્રતિષ્ઠાને ભવ્ય મહોત્સવ આજે પણ હજારો ભાવિકો યાદ કરે છે આજે થાણા તો તીર્થધામ બની ગયું છે.

આચાર્યશ્રીની સુધાભરી વાણી સાલળી માટુંગાના શ્રી બાબુભાઈ નાગજી ગણપતને ધર્મ પ્રભાવનાની ભાવના જાગી આચાર્યશ્રીએ શ્રી મહાવીર સ્વામીના પાયધુનીના દહેરાસરમા શ્રી ઘટાકરજીજીની મૃતિની પ્રતિષ્ઠા માટે પ્રેરણા કરી અને મહામગલકારી મૃતિ તૈયાર કરાવવામા આપી અને ૨૦૦૫ના મહાવહી દના રોજ શ્રી બાબુભાઈ પરદેશ ગયેલા હોઈ તેમની સંમતિથી શ્રી હરિચંદ્ર ભાઈના પિતાશ્રી શ્રી માણેકચંદ્રભાઈએ શ્રી ઘટાકરજીની મૃતિની પ્રતિષ્ઠા કરી. આજે જાગતી જ્યોત સમી પ્રતિમાના હજારો માનવીઓ દર્શન કરી પાવન થાય છે.

શ્રી વાલકેશ્વરના જૈન સંઘની પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ માટેની વિનતિથી આપણા તપોમૃતિ આચાર્યશ્રી જિનઋદ્ધિસૂરિજી વાલકેશ્વર પધાર્યા. પ્રાતઃ નિમિત્તે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ શરૂ થયો મંગળ સુદર્ત પાત્ર પ્રભુજીની પ્રતિમા પધરાવવાની આચાર્યશ્રીએ પ્રતિષ્ઠા કરાવી. ઉપજ પણ સારી થઈ. સંઘમાં આનંદ આનંદ છવાઈ રહ્યો.

પ્રતિષ્ઠા બાદ શ્રી મહાવીર સ્વામીના દહેરાસરે પાયધુની પધાર્યા. આચાર્યશ્રીના જીવનનો આ છેલ્લો મહોત્સવ બની ગયો.

પાયધુની આવ્યા ને તળીયત બગડવા લાગી-ડોક્ટર ને વૈદની દવાની કારી ન લાગી. દર્દ વધતુ આવ્યું પણ પોતે તો જાપમા રહેતા. દુઃખદર્દની પરવા ન હોતી.

મહાવીર સ્વામીના દહેરાસરના ટ્રસ્ટીઓએ ગુરુદેવની ખૂબ સેવા શુશ્રૂષા કરી. ગુરુભક્ત સેવામૂર્તિ શ્રી શુલાભ મુનિ તો ગુરુદેવની આખરી ઘડીઓ જોઈ જોઈને બે અશ્રુ-ખિંદુઓ અટકાવી સેવામા લીન રહેતા હતા. જેઠ સુદ ત્રીજનો દિવસ પસાર થઈ ગયો. રાત્રિના તળીયત બગડી. સ્તોત્રો ચાલુ હતા. આચાર્યશ્રીનો જાપ ચાલુ હતો. સવારના છ વાગે વધારે લાગ્યો. તેજ સમયે ચાર આહારના પચ્ચળખાણ કરાવ્યા. બરાબર છ ને ચાલીસ મીનીટે હસલો ઉડી ગયો. મુખમાં અને પરામા વીજળી વેગે સ્વર્ગવાસના સમાચાર પહોંચી ગયા. પ્રાત કાળથી હજારો સ્ત્રી પુરુષો દર્શનાર્થે દોડી આવ્યા. લવ્ય સ્મશાન યાત્રા નીકળી. ગુરુભક્ત શ્રી હરિચંદલાઈએ રૂ. ૬૫૦૦ની બોલીથી ગુરુદેવના દેહને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો.

ગુરુદેવને શ્રદ્ધાજલિ આપવામાં આવી જગ્યાએ જગ્યાએ સભાઓ થઈ. અઠાઈ મહોત્સવો થયા. સમાચાર પત્રોમા ગુરુદેવની જીવન પ્રભાના તેજ ફિરજો આવ્યા હતા.

સ. ૨૦૦૮ ના વદ ૬ના રોજ પાયધુનીના શ્રી મહાવીર સ્વામીના જૈન દહેરાસરમાં પૂજ્યપાદ પુણ્ય પ્રભાવક શ્રી મોહનલાલજી મહારાજના પ્રણિધ્ય દીર્ઘ તપસ્વી, થાણાના તીર્થોધધાન્ક જૈનાચાર્ય શ્રી જિનઋદ્ધિસુરિજી મહારાજની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા નીચેના ગોળમા ગુરુ ભક્ત શ્રી હરિચંદલાઈ માણેકચંદ તરફથી કરવામા આવી

આચાર્યશ્રીની જીવનની પ્રભા, તપશ્ચર્યાતું તેજ, યોગ દષ્ટિની નિર્મળતા, હૃદયની ઉદારતા, વચનની સિદ્ધિ, પ્રેમની સરિતા અને સેવાની સૌરભ પરમ પાવનકારી અને પુણ્યોન્નવલ હતા

ધન્ય તપશ્ચર્યા ! ધન્ય ગુરુદેવ !

मोह । जी ज्ञान पडार, सूर की ाडपत्रीय प्रतियाँ

ले० : श्री अगरचन्दजी नाहटा तथा श्री भंवरलालजी नाहटा

मानव को प्रकृतिने अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक सुविधाएं और शक्तियाँ दी हैं, उनमें मन और बुद्धि प्रधान हैं। मानसिक शक्ति से वह विचार करता है और बुद्धि के द्वारा उलझनों को सुलझाता है और नये नये आविष्कार करता है। मन की प्रधानता से ही उसका नाम 'मानव' पडा। मन ही बंध और मोक्ष इन दोनों का प्रधान कारण है। "मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः।" वाचिक शक्ति यद्यपि अन्य प्राणियों को भी प्राप्त है पर मनुष्यने उसका विकास एवं उपयोग बहुत ही विशिष्टरूप से किया है। भाषा के द्वारा भावाभिव्यक्ति जितने परिमाण में मनुष्यने की है अन्य कोई भी प्राणी नहीं कर सका। असंख्य शब्द उसने गढ़े और बहुत ही उच्च श्रेणी के विचार और विविध व्यवहार उसकी वाचा शक्ति के ही परिणाम हैं। यदि मनुष्य अपने भाव दूसरों को बता नहीं सकता और दूसरों के भावों को स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता तो विचारों की सम्पदा जो आज हमें प्राप्त है और दिनों दिन उसके आधार से नये नये विचार उद्भव होते हैं, वह सम्भव नहीं ही पाता। इसी तरह का एक और आविष्कार मानवने किया जिस से विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सके। जो भी घटनाएं घटती हैं, एक दूसरों को जो कुछ भी कहते सुनते हैं उस सभी को स्थायित्व देने के लिये लिपि-विद्या का आविष्कार किया गया। थोड़े से अक्षरों और अक्षरों ने अनन्त ज्ञान को समेट रखने में गजब का काम किया है। मनुष्य की प्रत्येक ध्वनि को अक्षरों के सांचे में ढाल देने का यह महान् प्रयत्न वास्तव में ही अद्भूत है।

जैनधर्म, भारत का एक प्राचीन धर्म है। उस धर्म के प्रवर्तक सभी तीर्थंकर इसी भारत में जन्मे। उनकी साधना, उपदेश-कार्य एवं निर्वाणक्षेत्र भी भारत है। जैनधर्म के अनुसार बहुत प्राचीन कालमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। इस अवसर्पिणिकाल के सबसे पहले राजा, भिक्षु और केवलज्ञानी हुए, तथा सभी प्रकार की विद्याओं और कलाओं के भी वे सबसे पहले आविष्कारक थे। पुरुषों की ७२ और स्त्रियों की ६४ कलाएं उन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियों और अन्य लोगों को सिखाई। उनको बड़े पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पडा। वे सब से पहले चक्रवर्ति सम्राट् थे। भगवान् ऋषभदेव की २ पुत्रीयां थी-ब्राह्मी और सुन्दरी। जिन को उन्होंने अक्षर और अक्षर विद्या सिखाई। बड़ी पुत्री ब्राह्मी को लिपि विद्या सिखाई। अतः उसी के नाम से ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध हुई। उस के बाद समय समय पर अन्य कई लिपियाँ प्रकाश में आईं।^१ अब से २॥ हजार वर्ष पहले भगवान् महावीर के समय में १८ प्रकार की लिपियाँ प्रसिद्ध होने का जैनग्रन्थों में उल्लेख है।

१. दे. नागरी प्रचारिणी वर्ण ५७ में प्रकाशित मेरा लेख।

२ पुस्तकें ५ प्रकार के साइज की लिखी जाती थी उनका भी जैनागमों में उल्लेख है ।

प्राचीन काल में मनुष्यकी स्मृति बहुत तेज थी इसलिए मौखिक परम्परा से ही शिक्षादि व्यवहार होते रहे हैं । लिखने का काम बहुत थोड़ा ही पड़ता होगा और जो कुछ लिखा जाता, वह भी थोड़े समय टिकनेवाली वस्तुओं पर । इसी से प्राचीन लिखित ग्रंथ आदि अब प्राप्त नहीं हैं । मोहन जो दंडे आदि स्थानों में प्राप्त पुरातत्त्व पर जो लिपि खुदी हुई है उस को अभी ठीक से पढ़कर समझी नहीं जा सकी । ब्राह्मी लिपि के उपलब्ध प्राचीन शिलालेखों में शायद सबसे पुराना वीर भगवान् के ८४ वर्ष के उल्लेखवाला अजमेर म्युजियमवाला लेख है । उस के बाद अशोक के अनेक शिलालेख और खारवेल आदि के लेख प्राप्त हैं । पर कोई ग्रन्थ उस समयका लिखा हुआ अभी भारत में प्राप्त नहीं हुआ फिर भी 'रायपसेणी' सूत्र में उल्लिखित देवविमान की पुस्तक का जो विवरण प्राप्त है, वह बहुत कुछ ताडपत्रीय प्रतियों की लेखन पद्धति से मिलता झुलता है । यद्यपि ताडपत्रीय प्रतियाँ उतने प्राचीन समय की अब हमें प्राप्त नहीं हैं । जैनागम फुटकर रूप में कुछ पहले लिखे गये हों तो दूसरी बात है पर सामूहिक रूप में उन के लिपिवद्ध होने का समय वीरान् ९८० है । यद्यपि उस समय की भी लिखी हुई कोई प्रति आज उपलब्ध नहीं है । मालूम होता है कि उस समय तक पुस्तकों को अधिक से अधिक समय तक टिकाये रखने की कला का उतना विकास नहीं हुआ था । फलतः जो प्रतियाँ लिखी गईं, वे कुछ शताब्दियों में ही नष्ट हो गईं । उस अनुभवसे लाभ उठाकर ताडपत्र में कहां के सबसे अच्छे और लिखने के उपयुक्त और टिकाऊ हैं और किस तरह उन की घुटाई करके लिखने से कैसे सुन्दर लेखन हो सकता है और वे अधिक समय तक टिक सकते हैं । इसी तरह स्याही भी किस तरह की बनाने से चमकीली और टिकाऊ बन सकती है इत्यादि बातों पर विचार किया गया होगा । इसके फलस्वरूप इन प्राचीन प्रतियों की अपेक्षा पीछेवाली प्रतियाँ अधिक स्थायी रह सकीं । अबसे १७ वर्ष पूर्व जब हम जैसलमेर के भण्डारों का अवलोकन करने गये थे तो उस समय बहुतसी जर्जरित और टूटी हुई प्रतियाँ के ऐसे बहुतसे टुकड़े हमने देखे थे जिनकी लिपि ९ वीं से १० वीं शताब्दी की थी । इससे पहले तो न मालूम ऐसी प्राचीन प्रतियों के कितने टुकड़े इधर उधर व नष्ट किये जा चुके होंगे । दूसरी बार जाने पर हमारे पहले के देखे हुए वे छोटे छोटे टुकड़े देखने को नहीं मिले और कई प्रतियाँ आदि भी पहली और दूसरी बार जाने पर देखी हुई अब अन्यत्र चली गई हैं । खैर ! अब तो जैसलमेर भण्डार में 'विशेषावश्यक भाष्य' की ताडपत्रीय प्रति ही सबसे पुरानी है जिस का समय मुनिराज पुण्यविजयजी ने १० वीं शताब्दी के करीब माना है । १२ वीं शताब्दी से तो १५ वीं और १६ वीं के प्रारम्भ तक की करीब १००० ताडपत्रीय प्रतियाँ जैसलमेर, पाटण, खम्भात, वडौदा पूना आदि स्थानों में प्राप्त हैं । अन्य भण्डारों में कहीं कहीं एक-दो प्रतियाँ ही भीलती हैं । जैसलमेर के बड़े भंडार के अतिरिक्त तपागच्छ भण्डार और खरतर-गच्छ के बड़े उपासरे के पचायती भण्डार तथा आचार्य शाखा के भण्डार की प्रतियाँ हमने

अपनी प्रथम जेसलमेर यात्रा में देखी थी। इनमें से स्वर्गीय चीमनलाल दलाल और पं० लालचन्द गांधी सम्पादित 'जेसलमेर भांडागारीय सूची' में बड़े भण्डार और तपागच्छ भण्डार की ताडपत्रीय प्रतियों का भी विवरण छपा था। बड़े उपासरे के पंचायती भण्डार और आचार्य शाखा भण्डार की ताडपत्रीय प्रतियों की जानकारी हमने सर्वप्रथम प्रकाशित की। पाटण, खम्भात, पूना की प्रतियों का विवरण प्रकाशित हो ही चुका है। दक्षिण भारतमें तो ताडपत्रों पर उत्कीर्ण-टंकित लिपि की लक्षाधिक लक्षाधिक प्रतियाँ सुरक्षित हैं। पर उत्तर भारत में जैन भण्डारों के अतिरिक्त अन्य संग्रहालयों में ताडपत्रीय प्रतियाँ क्वचित् ही हैं। इसलिये उपर्युक्त प्रसिद्ध जैन भण्डारों के अतिरिक्त अन्य छोटे मोटे जैन भण्डारों में जो भी ताडपत्रीय प्रतियाँ सुरक्षित हैं उन की जानकारी प्रकाश में आना अत्यावश्यक है। उन प्रतियों में बहुतसी ऐसी रचनाएं भी हैं। जिन की अन्य कोई भी प्रति कहीं भी प्राप्त नहीं है। वे तो महत्त्वपूर्ण हैं ही पर प्रसिद्ध ग्रन्थों की भी प्राचीन और शुद्ध प्रतियाँ इन ग्रन्थों के शुद्ध एवं प्राचीन पाठ के निर्णय तथा सम्पादन के लिए बड़े महत्त्व की हैं।

अभी अभी मेरा सहयोगी भतीजा भवरलाल सूरत गया तो श्री मोहनलालजी जैन ज्ञानभण्डार में उसे ताडपत्रीय प्रतियाँ देखने को मिली। थोड़े समय में उसका जो भी विवरण वह लिख सका वह उस ने मुझे लिख भेजा है और उसे इस लेख में प्रकाशित किया जा रहा है। पूज्य निपुणमुनिजी की कृपा से कुलकादि फुटकर ३४ रचनाओं की एक संग्रह प्रति तो वह अपने साथ कलकत्ते ले गया और केवल ३-४ दिन में ही उस की प्रेस-कोपी उसने स्वयं कर ली, जो अभी हमारे संग्रह में है। अब उन आठों प्रतियाँ का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

१ विविध तीर्थकल्प—२. जिनप्रभसूरि, पत्र १३७, संवत् १४४३, पाटण में लिखित। इस प्रति के साथ प्रशस्ति के अनुसार ज्योतिष करण्ड विवृत्ति एवं चैत्यवदनचूर्णि की प्रति भी लिखी गई थी, पर पता नहीं वे अब किसी अन्य भण्डार में हैं या नष्ट हो गई। त्रुटित प्रशस्ति इसी प्रकार है:—

“—अमलयसिंहाख्य देवगुरुषु भक्तौ डेरंडकनगरमुख्यतम डणू तस्य च भार्या साऊ धम्मासक्ता सुशीलसंयुक्ता.....सहिताश्च खेतसिंहाभिधः मेघाभ्याम् च सुगुणाभ्याम् ।४। पुत्र्यस्तथा च देऊ सारु धरणूष्टमूश्च पांचूश्च । रुडी मातू नाम्नी स प्रति (१) सशीलसंयुक्ताः ।५। श्रोमत्तपागण्यधिपसूरि श्री देवसुन्दरगुरुणां उपदेशतो छद्मस्था...धर्मोपरिज्ञाय ।६। साऊ सुश्राविका सौव पुत्रपुत्री परीवृता पत्युर्मलयसिंहस्य श्रेयसे शुद्धवासना ।७। ज्योतिःकरण्डविवृत्ति तीर्थकल्पांश्च भूरिशः चैत्यवन्दनचूर्ण्यादि श्रीताडपुस्तकत्रये ।८। पत्तने लिखिते ..ने वादिद्वैयेऽब्धि भूमिते १४४३ वत्सरे लेख्या मास नागशर्म्म द्विजन्मना ।९। शिवमस्तु ॥

२ योगशास्त्र—स्वोपज्ञवृत्ति, हेमचन्द्र पत्र १०३, प्रशस्ति त्रुटित “...काइत्थ...कीति-पालेन लिखितम्।”

३ योगशास्त्र हेमचन्द्र, पत्र ८२ संवत् १२५६ लिखित।

४ ललित विस्तरा—चैत्यवन्दनवृत्ति, हरिभद्ररचित, पत्र ११६ अ० १२७० ।

५ तिलकमञ्जरीसार—लघुधनपाल-विरचित ९ विश्राम, पत्र १०३, अंतिम पत्र बीच में कटा, विश्रामों के नाम और पद्य संख्या इस प्रकार है— (१) लक्ष्मीप्रसादतो नाम प्रथमो विश्रामः श्लोक १०६, पत्र १० (२) मित्रसमागमो नाम द्वितीयविश्रामः श्लोक १३२ पत्रां २०, (३) चित्रपटदर्शनो नाम तृतीयो विश्रामः श्लोक १३९ पत्राङ्क ३२, (४) इति धनपाल-विरचिते तिलकमञ्जरीसारे पुर-प्रवेशनो नाम चतुर्थो विश्रामः श्लोक १२९ पत्राङ्क ४३ (५) इति लघुधनपालविरचिततिलकमञ्जरीसारे नौवर्णनो नाम पञ्चमो विश्रामः श्लोक १६ पत्राङ्क ५८, (६) मलयसुन्दरी-वृत्तान्तो नाम षष्ठो विश्रामः, श्लोक १४३ पत्राङ्क ७० (७) गन्धर्वक-शापापगमो नाम सप्तमो विश्रामः श्लोक १६२ पत्राङ्क ८४ (८) प्राग्भवपरिज्ञानो नाम अष्टमो विश्रामः श्लोक १४२ पत्राङ्क ९६ (९) इति श्री धनपालविरचिते तिलकमञ्जरीसारे राज्यद्वयलाभो नाम नवमो विश्रामः श्लोक ९२ पत्राङ्क १०३ ।

६ लोकतत्त्वनिर्णय—२० भगवतः हरिभद्रसूरिकृत पत्र १०, फिर पत्र ११ से १८ में अनेकान्तवाद संबंधी कोई रचना है, जिस के प्रारम्भ में “नमोऽनेकान्तवादाय । पूर्वापर-स्वभावपरिहारोपादानलक्षणपरिणामवतो भावाः” अंत में ले० सोहडेन लिखितेति ।” फिर भिन्नाक्षरों में “आगमिक श्री जिनप्रभसूरिणां वादस्थल पुस्तिका ।”

७—प्रतिष्ठादि विषयक वादस्थल—एव अपौरुषेय वेद निराकरण । आदि अन्त इस प्रकार है—

“महादि मोह मातङ्ग कुत्र भृगे मृगाधिपम् ।

आदावादिजिनं नत्वा मोहोन्मूलन उच्यते ॥१॥

पत्र २६ में श्रीमन्तो जितदेवसूरिमुनिपाः सौवर्णिकायां पुरी प्रोक्ता स्नातकसंज्ञितेन परम-श्राद्धेन सुधात्मना सिद्धान्तोक्तविविक्तयुक्तिकलित चक्रुर्विना मत्सरम् । वादस्थानकगद्यपद्यपदवी संभूषिते श्रेयसे । स्मर १५सर १५सु १रुद्राङ्क प्रमाणे गजेऽब्दे समजनि जनचेतो मदमोदप्रदायि । इदमदगततत्त्वैः सूरिभिः शोधनीय खलति यदिह बुद्धि-कस्य नो मादृशस्य । चलनकमलसेवामादृशैः प्राप्य यस्य श्रुतपदमकरन्द-स्पदविदुं प्रदात्री, भुवनसरसि शोभा लम्पते राजहंसी ।

स जयति मुनिचन्द्र श्री मुनीन्द्र कवीन्द्रः ।

श्री अजयदेवसूरि मोहन्मूलणविहाणदुल्लविया ।

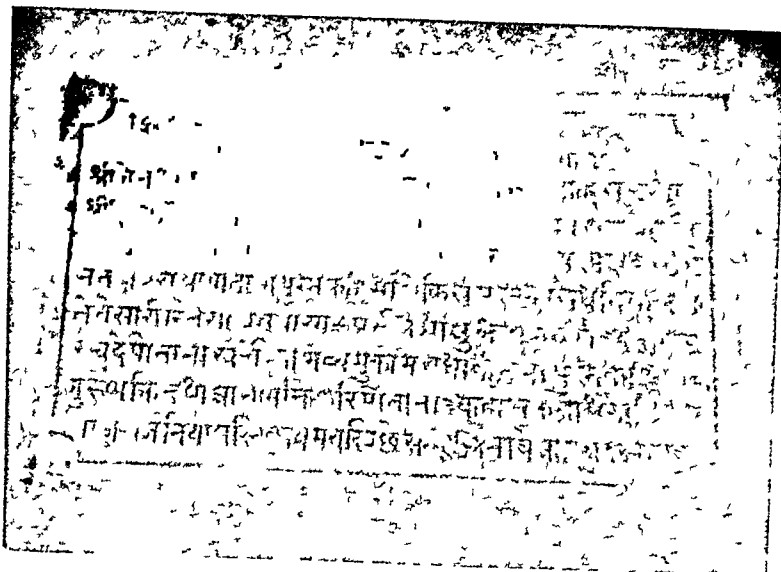
पीवति सिद्ध बहु मुक्क सरललोचन करत्कहया ॥६॥

पत्र ४७ में—इति श्री यशोवर्द्धनान्तेवासिना यशोदेवस्य त्रिवर्गपरिहारतः ऽपौरुषेय-वेद निराकरणं ॥ श्री मंगल महाश्री— पत्र ४८ से—इह हि महामोहतिमिरभरात्तरितविश्ववस्तु-तत्त्वदर्शनसमर्थ ।

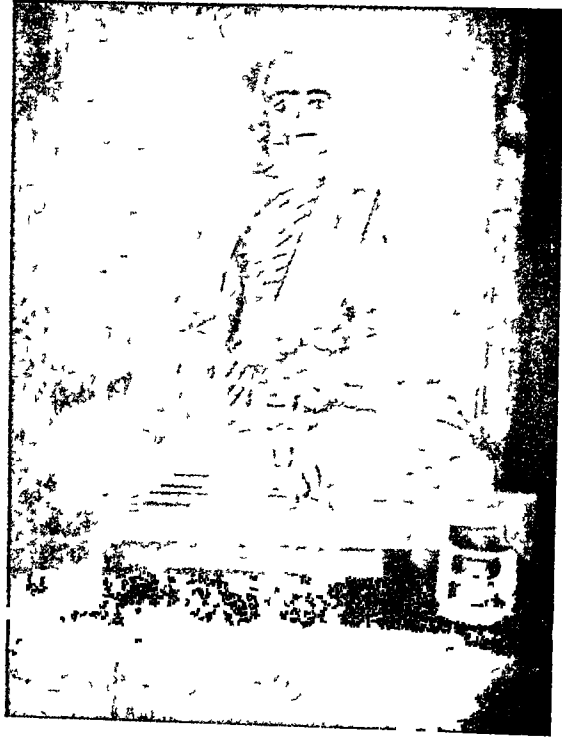
पत्र ६१ से—कृतिरियं पण्डित यशोवर्द्धनान्तेवासिनो यशोदेवसाध्येरिति ।

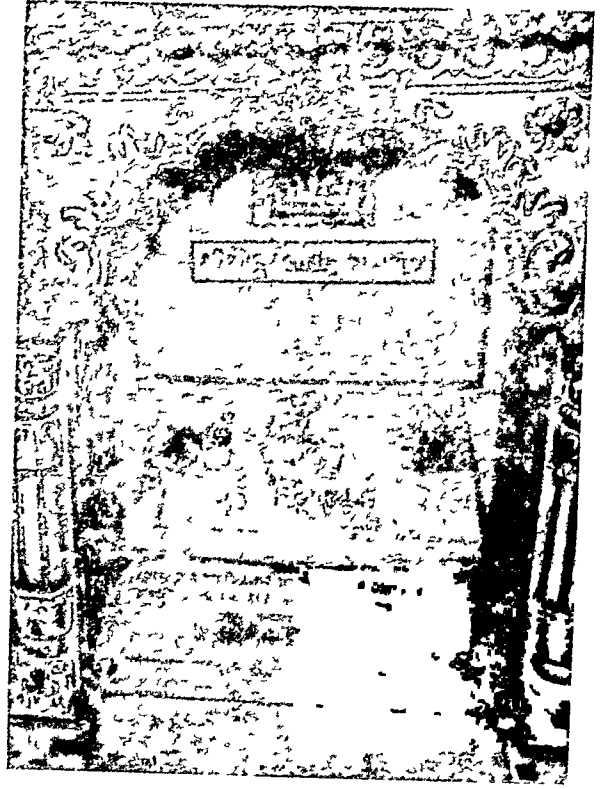
શ્રી મોહનલાલજી જૈન શ્વે. જ્ઞાનભંડાર ગોપીપુરા સુરત

સુરત - જ્ઞાનભંડારનો શિલાલેખ

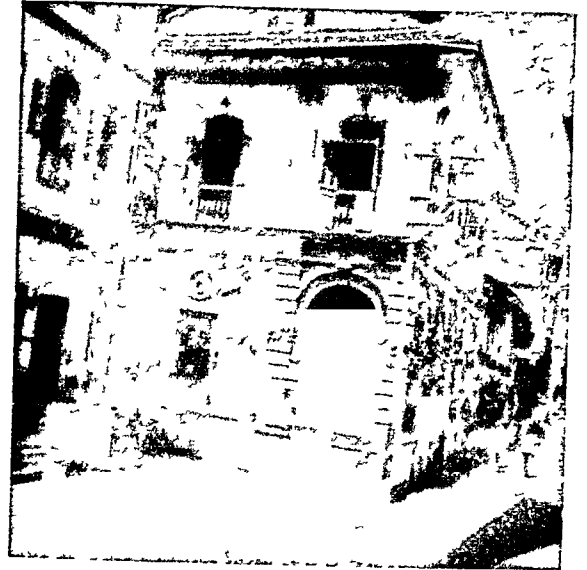
અશાપદજી દહેરામઝની શુક્ર-મૂર્તિ સુરત

હરિપુરા મંદિરની ચરણ-પાદુકા સુરત

અશાપદજી દહેગમર ગોપીપુરા
સુરત

શ્રી મોહનલાલજી જૈન ઉપાશ્રય (નવી ધર્મગાળા)
ગોપીપુરા સુરત

८ लकादि संग्रह, रत्नसिंहसूरि एवं पद्मनाभ (जो शायद आचार्यपद से पहले का दीक्षा नाम हो) की ३४ रचनाएं पत्र ७३, सूची

क्रम सं.	आदिपद	गाथा	कृतिनाम	कर्ता	ताडपत्रांक	पृष्ठा
१	कल्याणशस्यपाथोद	२४	आत्मचिन्ताभावना-चूलिका	रत्नसिंहसूरि	१	१
२	पाश्र्वतः संस्कृतो वापि	२५	आत्मानुशास्ति	"	४	२
३	जयजयभुवणदिवायर	३०	भदेवविज्ञप्तिका	"	६	४
४	सिरिधम्मसूरिसुगुरुं	५६	अपपाणुसासणं	"	१०	६
५	जइ जीव तुल्ल सम्मं	१२	हितशिक्षाकुलक	"	१६	९
६	नारीण बहिरंगे	१२	संवेगचूलिकाकुलकम्	"	१८	१०
७	अमियमऊ ह नेमि	१३	नेमिनाथ स्तोत्र	"	१९	१०
८	मगलवरतरुंकंदं	११	पार्श्वनाथ स्तोत्रम्	"	२१	११
९	सिरिपासतिजयसुंदर	१३	"	"	२२	१२
१०	जय जय नेमि जिणंद तुहु	१३	श्री नेमिनाथ स्त०	"	२३	१३
११	" " पहु	८	श्री नेमिनाथ स्त० अणहिलवाडा	"	२५	१३
१२	सिरि नेमिनाह सामिय जइवि	१२	श्री नेमिनाथ स्त०	"	२६	१४
१३	मूर्तयस्ते वपने क्षपन्ते	८	"	"	२७	१५
१४	जयइ स जएक्कदीवो	३६	श्री धर्मसूरि स्तवन-षट्त्रिंशिका	"	२८	१५
१५	नियगुरुपायपसाया	३२	आत्महितचिन्ताकुलक,	"	३२	१७
१६	सिरिधम्मसूरिफणुणो	४४	मनोनिग्रहभावनाकुलक,	पद्मनाह	३५	१९

१७	नमिउं गुरुपयपडमं	३४	गुरुभक्तिकुलक	रत्नसिंहसूरि	४०	२२
१८	सुहिओ वा दुहिओ वा	१६	पर्यन्तसमयाराधना कुलक	"	४४	२४
१९	चितसु उवाच मेसं	२६	उपदेश कुलक	"	४६	२५
२०	सयलतियलोककतिलयं	२७	नेमिनाथ	"	४८	२६
२१	पणमय पढमजिणद	१०	श्री पुडरिक गणधर-स्तोत्र	पडमनाह	५१	२८
२२	सिरिचरियतिलथनाह	११	अणहिलपुर रथयात्रा-स्तवन	"	५२	२८
२३	यन्नामस्मृतिरप्यशेष	८	श्री भारती स्तोत्र	रत्नसिंहसूरि	५३	२९
२४	तिहुयणजणमणलयण	१३	श्री भरुयच्छ मुणिसुव्रत स्त०	"	५५	३०
२५	चडवीसंपि जिणिदे	१४	बावत्तरि जिनकुमार विवाह स्त०	पडमनाह गणि	५६	३१
२६	जय जय पास सुहायर	१५	पार्थजिन स्तवन	रत्नसिंहसूरि	५७	३१
२७	सिरितिलसूरिगुरु गणहरह	२१	श्री धर्मसूरि	"	५९	३२
२८	जयजय संखेसर तिलय	१३	श्री शखेथर पार्थ० स्त०	"	६१	३४
२९	सिरिसंखेसरसंठिय निट्टिय	१३	"	"	६३	३४
३०	संखेसरपुरसंठिय निट्टिय	१३	"	"	६४	३५
३१	' पुरे सिरि वंदहु देउ	९	"	"	६५	३६
३२	यस्य त्रैलोक्यगतं ततं गुरुतम	११	"	"	६६	३६
३३	सिरिधम्मसूरि चंदो	१९	श्री धर्मसूरि छप्पय	पडमनाह	६८	३८
३४	चडवीसंपि जिणिदे	११	शासनदेवी स्तोत्र	रत्नसिंहसूरि	७२	३८

५ कृतियों में पडमसिंह गणिका नाम है। यह रत्नसिंहसूरि का आचार्यपद पूर्व का नाम है या अन्य कवि है, अन्वेषणीय है।

इन में से कई रचनाएँ श्री ऋषभदेव केसरीमल पेढी से प्रकाशित 'प्रकरण समुच्चय' में नम्बर १, २, ३, ४, १५, १६, १७, १८, १९, तो प्रकाशित हो चुकी हैं। रत्नसिंहसूरि की ३, ४, और भी रचनाएँ प्रकरण समुच्चय में छपी हैं जो इस प्रति में नहीं हैं। फिर भी इस प्रति में कई ऐसी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं जो विविध दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं।

उदाहरणार्थ—धर्मसूरि संबंधी रचनाएँ और कतिपय स्तवन उन में से धर्मसूरिगुणस्तुति षट्त्रिंशिका दो गाथाएँ धर्मसूरि संबंध में ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करती हैं उनके अनुसार ९ वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली, ९ वर्ष सामान्य साधु के पर्याय में रहे और ६० वर्ष सूरिपद पर। इस तरह कुल ७८ वर्ष की आयु में संवत् १२३७ के भादरवा सुदि ११ को वे स्वर्ग को प्राप्त हुए।

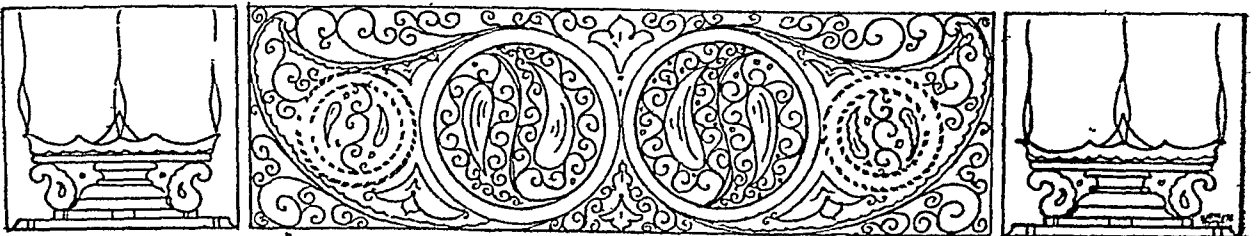
नव नव वरिसे ठाड, गिहवासे साहु भावएज्जाए।

सट्टि सूरिपयमी, अडसयारि सव्व—आउसि ॥३३॥

वारस सत्ततीसे, सुद्धाए एक्कारसीई भदवए।

चंद दिणे सामि तुम, सुरमंदिरमडणं जाओ ॥३४॥

उपर्युक्त रचनाओं में से कुछ प्राकृत, कुछ संस्कृत और कुछ अपभ्रंश में हैं। रचना संवत् के उल्लेखवाली तो केवल एक ही रचना है "आत्मानुशासन" जो संवत् १२३९ वैशाख सुदि ५ को अणहिलपुर पाटण में रची गई है। नेमिनाथ स्तव में अणहिलवाड को स्वर्गपुरि बतलाया है। अणहिलपुर रथयात्रा स्तवन में कुमरनल्लि और बावत्तरि जिन स्तवन में कुमरविहार का महत्त्वपूर्ण उल्लेख है।

देशी नाममाला

लेखक : प्रो० नेमिचन्द्र शास्त्री एम. ए.

कलिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र की प्रतिभा बहुमुखी थी। इन्होंने दर्शन, व्याकरण, कोष, पुराण, अलङ्कार आदि शास्त्रों पर महत्त्वपूर्ण और उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं। इनका देशी नाममाला नामक कोश ग्रन्थ प्राचीन आर्यभाषा के जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस कोश के आधार पर आधुनिक आर्यभाषाओं के शब्दों की व्युत्पत्तियाँ एवं अनेक अर्थगत वैशिष्ट्य की विवेचना सम्यक् प्रकार की जा सकती है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत से सिद्ध नहीं की जा सकती है, उनकी इस कोश के आधार पर सहज में निर्धारित की जा सकती है।

प्राकृत भाषा का शुद्ध भण्डार तीन प्रकार के शब्दों से युक्त है—तत्सम, तद्भव और देश्य। तत्सम वे शब्द हैं, जिन की ध्वनियाँ संस्कृत के समान ही रहती हैं, जिन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे नीर, कक, कंठ, ताल, तीर आदि। जिन शब्दों के संस्कृत ध्वनियों में वर्णलोप, वर्णागम, वर्णविकार अथवा वर्णपरिवर्तन के द्वारा अवगत किया जाय, वे तद्भव कहलाते हैं; जैसे अग्र=अग, इष्ट=इदृ, धर्म=धम्म, गज=गय, ध्यान=ज्ञान, पद्मात=पच्छा आदि। जिन प्राकृत शब्दों की व्युत्पत्ति-प्रकृति प्रत्यय विधान सम्भव न हो और जिन का अर्थ मात्र रूढ़ि पर अवलम्बित हो, ऐसे शब्दों को देश्य या देशी कहते हैं, जैसे अगय=दैत्य, इराव=हस्ती, छासी=छाश, चोढ=चित्त आदि। इस देशी नाममाला में जिन शब्दों का संकलन किया गया है, उनका स्वरूप निर्धारण स्वयं ही आचार्य हेम ने किया है।

जे लक्खणे ण सिद्धा ण पसिद्धा सकयाहिहाणेसु ।

ण य गउणलक्खणासक्ति संभवा ते इह णिवद्धा ॥१-३॥

देस विसेस पसिद्धीइ मण्णमाणा अणत्तया हुन्ति ।

तम्हा अण्णाइपाइअपयट्ट भासाविसेसओ देसी ॥१-४॥

जो शब्द न तो व्याकरण से व्युत्पन्न हैं और न संस्कृत कोशों में निबद्ध हैं तथा लक्षणा शक्ति के द्वारा भी जिनका अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे शब्दों का संकलन इस कोश में करने की प्रतिज्ञा आचार्य हेमने की है। देशी शब्दों से यहां महाराष्ट्र, विदर्भ, आभीर आदि प्रदेशों में प्रचलित शब्दों का संकलन भी नहीं समझना चाहिए। यतः देश विशेष में प्रचलित शब्द अनन्त हैं, अतः उन का संकलन संभव नहीं है। अनादिकाल से प्रचलित प्राकृत भाषा ही देशी है।

हेमने उपर्युक्त प्रतिज्ञावाक्य में बताया है कि जो व्याकरण से सिद्ध न हो, वे देशी शब्द हैं और इस कोश में इस प्रकार के देशी शब्दों के संकलन की प्रतिज्ञा की गयी है; किन्तु इस कोश में लगभग एक तिहाई इस प्रकार के शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्तियां व्याकरण के नियमों के आधार पर सिद्ध की जा सकती हैं। अमयनिर्गम-अमृतनिर्गम शब्द चन्द्रमा का वाचक माना है। इस शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण से सिद्ध है, पर संस्कृत कोशों में इस शब्द को अनिवद्ध रहने के कारण ही यहां इसे देशी कहा है। इसी प्रकार अब्भपिसाय-अभ्रपिशाच, पुरिल्लदेवो-पूर्वदेव, वंभणी=ब्राह्मणी, गहवई-गृहपति आदि अनेक शब्द हैं। इस कोश में ऐसे भी शब्दों का संकलन है, जिन का अर्थ लक्षणा शक्ति के द्वारा सिद्ध होता है, जैसे गोसण्णो शब्द मूर्ख के अर्थ में संगृहीत है, इसका संस्कृत रूप गोसंज्ञ है, यह बलीवर्द के समान लक्षणाशक्ति द्वारा ही मूर्ख अर्थ का द्योतन करता है। अतः स्पष्ट है कि हेम ने इस कोश के संकलन में अपने प्रतिज्ञावाक्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं किया है।

देशी नाममाला में ३९७८ शब्द संगृहीत हैं। इन का विवरण निम्न प्रकार है—

तत्सम शब्द—जिन की ध्वनियां संस्कृत शब्दों के समान हैं—	१००
गर्भित तद्भव—वर्णागम, वर्णविकार आदि से विकृत—	१८५०
संशययुक्त तद्भव—खींचतानकर जिन की व्युत्पत्ति सिद्ध की जाय	५२८
अव्युत्पादित प्राकृत शब्द—	१५००

इस कोश की रचना वर्णक्रम के आधार पर की गई है। यह स्वरवर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और स वर्ग इन आठ अध्यायों में विभक्त है। इस में कुल ७८३ गाथाएँ हैं। जिस प्रकार धनपाल कवि की पाइअलच्छी नाममाला प्राकृत के आरम्भिक अभ्यासियों के लिए उपयोगी है। उसी प्रकार यह प्राकृत के प्रौढ अभ्यासियों के लिये उपयोगी है। इस कोश की निम्न पांच विशेषताएँ हैं—

- (१) साहित्यिक सुन्दर उदाहरणों का संकलन।
- (२) संकलित शब्दों का आधुनिक देशी भाषाओं के साथ सम्बन्ध।
- (३) ऐसे शब्दों का संकलन, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं।
- (४) ऐसे शब्दों का संकलन, जिन के आधार पर उस काल के रहन सहन और रीति रिवाज का यथेष्ट परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
- (५) परिवर्तित अर्थवाले ऐसे शब्दों का संकलन, जो सांस्कृतिक इतिहास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, उपयोगी और उपादेय हैं।

कोशकारने कोशगत शब्दों के अर्थ को हृदयंगम करने के लिए कुछ सरस गाथाएँ उदाहरण स्वरूप उपस्थित की हैं। यह अभी तक विवादास्पद है कि इन गाथाओं का रचयिता कौन है। शैली और शब्दों के उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि इन गाथाओं के रचयिता आचार्य हेम ही हैं। इन गाथाओं का साहित्यिक मूल्य अत्यधिक है। सरसता, भाव और कलागत सौन्दर्य की

दृष्टि से ये गाथाएँ गाथा सप्तशती की गाथाओं के समान ही लोकप्रिय हैं। प्रत्येक पाठक इन में डूबने पर पूरा रसास्वादन कर सकता है। इन में विरहिणियों के चित्तवृत्ति, धनिकों के विलासभाव, नखशिख चित्रण, रणभूमि की वीरता, संयोग और वियोग, शृङ्गार की विभिन्न परिस्थितियाँ, कृपणों की कृपणता, प्रकृति के विभिन्नरूप और दृश्य, नारी की मसृण और मांसल भावनाएँ एवं विभिन्न प्रकार के रमणीयभाव निरूपित किये गये हैं। देशी नाम-माला की यह शैली समस्त कोश साहित्य से विलकुल भिन्न है। किसी भी भाषा के कोश में इस प्रकार के उदाहरण पद्य नहीं मिलते हैं। सकलित शब्दों का अर्थ उदाहरण द्वारा हृदयंगम करा देना हेम की विलक्षण प्रतिभा का ही कार्य है। नमूने के रूप में एकाध गाथा उद्धृत की जाती है—

आयावलो य वालायवम्मि, आवालयं च जलणियडे ।

आडोवियं च आरोसियम्मि, आराइयं गहिए ॥१-१७॥

अर्थात्—आयावलो=वालातपः, आवालय=जलनिकटम्, आडोविय=आरोपितम् और आराइय=गृहीतम् अर्थ में प्रयुक्त है। इन शब्दों का यथार्थ प्रयोग अवगत करने के लिए आचार्य हेमने निम्न गाथा उदाहरण में उपस्थित की है—

आयावले पसरिए कि आडोवसि रहङ्ग णिअदइअ ।

आराइअविसकन्दो आवालठिय पसाएसु ॥५८॥ (७०)

अर्थ—हे चक्रवाक ! सूर्य के बाल आतप के फैल जाने पर—उदय होने पर तुम अपनी स्त्री के ऊपर क्यों क्रोध कर रहे हो ? तुम कमलनाल लेकर जल के निकट में बेठी हुई अपनी भार्या को प्रसन्न करो ।

खणमित्तकलुसियाए लुलियालयवल्लरी समोत्थरियं ।

भमरभर ओहुरयं पङ्कय व भरिओ मुह तीए ॥१-१५७॥

क्षणभर के लिए उदास मुँहवाली स्त्री के मुखपर लटकती हुई केशवली कमल पर आसीन भ्रमर पंक्ति की याद दिलाती है ।

इस प्रकार कोशकार ने कोश में आये हुए शब्दों के अर्थ को सरस उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है ।

इस कोश की दूसरी विशेषता यह है कि इस में इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जिन से मराठी, कन्नड़, गुजराती, अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी के शब्दों की व्युत्पत्ति सिद्ध की जा सकती है। हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्तियाँ संस्कृत शब्दावली से सिद्ध की जाती हैं, पर यथार्थ में अनेक ऐसे शब्द हैं, जिन का संस्कृत के शब्दों से कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए एक तालिका दी जायगी, जो हमारे इस कथन पर प्रकाश डालने में पूर्ण सक्षम है ।

अंगालिअ इक्षुखण्डम् १/२८—यह शब्द ईख के उस टुकड़े के अर्थ में आया है, जो

निस्सार होता है, जहाँ ईख की पंक्तियाँ लगी रहती हैं । यह पशुओं के चोर के काम में आता है । भोजपुरी, ब्रजभाषा और अवधी में अँगोला शब्द प्रचलित है । इस की व्युत्पत्ति अंगालिअं से मानी जा सकती है ।

अम्मा अम्वा १/५—अव हिन्दी से विभिन्न ग्रामीण बोलियों में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त है ।

उखली पिठरम् १/८८ अवधी में ओखरी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और भोजपुरी में ओखली, उखली, ओखरी और ओखड़ी ।

चुल्लीइ उल्लिउद्धाण १/८७—भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और अवधी में चूल्हा, गुजराती में चूलो ।

उत्थल्ल परिवर्तनम् १/९३—हिन्दी उथल, गुजराती में उथल ।

उल्लुटं मिथ्या १/७९—हिन्दी की सभी ग्रामीणबोलियों में उलटा ।

उसीरं विसतन्तु १/९४—अवधी, भोजपुरी और ब्रजभाषा में उशीर, यह शब्द कमलनाल या खश के अर्थ में प्रयुक्त है ।

उडिदो माषधान्यम् १/९८—ब्रजभाषा उडद, भोजपुरी उरिद, खड़ीबोली उड़द, गुजराती अडद और राजस्थानी उड़िद या उड़द ।

उडुसो मत्कुणः १/९९—भोजपुरी में उड़िस या उड़ीस, बंगला और मैथिली में उडीस ।

उत्तालं उव्वेत्तालं द्वावप्येतौ निरन्तरस्वररुदिते १/१०१—हिन्दी की समस्त ग्रामीण बोलियों में उद्धत अर्थ में उत्ताल ।

उव्वाओ खिन्नार्थ १/१०२—ब्रजभाषा और अवधी में ऊबना, भोजपुरी में उबना, ऊबना, अवधीकोश में बताया गया है कि 'ओबा' से सम्बद्ध अर्थात् वैसे ही घबराना, जैसे ओबा की बीमारी में लोग घबड़ाते हैं । इस से स्पष्ट है कि अवधी कोशकार 'ऊबना' का सम्बन्ध 'ओबा' से मानते हैं, पर यह ठीक नहीं । ऊबना का सम्बन्ध उव्वाओं से ठीक बैठता है ।

उत्थल्ल पत्थल्ल पार्श्वद्वयेन परिवर्तनम् १/१२२—हिन्दी में उथल=पुथल, गुजराती में उथल-पाथल ।

ओझरी अन्त्रावरणम् १/१५७—आंत या पेट ब्रजभाषा में ओझ, ओझर, भोजपुरी में ओझरी ।

ओ ण उत्तरीयम् १/१५५—राजस्थानी ओढ़णी, ब्रजभाषा, अवधी और गुजराती में ओढ़नी । ब्रजभाषा सूरकोश में बताया गया है कि ओढ़नी स्त्रियों के ओढ़ने के वस्त्र, उपरैनी, चादर और फरिया है ।

कट्टारी छुरिका २/४—हिन्दी की सभी ग्रामीण बोलियों में कटारी ।

कन्दो मूलशाकम् २/१—हिन्दी, बंगला और मैथिली में कन्द ।

कुक्कुसो धान्यादितुपः २/३६—व्रजभाषा में कूकस, कन-कूकस मुहावरा प्रसिद्ध है।
गुजराती में कूसका।

खड़की लघुद्वारम् २/७१—खड़ी बोलि में खिड़की, व्रजभाषा में खिड़की, भोजपुरी में खिरकी ।

गडूरी छागो २/८४ ब्रजभाषा में बकरियों को चरानेवाली और पालनेवाली जाति को गडेरी कहा जाता है।

चोटी शिला ३/१—हिन्दी चोटी ।

छइछो विदग्धः ३/२४—हिन्दी छैला ।

छिणाली जारः ३/२७—हिन्दी छिनाल ।

छेडी लघुरभ्या ३/३१—ब्रजभाषा में छेड़ी ।

छही त्वक् ३/२४—खड़ी बोली में छाल ।

छडा विद्युत् ३/२४—खड़ी बोली छटा, राजस्थानी छडा ।

छेलओ छागः ३/३२—भोजपुरी और ब्रजभाषा में छेर ।

जोण्णलिआ धान्यम् ३/५०—ब्रजभाषा जुणरी, जुनरी, जोणरी, भोजपुरी जुनरी और राजस्थानी जोणरी या जुणरी ।

जोवारी धान्यम् ३/५०—ब्रजभाषा में जुआर ।

झखरो शुष्कतरुः ३/५४—हिन्दी झखर, झाड़-झंखार मुहावरा प्रसिद्ध है ।

झड़ी निरन्तरवृष्टिः ३/५३—ब्रजभाषा, खड़ीबोली, भोजपुरी और राजस्थानी में झड़ी या झरी ।

झमालं इन्द्रजालम् ३/५३—हिन्दी झमेला ।

झलुसिअ दग्धम् ३/५६—हिन्दी झुलसना ।

झाड लतागहनम् ३/५७—हिन्दी झाड ।

झुट्ठं=अलीकम् ३/५८—हिन्दी की सभी बोलियों में ू ।

टिक्कं तिलकम् ४/३—हिन्दी टीका ।

टिप्पी तिलकम् ४/३—हिन्दी टिपकी या टिप्पी ।

ठल्लो निधनः ४/५—हिन्दी ठल्ला ।

डलो लोट्टम् ४/७—हिन्दी डली, डेला, डेला ।

डाली शाखा ४/९—हिन्दी डाली ।

डोला शिविका ४/११—हिन्दी डोला ।

ढकणी पिधानिका ४/१४—हिन्दी ढंकना, ढकनी ।

ढेका कूपतुला ४/१७—हिन्दी ढेका ।

ढेची बलाका ४/१५—हिन्दी ढेकी=चावल कूटनेवाली ।

तग्ग सूत्रम् ५/१—हिन्दी तागा ।

दअरी शराव (सुरा) ५/३४—हिन्दी दारू ।

पलही कर्पासः ६/४—ब्रजभाषा पेहला, पैला ।

पूणी तूललता । यन्मध्यात्सूत्रतन्तुर्निस्सरति—हिन्दी पूनी पिउनी या पौनी ।

पोट्टं उदरम् ६/६०—हिन्दी पेट ।

पोत्तओ वृषण. ६/६२—हिन्दी पोत्ता ।

बोक्कड़ो छागः ६/९६—ब्रजभाषा बोकरा ।

माओ ज्येष्ठभगिनिपतिः ६/१०२ वुन्देली में मऊआ ।

मम्मी, मांमी, मातुलानी ६/११२—हिन्दी की सभी बोलियों में मामी तथा प्यार की बोली में मम्मी ।

सोहणी सम्मार्जनी ८/१७—हिन्दी में सोहनी ।

हड्ड अस्थि ८/५९—हिन्दी में हड्डी, हाड़ ।

हरिआली दूर्वा ८/६४—हिन्दी में हरिआली ।

तीसरी विशेषता यह है कि इस कोश में कुछ ऐसे शब्द भी संकलित हैं, जिन के समकक्ष अन्य किसी भाषा में उन अर्थों को अभिव्यक्त करनेवाले शब्द नहीं हैं । उदाहरण के लिए चिच्चो ३/९ शब्द चिपटीनाक या चिपटीनाकवाले के लिए, अज्झेली १/७ शब्द दूध देने वाली गाय के लिए, जंगा ३/४० गोचरभूमि (Pasture Land) के लिए, अण्णाणं १/७ शब्द विवाह के समय वरपक्ष की ओर से बधू को दी जानेवाली भेंट के लिए, अंगुट्टी १/६ शब्द सिर गुन्थी के लिए, अणुवज्जिअ जिस की सेवा शुश्रूषा की जाती है, उस के लिए, कक्कसो २/१४ दधि और भात मिलाकर खाने या मिले हुए दही-भात के लिए, उल्लहलिओ १/११७ शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो कभी भी वृत्ति को प्राप्त नहीं होता, परिहारिणी ६/३१ शब्द उस भैंस के लिए आया है जो भैंस पांच वर्षों से प्रजनन नहीं कर रही है, अहिविण्ण १/२५ शब्द उस स्त्री के लिए आया है जिस के पति ने दूसरी स्त्री से विवाह किया है, आइप्पण १/७४ शब्द उत्सव के समय घर को चूने से पुतवाने के अर्थ में, पड्डी १/१ पहले पहल बच्चा देनेवाली गाय के लिए एवं पोडआ शब्द सूखे गोबर की अग्नि के लिए आया है ।

चौथी विशेषता उन तत्सम संस्कृत शब्दों की है जिन के अर्थ संस्कृत में कुछ हैं और प्राकृत में कुछ । यहाँ कुछ शब्दों की तालिका दी जा रही है, जिस से उक्त कथन स्पष्ट हो जायगा ।

उच्च नाभितलं १/८६ संस्कृत में उच्च शब्द का अर्थ ऊँचा, उन्नत और श्रेष्ठ है पर इस कोश में नाभि की गहराई के लिए आया है ।

उच्चारो विमलः १/९७ संस्कृत में उच्चार शब्द का अर्थ उच्चारण, कथन, विष्टा और मल है, पर इस कोश में निर्मल अर्थ है ।

कलको वंशः २/८ संस्कृत में कलक शब्द का अर्थ चिह्न, धब्बा, दोष, अपवाद, दुर्नाम, लाञ्छन आदि है पर इस कोश में वांस के अर्थ में आया है ।

कमलो पिठरः २/५४ संस्कृत में कमल शब्द जल में उत्पन्न होनेवाले सुन्दर पुष्प के अर्थ में प्रसिद्ध है, पर इस कोश में इस का अर्थ वर्तन है ।

कली शत्रु २/२ संस्कृत में कलि शब्द कलियुग, वहेड़े का वृक्ष, शूरवीर और विवाद के अर्थ में आया है, पर इस कोश में शत्रु अर्थ है ।

कुमारी चण्डी २/३५ संस्कृत में कुमारी शब्द अविवाहित कन्या, बारह वर्ष की कन्या, घीकुआर, मेदिनी पुष्प, बड़ी इलायची, नवमल्लिका, चमेली, दुर्गा, पार्वती और सीता के अर्थ में आया है, पर इस कोश में क्रोधित नारी के अर्थ में प्रयुक्त है ।

तमो शोकः ५/१—संस्कृत में तम शब्द अंधकार, राहु, मोह, नरक, आदि अर्थों में आया है, पर इस कोश में इस का अर्थ शोक है । सम्भवतः लक्षणा शक्ति से ही इस का यह अर्थ कोशकार ने ग्रहण किया है ।

तलं ग्रामेशः ५/१९—संस्कृत में तल शब्द का अर्थ मध्यदेश, पेदी, पाताल, स्वभाव, जंगल, गड्ढा, घर की छत, थप्पण, तमाचा, ताड़ का वृक्ष, अधोभाग, पृष्ठदेश, मूलदेश, हथेली, पैर का तलवा, तलवार की मूठ, गोद, कलाई, पहुँचा, एक नरक का नाम, सहारा, आधार, जल के नीचे की भूमि, वक्षःस्थल, महादेव, सात पातालों में से पहला पाताल आदि है, किन्तु इस कोश में ग्रामाधिपति या गाँव का मुखिया है ।

पलं स्वेदः ६/१—संस्कृत में पल शब्द का अर्थ मांस, क्षण, घटी का साठवाँ भाग, धान का पुआल, चलने की क्रिया, छल, तुला, तराजू, एक तौल जो चार कर्ष के बराबर होती है, मूर्ख, पलक आदि है, किन्तु इस कोश में पल शब्द का अर्थ पसीना है ।

माला ज्योत्स्ना ६/१२८—संस्कृत में माला शब्द श्रेणी, पक्ति, अवलि, गले में पहनने का पुष्पों का हार, गजरा, जप करने की माला, एक प्रकार की दूर्वा एवं उपजाति छन्द का एक भेद अर्थों में आया है, पर इस कोश में चाँदनी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

बहरी केशः ७/३२—संस्कृत में बहरी शब्द बहरी, मजरी, लता और एक प्रकार का बाजा, इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है पर कोश में केश अर्थ में आया है ।

इस प्रकार संस्कृत के तत्सम शब्दों के अर्थ बिल्कुल बदले हुए हैं । इन अर्थों के आधारपर उक्त शब्दों की सुन्दर आत्मकथा उपस्थित की जा सकती है ।

इस कोश की पाँचवीं विशेषता यह है कि इस में इस प्रकार के शब्दों का सकलन किया गया है, जिन के आधार पर उस काल के रहन-सहन और रीति-रिवाजों का लेखा-जोखा उपस्थित किया जा सकता है । उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को लिया जायगा ।

केश रचना के लिए हेमचन्द्र ने कई प्रकार के शब्द प्रयुक्त किये हैं । इन शब्दों के अवलोकन से पता लगता है कि उस समय केश विन्यास के कई तरीके प्रचलित थे । सामान्य केश रचना के लिए बहरी ६/९०, रूखे केशवन्ध के लिए फुंटा ६/८४, केशों का जूड़ा बाँधने के लिए ओअग्गिअं १/१७२, सीमान्त सुन्दर ढङ्ग से सजाये गये केश विन्यास को कुमी २/३४, रूखे वालों को साधारण ढङ्ग से लपेटने के अर्थ में दुमतओ ५/४७ शिर पर रंगीन कपड़ा लपेटने के अर्थ में अणराहो एवं किसी लसदार पदार्थ को लगाकर सिर

अवगुंठन के अर्थ में णीरंगी ५/३१ शब्द आया है। इन शब्दों से अवगत होता है कि केश विन्यास के विविध प्रकार उस समय वर्तमान थे।

आचार्य हेम ने आपाढ़ मास में गौरी पूजा के निमित्त होनेवाले उत्सव विशेष का नाम भाद्र ६/१०३, श्रावण मास में शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को होनेवाला उत्सव विशेष के लिए वोरल्ली ७/८१, भाद्रपद मास में शुक्लपक्ष की दशमी को होनेवाले उत्सव के लिए णेडुरिआ ४/४५, आश्विन कृष्णपक्ष में सम्पन्न होनेवाला श्राद्धपक्ष के लिए महालक्ष्मी ६/१२७, आश्विन मास में शरत्पूर्णिमा जैसे महोत्सव के लिये पोअलओ ६/८१, इस उत्सव में पति अपनी पत्नी के हाथ से पुओ का भोजन करता था। माघ महीने में एक प्रकार का ऐसा उत्सव सम्पन्न किया जाता था जिस में उख की दतउन की जाती थी इस उत्सव के लिए अवयारो १/३२, वसन्तोत्सव के लिए फगू ६/९२ एवं नवदम्पति परस्पर में एक दूसरे का नाम लेते थे, उस समय जो उत्सव सम्पन्न किया जाता था, उस के लिये लयं ७/१६ शब्द का प्रयोग किया है। इन उत्सव वाची शब्दों को देखने से ज्ञात होता है कि हेम ने इस कोश में अपने समय में प्रचलित समस्त उत्सव परम्पराओं के वाचक शब्दों का संकलन किया है।

इस कोश में कतिपय शब्द इस प्रकार के भी सकलित हैं, जिन से उस काल की रीति-रिवाजों पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। एक शब्द एमिणिआ १/१४५ आया है यह शब्द उस स्त्री का वाचक है जो अपने शरीर को सूत से नापकर उस सूत को चारों दिशाओं में फैकती है, इसी प्रकार आणंदवडो १/७२ शब्द आया है, इस का अर्थ है कि जिस का विवाह कुमारी अवस्था में हो जाय वह स्त्री जब प्रथमवार रजस्वला हो, उस के रजलिप्त वस्त्र को देखकर पति या पति के अन्य कुटुम्बीओ आनन्द प्राप्त करते हैं, वह आनन्द इस शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है।

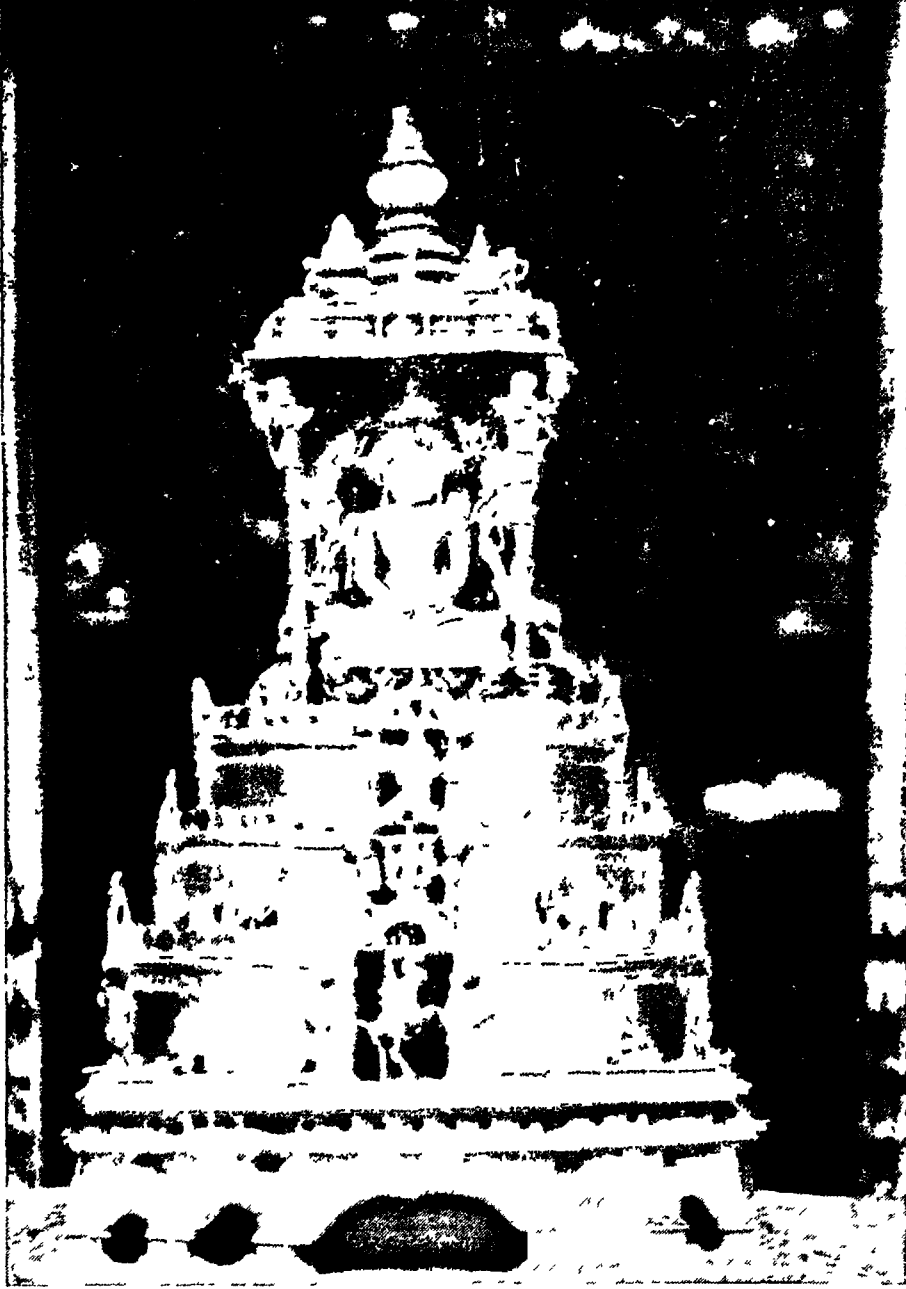
इसमें कुछ खेल के वाची शब्द भी सकलित हैं। इन शब्दों से उस काल के मनोरंजन के साधनों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। यहाँ उदाहरण के लिये दो-एक खेल को ही लिया जाता है। जो खेल आँखों को थका देनेवाला या आँखों को अतिप्रिय होता था, उस के लिए गंदीणी २/८३ शब्द आया है। लुका-छिपी खेल के लिए आतुंकी १/१५३ शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं, जो रीतिरिवाजों पर प्रकाश डालते हैं—

अञ्जोहिआ क्रोडाभरणे मौक्तिकरचना १/३३ गले के हार में अथवा वक्षस्थल के आभूषण में मोतियों का लगाना।

अद्वजंवा मोचकम् पादत्राणं १/३३—एक प्रकार का जूता, जो आजकल के चप्पल के समान होता था।

अञ्जोची पुष्पलावी १/९—पुष्प चयन करनेवाली मालिन।

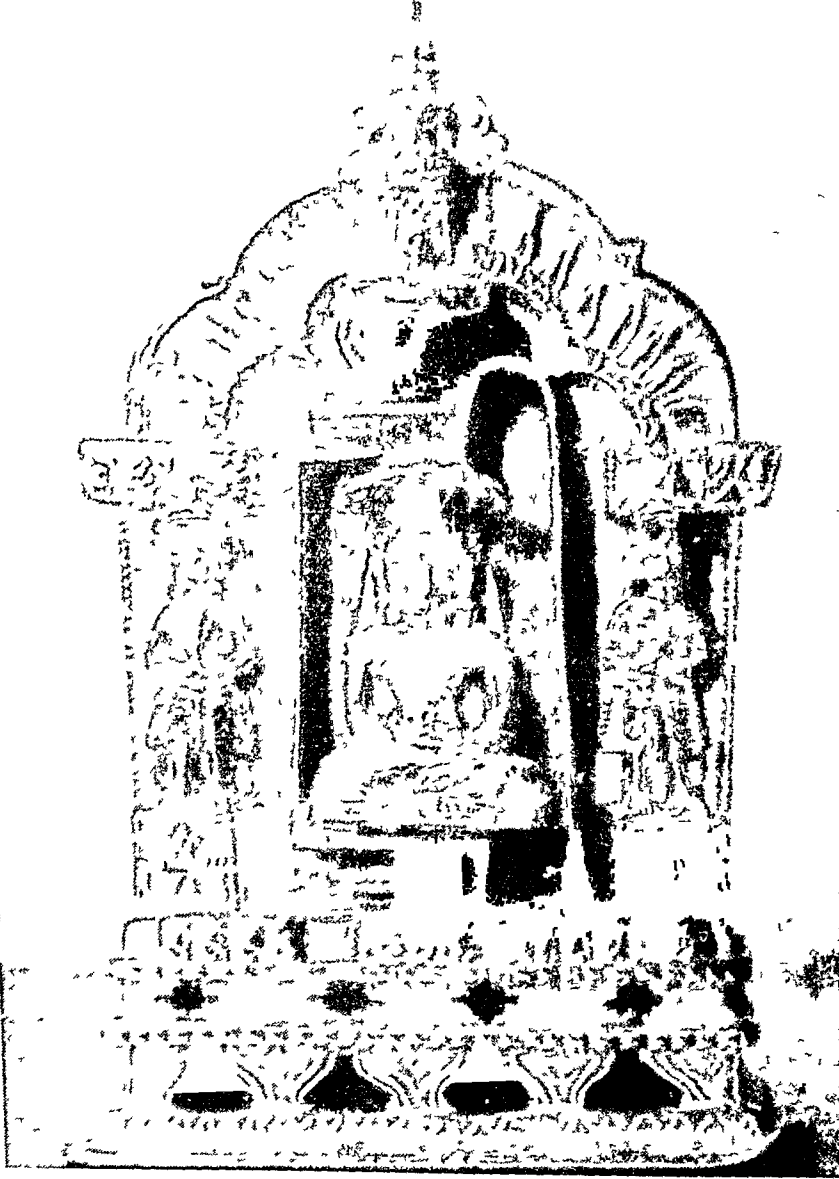
अवअच्छं कक्षावस्त्रम् १/३६—कटि पर पहना जानेवाला वस्त्र, पुरुषों के लिए धोती, स्त्रियों के लिए घग्गर-घांघरा था।

વાતુનુ મમવમરણુ (ગોપાધર્ધનાથ જિનપ્રાગાદ મુરત)

મિગેહીના દીવાન ગેક મેળાપચદ આણુદયદં અનરી (મારવાડ)ના દહેગમન્નાથી નકરો ભગીને આ મમવમરણુ મુરત લાવવામા આવ્યુ વિ મ ૧૯૪૭ના માગ સુદ ૩ના રોજ શ્રીમદ મોહનલાલજી મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરી 'મ ૧૧૧ X' માવ ગણુ આકે રૂપદ છે

(મુનિશ્રી મુગેન્દ્ર મુનિ મહાગાજના મ ગ્રહમાથી)

હૃદયકરુણા શ્રી પાર્થનાથ ભગવાનની વાતુપ્રતિમા (મ ૧૬૩૫)

આ વાતુપ્રતિમા હુગુપુર(રાજસ્થાન)માં શા ગોરવનદામ પટવાના ગૃહ-મંદિરમાં
ચુરક્ષિત છે તેમાં પરિકરની મધ્યે હૃદયકરુણાના કારણે છે ભૂતિના પ્રયોગમાં
લેખ ઉત્પાદ્ય છે —

“વિ સ. ૧૬૩૫ વૈશાખ વદિ ૧૧ બુધવાર શ્રી વૃધ્વતપાપક્ષે મદ્યારક
શ્રી તેજસ્વિનુ(સૂ)રિમિ . . . ,ત્મદે મદ્યારિક શ્રી દેવસુંદરસૂરિમિ:
પ્રતિષ્ઠાતે ॥

(મુનિશ્રી મુગેન્દ્ર મુનિ મહારાજના મંત્રદાતા)

आवरेइआ मद्यपरिवेषणभाण्डम् १/७१—शराव वितरित करने का वर्तन ।

उआली अवतंसः १/९०—कर्णाभूषण ।

उल्लरयं कपर्दाभरणम् १/११०—कौड़ियों के आभूषण ।

उच्छुररणं इक्षुवाटं १/११५—गन्ने का बगीचा, A garden of Sugar Cane.

उत्तरणवरंडिआ समुद्रनद्यादौ जलतरणोपकरणं प्रवहणादि १/२२—स्टीमर के अर्थ में प्रयुक्त है ।

चडलातिलय काञ्चनशृङ्खलालाम्बिरत्नतिलकम् ३/८—स्वर्ण जटिल रत्नहार ।

झञ्जरी स्पर्शहरिहारार्थचण्डालादीनां हस्तयष्टिः ३/३४—एक छड़ी, जिसे चाण्डाल अपना अस्पर्शत्व सूचित करने के लिए रखता था ।

टोक्कणं मद्यपरिमाणभाण्डम् ४/४—शराव नापने का वर्तन ।

डधो उदञ्चनविशेषो नालिकेरमयः ४/११—नारियल की बनी हुई बालटी या नारियल का डोल ।

पाडुच्ची तुरगमण्डनम् ६/३९—घोड़े का साज ।

यह कोश भाषा और साहित्य दोनों का अध्ययन करने के लिए बहुत उपयोगी है । इस में भाषा के ऐसे अनेक विकसित रूप हैं, जो अतीत की सम्पत्ति हैं । इन का भाषा वै क दृष्टि से विवेचन करने पर अनेक तथ्य प्रत्यक्ष होंगे ।

॥ श्री शंखेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥

॥ ॐ अहं सद्गुरुभ्यो नमः ॥

जैन दार्शनिक साहित्य और प्रमाणविनिश्चय

लेखक : पृ० मुनिराज श्री जम्बूविजयजी महाराज.

[पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय मेरे अनन्त उपकारी गुरुदेव श्री १००८ मुनिराज श्री जम्बूविजयजी महाराज साहेब की कृपा से एव माननीय विद्वद्गुरु डॉ. वामुदेव विश्वनाथ गारुडे इन की शुभ प्रेरणा से आज से चार वर्ष पूर्व जब मैं ने तिब्बती भाषा का अध्ययन किया तब मुझे भारतीय दार्शनिक साहित्य के अध्ययन में तिब्बती भाषा ज्ञान की अत्यन्त उपयोगिता का परिचय मिला.]

दार्शनिक साहित्य के अभ्यासी इस वस्तुस्थिति से सुपरिचित हैं कि दार्शनिक साहित्य के ग्रन्थों में अन्य ग्रन्थों में से बहुत अवतरण उद्धृत किये हुए होते हैं; क्यों कि दार्शनिक साहित्य का उद्देश स्व-परमत मडन-खंडन करने का होने से उस में अन्यान्य मतों के उल्लेख बड़े विस्तार के साथ मिलता है. यदि उन उन मतांतरों के मूल स्थान ढूंढ निकाले जाय तो अति कठिन मालूम पड़ता दार्शनिक साहित्य बहुत अंश में सुगम विशद और विशुद्ध हो जाता है.

दार्शनिक साहित्य के विद्वानों को यह भी सुविदित है कि बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति के सैकड़ों वाक्य दार्शनिक ग्रन्थों में उद्धृत किये हुए हैं, धर्मकीर्ति के वाद का शायद ही कोई ऐसा प्राचीन भारतीय दार्शनिक साहित्य का ग्रन्थ होगा कि जिस में धर्मकीर्ति का एकाध भी वाक्य उद्धृत किया हुआ न हो. क्यों कि बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति का बौद्ध दार्शनिक परम्परा में अति महत्त्व का स्थान है. बौद्ध आचार्य दिङ्नाग कि जो मध्यकालीन बौद्ध तर्कशास्त्र का पिता (Father of the medieval Buddhist Logic) कहा जाता है उस के सिद्धान्तों को पल्लवित करने का एवं वेग देने का कार्य यदि किसी ने पूरे जोर से किया हो तो धर्मकीर्ति ने किया है. ऐसा कह सकते हैं कि दिङ्नाग ने बीज बोया और धर्मकीर्ति ने उस में से वटवृक्ष विकसित किया है. चीनी यात्री ईत्सिंग ने भारतवर्ष में प्रवास करने के बाद चीनी भाषा में लगभग इस्वीसन् ६९१ में जो वृत्तान्त लिखा है उस में उस ने धर्मकीर्ति की खूब प्रशंसा की है. इस से और अन्य आधार से सन् ६५० से ६८५ तक में धर्मकीर्ति का उदयकाल मानना मुझे ठीक लगता है.

धर्मकीर्ति ने तर्कशास्त्र के विषय में निम्नलिखित सात महत्त्वपूर्ण संस्कृत ग्रन्थों की रचना

की है—प्रमाणवार्तिक, २ प्रमाणविनिश्चय, ३ न्यायविन्दु, ४ हेतुविन्दु, ५ सम्बन्धपरीक्षा, ६ सन्तानान्तरसिद्धि, ७ वादन्याय.^१

इन में प्रमाणवार्तिक, न्यायविन्दु और वादन्याय ये तीनों ग्रन्थ संस्कृत भाषा में आज तक प्रसिद्ध हो चुके हैं प्रमाणविनिश्चय मूल संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है. उस का तिब्बती अनुवाद ही मिलता है. हेतुविन्दु भी मूल संस्कृत में नहीं मिलता है. उसका भी तिब्बती भाषानुवाद ही मिलता है. किन्तु अर्चटकृत हेतुविन्दु टीका संस्कृत में मिलती है. उस के अन्तर्गत मूल के प्रतीकों के आधार से और तिब्बती अनुवाद के आधार पर किया गया स्थूल (Rough) संस्कृत भाषानुवाद बड़ोदा की गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज से हेतुविन्दु टीका के साथ प्रसिद्ध हो चुका है. सम्बन्धपरीक्षा २५ कारिका प्रमाण ग्रन्थ है और उस पर धर्मकीर्ति की स्ववृत्ति भी है इन दोनों का तिब्बती भाषानुवाद ही मिलता है.^२ किन्तु स्याद्वादरत्नाकर और प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि जैन ग्रन्थों में सम्बन्धपरीक्षा की २२ कारिकाएं विवेचन के साथ उद्धृत की हैं. इस से यह मूल ग्रन्थ करीब करीब पूर्ण रूप से जैन ग्रन्थों में सुरक्षित रह गया है. धर्मकीर्तिरचित सम्बन्धपरीक्षावृत्ति का उद्धार भी जैन ग्रन्थों की सहाय से ठीक रूप से होने की शक्यता है सम्बन्धपरीक्षा की २५ कारिकाओं का तिब्बती भाषानुवाद और २२ कारिकाओं का मूल संस्कृत स्वरूप पूज्य गुरुदेव की कृपासे हमने राजेन्द्रस्मारक ग्रन्थ में कुछ वर्षों से पूर्व प्रकाशित कर दिया है और उस में स्याद्वादरत्नाकर आदि ग्रन्थों में से आधारभूत उल्लेख भी प्रकाशित किये हैं.

सन्तानान्तरसिद्धि में एक मात्र कारिका है और उस पर विस्तार से गद्यरूप में धर्मकीर्ति का विवरण है. इस का तिब्बती अनुवाद ही मिलता है. फिर भी काश्मीर राज्य की ओर से प्रकाशित^३ 'नरेश्वर परीक्षा' नामक ग्रन्थ में (पृ० ६२ में) सन्तानान्तरसिद्धि की प्रथम कारिका उद्धृत की गई है. इस से उस का तो मूल संस्कृत स्वरूप में पता मिलता है. वह रिका निम्न प्रकार है—

‘बुद्धिपूर्वां क्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्ग्रहात् ।

ज्ञायते यदि धीश्चित्तमात्रेऽप्येष नयः समः ॥

धर्मकीर्ति के इन सभी ग्रन्थों में प्रमाणवार्तिक सबसे बड़े महत्त्व का ग्रन्थ है. दिङ्नागरचित प्रमाणसमुच्चय के कुछ अशों का विवरण करने के लिये स्वतन्त्र व्याख्या रूप से इस

१. धर्मकीर्ति के इन सभी संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती भाषानुवाद तंजूर मूदो चे (=९५) में मुद्रित हुए हैं.

२. इस के पर विनीतदेव और शकरानन्द रचित वृत्तिओ का तिब्बती भाषानुवाद पेकींग एडीशन के तंजूर मूदो ० x ॥ (११२) में मिलता है. पृ. १-२६ और २७-४४ ।

३. काश्मीर संस्कृत सीरीज न. ४५ ।

४. इस का तिब्बती अनुवाद इस प्रकार मिलता है—

रङ् लुस् व्लो' स्डोन् 'ऽओ' वं यि ॥ व्यं व मथोङ् नस् ग्शन् ल दे ॥

ऽजिन् पियर् गल् ते व्लो शेस् 'ऽग्युर' ॥ सेमस् चम् लं यद् लुल् ऽदि मछुङ्स् ॥

प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ की रचना की गई है. इस पर अनेकानेक टीकाएँ, एवं प्रटीकाएँ, संस्कृत-भाषा में लिखी गई हैं. किन्तु वर्तमान में उसका थोड़ा सा ही अंश संस्कृत में मिलता है. अवशिष्ट अंश तिब्बती अनुवाद के रूप में आज भी बड़े विस्तार में मिलता है.

धर्मकीर्ति का दुसरा बड़े महत्त्व का ग्रन्थ प्रमाणविनिश्चय है. यह ग्रन्थ गद्य-पद्य उभ-यात्मक है. इस पर धर्मोत्तर की अतिविस्तृत टीका मिलती है और ज्ञानश्रीभद्र की एक छोटी वृत्ति भी मिलती है. किन्तु इस प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थकी सभी साहित्य का तिब्बती भाषा-नुवाद ही मिलता है.

विविध विषयक बौद्धसाहित्य के संकड़ों ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बती भाषा में आज से सेकड़ों वर्ष पूर्व हो चुके हैं. यद्यपि संस्कृत बौद्ध साहित्य का बहुत कुछ अंश आज संस्कृत भाषा में नष्ट हो चुका है तो भी तिब्बती भाषा में अनुवाटरूप से संगृहीत उन ग्रन्थों के आधार से इस क्षति की कुछ अंश से पूर्ति हो सकती है.

जैन दार्शनिक साहित्य के अध्ययन करते समय ऐसे अनेक अनेक प्रसंग मुझे प्राप्त हुए हैं कि जहां पर तिब्बती भाषानुवादों से मुझे पर्याप्त सहाय मिली है. जैनाचार्य महत्वादि क्षमाश्रमण प्रणीत द्वादशार नयचक्र के सशोधन एवं सम्पादन में दिङ्नागरचित प्रमाणसमुच्चय कारिका और प्रमाणसमुच्चयवृत्ति एवं इन दोनों पर जिनेन्द्रबुद्धिरचित विशालामलवती के तिब्बती भाषानुवादों का हमने काफी उपयोग किया है. भावनगर की जैन आत्मानंद सभा से अल्प समय में प्रकाशित होनेवाले इस द्वादशारनयचक्र ग्रन्थ के प्रथम विभाग के टिप्पणों में परिशिष्ट रूप से प्रमाणसमुच्चय के प्रथम परिच्छेद के महत्त्व के अंश का तिब्बती भाषानुवाद पर से हमने संस्कृत में अनुवाद भी किया है. साथ साथ प्रमाणसमुच्चयवृत्ति और विशाला-मलवती का संस्कृत अनुवाद भी तिब्बती भाषानुवाद के आधार पर वहां हमने दिया है.

धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्तिक और प्रमाणविनिश्चय ये दोनों पृथक् पृथक् ग्रन्थ हैं. फिर भी एक कर्तृक होने से कुछ ऐसी कारिकाएँ भी हैं कि जो समान रूप से दोनों में पाई जाती हैं यही कारण है कि भिन्न भिन्न दार्शनिक साहित्य में उद्धृत किये गये धर्मकीर्ति के अव-तरणों में कुछ ऐसे भी अवतरण हैं कि जो प्रमाणवार्तिक और प्रमाणविनिश्चय दोनों में पाये जाते हैं लेकिन ऐसे भी अनेक अवतरण धर्मकीर्ति के नाम पर मिलते हैं कि जिन का पता धर्मकीर्ति के उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थों में नहीं मिलता, मात्र प्रमाणविनिश्चय के तिब्बती भाषानुवाद में मिलता है. प्रमाणविनिश्चय बहुत बड़ा आकर ग्रन्थ है. यहां हम उस के कुछ कुछ अंश का तिब्बती भाषानुवाद और उस का संस्कृत अनुवाद देंगे कि जिन का अशतः या पूर्णतया अवतरण दार्शनिक साहित्य में पाया जाता है.

यहां पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि तिब्बती भाषानुवाद करनेवाले पण्डितों ने कई जगह पर संस्कृत ग्रन्थों के रहस्य न समझने के कारण भाषानुवाद करते समय गलत भाषानुवाद भी कर दिये हैं, कभी कभी जिस संस्कृत आदर्श पर से भाषानुवाद किया हो उस आदर्श में ही यदि पाठ अशुद्ध हो तो भी भाषानुवाद वहां अशुद्ध हुआ है जिन लकड़े

के फलकों पर अक्षरों की खुदाई कर के लकड़े के फलकों से तिब्बती ग्रन्थों का मुद्रण किया जाता है उन फलकों में अक्षरों की खुदाई में खोदनेवाले के हाथ से भूल हो जाती हैं. इस से तिब्बती भाषानुवाद के भिन्न भिन्न (Editions) संस्करणों में पाठभेद भी नजर आता है. इन सभी बातों को ध्यान में लेकर हमने यहां तिब्बती भाषानुवाद से संस्कृत में अनुवाद किया है. अन्य दार्शनिक ग्रन्थों में अवतरण रूप से विद्यमान प्रमाणविनिश्चय सम्बन्धी संस्कृत अंशों को हमने अत्यधिक प्रमाणभूत माना है. तिब्बती लिपि के टाइप की अनुपलब्धि के कारण तिब्बती भाषानुवाद देवनागरी लिपि में परिवर्तित कर के यहां दिया गया है.

तिब्बती—फन्-प दङ् मि-फन्-प थोव्-प दङ् स्पोङ्-ब-नि डेस्-पर् यङ्-दङ्-पडि शेस्-प स्डोन्-दु-ऽग्रो-व-चन्-यिन्-पस् न दे मि-मुखस्-प नर्मस् ल व्स्तन्-पडि दोन्-दु ऽदि वर्चम्-प में ।

यङ् दग् पडि' शेस्-प दे ति नर्म प ग्विस् ते । म्डोन् सुम् दङ् नि जेस् सु द्पग् चेस् व्यङो । ऽदि दग् गिस् दोन् योङ्स् सु द्प्यद् नस् ऽजुग् प नि दोन् व्य व ल व्स्तुव् मेद् पडि फियर् रो ।.....। छद् म नर्म ग्विस् खो न स्ते ऽत्रेल् व नि ग्शन् लस् म्डोन् सुम् म यिन् प । ऽद् बडि व्दग् तु तौगस् फियर् रो ।

—प्रमाणविनिश्चय. पृ. २५६ a-b.

संस्कृत—हिताहितप्राप्तिपरिहारयोर्नियमेन सम्यग्ज्ञानपूर्वकत्वात् तदपट्टनां व्युत्पादनार्थ-मिदमारभ्यते—

[प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणे सदृशात्मनः ।

अप्रत्यक्षस्य सम्बन्धादन्यतः प्रतिपत्तितः ॥]

तत् सम्यग्ज्ञान द्विविधम्—प्रत्यक्षमनुमानं चेति । न ह्याभ्यामर्थं परिच्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियायां विसंवाद्यते ।.....प्रमाणे द्वे एव, सदृशात्मनः अप्रत्यक्षस्य सम्बन्धा-दन्यतः प्रतिपत्तितः ।

तिब्बती—ग्शन् दग् म्डोन् सुम् म यिन् पडि' छद् म नि मेद् दो शेस् झेर् व दे नि रिग्स् प म यिन् ते । गद् गि फियर् छद् दद् चिग् शोस् स्थि ग्शग् दद् ॥ ग्शन् व्लो तौगस् पर् व्येद् फियर् दद् ॥ ऽग्ऽ शिग् ऽगोग् पर् व्येद् फियर् ॥ छद् म ग्शन् नि स्तिद् प विद् ॥

संस्कृत—अन्ये 'अप्रत्यक्षं प्रमाणं नास्ति' इत्याहुः, तन्न युज्यते, यस्मात्—

प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः ।

प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित् ॥

तिब्बती—ऽदि' ल्तर'

म्डोन् सुम् दङ् नि दोन् मेद् न ॥ मि ऽव्युद् ब लस् छद् म विद् ॥

ऽत्रेल् व यि नि रद् व्शिन् देडि ॥ ग्यु यिन् पस् न ग्विस् क म्छुद्स् ॥

पृ. २६१ a.

संस्कृत—तथाहि—

अर्थस्यासम्भवेऽभावात् प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता ।
प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्वेतुत्वे सम द्वयम् ॥

तिव्वती—गश्न् यद्

रान् निं वे वरुं स्वर्योर् व नऽड् ॥ गश्न् यद् स्म स्वर्योर् द्रन् प ल ॥
गल् ते द्दवङ् पोडिं व्लो लतोस् ॥ दोन् दे छोद् पर् ग्युर् व यिन् ॥

संस्कृत—अन्यच्च—

अर्थोपयोगेऽपि पुनः स्मार्त शब्दानुयोजनम् ।
अक्षधीर्यपेक्षेत सोऽर्थो व्यवहितो भवेत् ॥

तिव्वती—दैडिं फियर्

गद् स्तोन् व्लो यिं स्क्वेद् व्येद् मिन् ॥ वेर् स्वर्योर् खयद् पर् मेद् पडिं फियर् ॥
दे निं फियस् क्यङ् ऽग्युर् देस् न ॥ दोन् मेद् न यद् मिग् व्लोर् ऽग्युर् ॥
पृ० २६२ a.

संस्कृत—तस्मात्—

यः प्रागजनको बुद्धेरुपयोगाविशेषतः ।
स पश्चादपि तेन स्यादर्थोपायेऽपि नेत्रधीः ॥

तिव्वती—द्ववङ् पोडिं व्य व मेद् प ल ॥ स्म यिस् दोन् नि मथोङ् व ब्
शिन् ॥ व्लो ल स्नङ् व मेद् पडिं फियर् ॥ दे निं व्जोद् मेद् तौगस् मेद् यिन् ॥
पृ० २६५ a.

संस्कृत—शब्देनाव्यापृताक्षस्य बुद्धावप्रतिभासनात् ।
अर्थस्य दृष्टाविव तदनिर्देशस्य वेदकम् ॥

तिव्वती—डोन् दे निं म् डोन् सुम् म् डेस् पडिं व्दग् जिद् लस् जिं
त्तर् थ स्वद् दुं ऽग्युर् । ऽदिडो शेस् व्य वरुं डेस् न नि व्दे वङ् स्टुग् व्रुङ् ल् ग्यिं
स्मुब् पर् व्येद् प दग् थोब् प दङ् स्पोद् वडिं दोन् दुं ऽजुग् पडिं फियर् रो
शेन । स्क्वोन् ऽदि मेद् दो । गङ् गि फियर्

दोन् मथोङ् व ऽदि मथोङ् नैम्स् ल ॥ म्योङ् वडिं मथु लस् व्युङ् व यि ॥
द्रन् लस् म्डोन् पर् ऽदोद् प यिस् ॥ थ स्वद् र्व तुं ऽजुग् प यिन् ते ॥

पृ. २६५ b.

संस्कृत—ननु प्रत्यक्षस्य अनिश्चयात्मकत्वात् कथं व्यवहारः, 'इदम्' इति निश्चये सुख-
दुःखसाधनप्राप्तिपरिहारार्थं प्रवृत्तेरिति चेत्, नायं दोषः, यतः—

तद्दृष्टावेव दृष्टेषु संवित्सामर्थ्यभाविनः ।

स्मरणादभिलाषेण व्यवहारः प्रवर्तते ॥

तिव्वती—गश्न् यङ्

ल्हन् चिग् दमिग्स् प डेस् पडिं फियर् । सडो दङ् दे व्लो गश्न् म यिन् ।

पृ. २७४ a.

संस्कृत—अन्यच्च—

सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्वियोः ।

तिव्वती—दमिग्स् प मडोन् सुम् म यिन् न ॥ दे मथोङ् रव् तु ऽभुव्
पर् ऽग्युर् ॥

पृ. २७४ b.

संस्कृत—अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिध्यति ।

तिव्वती—गल् ते ग्विस् कडिं छद् मडिं युल् दडोस् पो यिन् न दे नि
जि ल्तर तर्गस् लस् स्थि तर्गस् ल । गश्न् लस् नि रङ् गि म्छन् विद् यिन्
शे न । वशद् प

दे व्शिन् रङ् व्शिन् ल ल्दोग् पडि । दडोस् पो चम् शिग् रव् स्भुव् फियर् ॥

स्थिडि युल् चन् दु व्शद् दे । ख्यद् पर् ग्नस् प मेद् फियर् रो ॥

पृ. २७७ a.

संस्कृत—यदि द्विविधः प्रमाणस्य विषयः कथं लिङ्गात् सामान्यं प्रतीयते, अन्यस्मात्
स्वलक्षणमिति चेत्, उच्यते—

अतद्रूपपरावृत्तवस्तुमात्रप्रवेदनात् ।

सामान्यविषयं प्रोक्तं लिङ्गं भेदाप्रतिष्ठितेः ॥

तिव्वती—दे ल म्छोन् सुम् तर्गि ब्रल् म ऽखुल् व । रङ् रिक् दङ् म्यङ् दु
व्स्कोल् प दङ् भुर् शुगस् पडि ऽखुल् प ल सोगस् पस् ऽखुल् व म व्स्क्येद्
चिङ् नम् पर् तर्गि प मेद् पडि शेस् प नि म्छोन् सुम् मो । पृ० २६१ b

संस्कृत—तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् । तिमिराशुभ्रमणनौयानसक्षोभाद्यनाहितवि-
भ्रममविकल्पकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् ।

५. प्रमाणविनिश्चय के तिव्वती अनुवाद में यहाँ पर 'व्स्कोल्' पं दङ् । भुर् शुगस् पडिं ऽखुल् पं ल सोगस् पम् पाठ है। लेकिन वह अर्थदृष्टि से यहाँ गलत मालूम पड़ता है न्यायविन्दु के तिव्वती अनुवाद में यहाँ पर 'व्स्कोर्' वं दङ् भुर् शुगस् प दङ् 'ऽखुगस्' लं सोगस् पस्' ऐसा पाठ है। और वही यथायुक्त लगता है।

६. यहाँ से हमने प्रमाणविनिश्चय के जो तीन अंश दिये हैं उनका समर्थन प्रमाणनयतत्त्वलोकाकार नामक ग्रन्थ की 'स्याद्वादरत्नाकर' नाम वृत्ति में आये हुए एक पाठ से होता है। विक्रम की १२ वी

तिव्वती—जैस् द्पग् पं नम् ग्विस् ते । रङ् गि दोन् दङ् ग्शन् गियं दोन् नो ।.....दे' ल' रङ् दोन् नि' छुल्लं ग्सुम् तंगस् लस् दोन् म्थोङ् यिन् । म्छन् बिद् ग्सुम् पडिं तंगस् लस् जैस् सुं द्पग् पं व्यं वं ७ (डिं दोन् ल) तंगस् पं गङ् यिन् पं दे' नि रङ् गि दोन् गियं जैस् सुं द्पग् पं यिन् नो । पृ० २७६ a.

संस्कृत—अनुमानं द्विधा—स्वार्थ परार्थ च । तत्र स्वार्थ त्रिरूपाल्लिङ्गतोऽर्थदृक् । त्रिलक्षणां लिङ्गाद् यदनुमेये (ऽर्थे) ज्ञानं तत् स्वार्थमनुमानम् ।

तिव्वती—गशन् दोन् जैस् सुं द्पग् पं नि' ॥ रङ् गिस् म्थोङ् दोन् र्वं ग्सल् व्येद् ॥

जि एत्तर रङ् बिद् छुल्लं ग्सुम् पडिं तंगस् लस् तंगस् (चन्) ल' शेस् पं स्क्वयेस् पं दे खो' न एत्तर ग्शन् ल' तंगस् चन् गियं शेस् पं व्स्क्वयेद् पर् ऽदोस् पस् छुल्लं ग्सुम् पडिं तंगस् स्तोन् पर् व्येद् पं नि' ग्शन् गियं दोन् ग्शन् गियं दोन् गियं जैस् सुं द्पग् स्ते । पृ० २९९ a.

संस्कृत—परार्थमनुमानं तु स्वदृष्टार्थप्रकाशनम् । यथैव हि स्वयं त्रिरूपाल्लिङ्गतो लिङ्गिनि ज्ञानमुत्पन्नं तथैव परत्र लिङ्गिज्ञानोत्पिपादयिषया त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थमनुमानम् ।

शताब्दी के प्रसिद्ध जैनाचार्य वादि देवसूरिजीने अपने स्याद्वाद रत्नाकर नाम के महान ग्रन्थ में धर्म-कीर्ति के न्यायविनिश्चय मे से एक लंबा अवतरण दिया है. धर्मकीर्ति ने न्यायविनिश्चय नाम का कोई ग्रन्थ रचा ही नहीं और वह अवतरण प्रमाणविनिश्चय मे अक्षरशः मिलता है. अतः वह अवतरण प्रमाणविनिश्चय से ही लिया गया है. किसी लेखक के हाथ से प्रमाणविनिश्चय के स्थान मे चूक से न्यायविनिश्चय नाम लिखा गया हो अगर प्रमाणविनिश्चय की न्यायविनिश्चय ऐसे नाम से भी उस समय प्रसिद्धि रही हो. कुछ भी हो प्रमाणविनिश्चय से वह लिया गया है. वह अवतरण निम्नप्रकार है—

“अपि च भगवद्भवनसूत्रणासूत्रधारो धर्मकीर्तिरपि न्यायविनिश्चयस्य आद्य-द्वितीय-तृतीयपरिच्छेदेषु यथाक्रमं ‘प्रत्यक्षं कल पोढम न्तम्’ इति ‘तत्र स्वार्थं त्रिरूपाल्लिङ्गतोऽर्थदृक्’ इति, परार्थमनुमानं तु दृष्टार्थप्रकाशनम्’ इति त्रीणि लक्षणानि ‘तिमिराशुभ्रमणनौयानसंक्षोभाद्यनाहितविभ्रममविकल्पकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्’ इति ‘क्षणाल्लिङ्गाद् यदनुमेयेऽर्थे ज्ञानं तत् स्वार्थमनुमानम्’ इति ‘यथैव हि स्वयं त्रिरूपाल्लिङ्गतो लिङ्गिनि ज्ञानमुत्पन्नं तथैव परत्र लिङ्गिज्ञानोत्पिपादयिषया त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थमनुमा’ इति च व्याचक्षाणो लक्ष्यस्यैव विधिमन्वकीर्तयत् ।”

स्याद्वादरत्नाकर में प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार के १ ले परिच्छेद के २ रे सूत्र की वृत्ति मे पृ २३ में यह उल्लेख है.

७. स्याद्वादरत्नाकर के आधार पर हमने [] कोष्ठकान्तर्गत पाठ दाखिल किया है.

८. “अनुमान द्विधा स्वार्थ त्रिरूपाल्लिङ्गतोऽर्थदृक् । पूर्ववत् फलमर्थ स्वरूप चातुल्यमेतयो. ”

—प्रमाण समुच्चय के २ रे स्वार्थानुमान परिच्छेद की इस १ ली कारिका में दिङ्नाग ने अनुमान का स्वरूप बताया है वही यहा धर्मकीर्ति ने अक्षरशः अपना लिया है

શુદ્ધિ પત્રક

કાવ્ય - વિભાગ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩	૨	ભગ્ધરા	ભગ્ધરા - શાદ્દલ-વિકી- ડિતની પાદપૂર્તિ સાથે
૬	૫-૧૩	નિત્ય	નિત્ય
૬	૨૧	મુનિમોહન	મુનિમોહન
૬	૧૭	હૃદય	હૃદય

જીવનચરિત્ર - વિભાગ

૨	૧૧	યા	ત્યા
૨૦	૧૨	શ્રી સુખસાગરસૂરિ	શ્રી સુખસૂરિ
૩૯	૮	વ્યવહાર	વ્યવહાર
૪૦	૩	સં. ૧૯૬૦	સં. ૧૯૫૯
૪૨	૧૪	હયાને	હૈયાને
૪૪	૧૨	ચત્ર	ચૈત્ર
૪૮	૧	મુનિશ્રી	મુનિશ્રીએ
૫૩	૨૦	તપાર	તૈયાર
૬૦	૯	Religious	Religions
૬૪	૭	સ. ૧૯૩૫	સ. ૧૯૪૯

લેખ - વિભાગ

૧૧	૪	વચિત્ર્ય	વેચિત્ર્ય
૧૫	૧૫	જીવનમુક્ત	જીવનમુક્ત
૨૮	૨૪	નિકરારણ	નિરાકરણ
૩૫	૨૬	દિક્ષિત	દીક્ષિત
૩૫ કુટનોટ ૨૬ સમજવી			
૩૭	૧૯	શ્રી જિનમુજશ્વરિના	શ્રી જિનસુખશ્વરિના
૩૯	૩	નિશ્રમા	નિશ્રામા
૪૧	૧૦	ગગા	ગયા
૪૧	૧૦	સાહસીઓએ	સાહસિકોએ

અન્યવિષયક લેખ - વિભાગ

૧	૧	પૂજ્યપાદ	પૂજ્યપાદ
૩	૧૯	ચારિત્ર કે	ચારિત્ર હે
૩૬	૧	કુલિ ગ ગમ	કુલિ ગ 'મ'
૩૭	કુટનોટ	રૂધિર	રૂચિર
૪૦	૧૭	મહાપશસ્વીની	મહાયશસ્વીની
૫૪	૧૪	સન્ય	સૈન્ય
૬૫	૨૯	નંદ	નંદ

✓

तिब्बती भाषा अनुवादों का परिचय

बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती भाषानुवादों का प्रारंभ तिब्बती में इसवीय सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और यह कार्य सैकड़ों वर्षों तक पीछे भी चालू रहा. इस के फल स्वरूप सैकड़ों बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती भाषा में अनुवाद तैयार हुए. भारत से गये हुए पंडित और तिब्बत के पंडित ये दोनों मिलकर संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती भाषा में अनुवाद करते थे. इस से एक-दूसरे के भाषाज्ञान में जो अपूर्णता हो उसे दूर करने का सुंदर प्रयत्न करने में आता था. १५ वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक महा विद्वान बौद्ध साधुने इन सभी भाषानुवादों का संग्रह कर के दो विभागों में उन का व्यवस्थित वर्गीकरण किया. एक विभाग का नाम कंजूर रक्खा गया और दूसरे का नाम तंजूर. बौद्ध सूत्र ग्रन्थों के तिब्बती भाषानुवाद कंजूर में समाविष्ट किये गये और न्याय, व्याकरण, काव्य, कोश, विधि, मन्त्र, तन्त्र, योग, छंद, वैद्यक आदि विविध विषयक छोटे-बड़े सैकड़ों ग्रन्थों का तिब्बती भाषानुवाद तंजूर विभाग में रक्खा गया. और बड़ी बड़ी पोथीयां कर इनमें ये सब ग्रन्थ रक्खे गये. और सुविधा के लिये प्रत्येक पोथी को क्रमशः अलग अलग नंबर दिया गया. जिस ग्रन्थ की आवश्यकता हो वह ग्रन्थ जिस नंबर की पोथी में रक्खा गया हो उस नंबर को लिस्ट में खोजकर उस नंबर की पोथीमें से तूर्त ही वह ग्रन्थ मिल सकता है. एकेक पोथी में करीब करीब साठे तीनसो या चारसो पान रहते हैं बहुत ही बड़ा ग्रन्थ हो तो उस को दो दो पोथीओ में विभक्त किया गया है. और छोटे छोटे ग्रन्थ हो तो एक पोथी में अनेक ग्रन्थों का भी संग्रह किया गया है.

कुछ वर्षों के बाद, इन हस्तलिखित पोथीयों पर से लकड़े के फलकों पर अक्षरों को खोद कर एक प्रकार के ब्लोक बनाकर इन ग्रन्थों कागज पर छापने का प्रारंभ हुआ. जो Xylograph कहा जाता है. ऐसे लकड़े के ब्लोक अनेक भिन्न भिन्न स्थानों में बनाये गये इन में १ छोनी, २ पेकींग, ३ देर्गो, ४ स्नर् थद्, और ५ ल्हासा ये मुख्य स्थान हैं. और वहां छपे हुए ग्रंथ उन स्थानों के नाम से पहिचाने जाते हैं. जैसे-छोनी एडीशन, पेकींग एडीशन इत्यादि. इन में ल्हासा एडीशन में तंजूर विभाग नहीं है. छोनी एडीशन, पेकींग एडीशन और देर्गो एडीशन के ग्रंथ कुछ कुछ स्थानों में ही मिलते हैं इस से वे दुर्लभ हैं. स्नर् थद् एडीशन के ग्रन्थ ही विपुलतया सर्वत्र पाये जाते हैं इन तिब्बती ग्रन्थों के पत्ते की लंबाई चौड़ाई करीब करीब “२४×६” इंच रहती है दोनो बाजू में छपा हुआ रहता है और प्रत्येक बाजू में सात सात पंक्तियां होती हैं

यहां हमने प्रमाणविनिश्चय के जिस तिब्बती भाषानुवाद का उपयोग किया है वह स्नर् थद् एडीशन का है. तंजूर के मूदो विभाग में ९५ नंबर की पोथी में पृ० २५९ A से पृ० ३४८ A तक यह ग्रंथ है इस के तीन परिच्छेद हैं—१ प्रत्यक्ष, २ स्वार्थानुमान और ३ परार्थानुमान. १ ला परिच्छेद पृ० २५९ A से पृ० २७६ A तक है. २ रा परिच्छेद पृ० २७६ A से पृ० २९९ A तक है. ३ रा परिच्छेद पृ० २९९ A से पृ० ३४८ A पर्यन्त है. मूल ग्रन्थ कारिकात्मक है और उस पर गद्य में वृत्ति है. कारिका और वृत्ति

दोनों संमिलित है. इस से कभी कभी संपूर्ण कारिका पृथक् लिखी गई है और कभी कभी कारिका के अंशों की पृथक् पृथक् व्याख्या करने के लिये कारिका के अंश यथायोग विभक्त भी किये गये हैं.

यद्यपि सातवीं शताब्दी के बाद रचे हुए भारतीय प्राचीन प्रायः सभी दार्शनिक साहित्य में बौद्ध ग्रन्थों के अवतरण मिलते हैं फिर भी जैन दार्शनिक साहित्य में बौद्ध ग्रन्थों के अवतरण अत्यंत विपुलतया मिलते हैं. यहां तक कि नष्ट हुए बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों के अनेक अंश भी कभी कभी इन जैन साहित्यान्तर्गत उल्लेखों के आधार से तैयार किये जा सकते हैं. धर्मकीर्ति की सम्बन्धपरीक्षा और स्ववृत्ति का बहुत कुछ अंश जैन साहित्य के आधार से तैयार किया जा सकता है यह पहले हम कह चुके हैं. वैसे हेतुविन्दु का मूल भी उत्पादादि सिद्धि नामक जैन ग्रन्थ की सहायता से बहुत अंशों में तैयार किया जा सकता है इस निबन्ध में प्रमाणविनिश्चय के थोड़े ही अंश खास कर के जैन साहित्य के आधार पर हमने दिये हैं किन्तु यदि विशेष गवेषणा की जाय तो जैन दार्शनिक साहित्य में विपुल सामग्री मिलने की सम्भावना है कि जो प्रमाणविनिश्चय के संस्कृत में पुनरुद्धार करने के लिये खास उपयुक्त होगी.

इसी तरह प्रमाणसमुच्चय नाम का एक महत्त्व का बौद्ध ग्रन्थ कि जो बौद्धन्याय के पिता दिङ्नाग की रचना है और जो संस्कृत भाषा में नष्ट हो गया है और जिस का तिब्बती अनुवाद ही मिलता है. इस का भी संस्कृत में पुनरुद्धार करने की बहुत कुछ सामग्री जैन ग्रन्थों में प्राप्त होती है।

आचार्य श्री मल्लवादिश्वरमाश्रमण प्रणीत द्वादशार नयचक्र^{१०} एवं तद्वृत्ति में इस के लिये विपुल सामग्री है जिस का उपयोग कर के नयचक्र के सम्पादन में प्रमाणसमुच्चय के महत्त्व के अंश का पुनरुद्धार हमने नयचक्र के टिप्पण एवं परिशिष्ट में किया है. इस तरह से यह परिशीलन दार्शनिक ग्रन्थों के अभ्यासी एवं ऐतिहासिकों को महान् उपयुक्त होगा।

शेरीसा पार्श्वनाथ तीर्थ,

मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी, वि स २०१८

पूज्यपाद गुरुदेव मुनिराज श्री भुवनविजयान्तेवासी

मुनि जम्बूविजय

१ इस की रचना प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी के गुरुवन्धु प्रशुम्नसूरि के शिष्य आचार्य चन्द्रसेनसूरिने की है. रतलाम (मालवा) की ऋषभदेवजी केसरीमलजी नाम की जैन सस्था से इसका प्रकाशन हुआ है.

१०. इस नयचक्र का सम्पादन भावनगर की जैन आत्मानंद सभा से शीघ्र ही होनेवाला है.

श्री मोहनलाल शर्मा अर्धशताब्दी स्मारक ग्रंथना नीचेना इरमाओ श्री अडादुरसिंह शिन्टीग्रेस पालीताणामा छपायेले अ.

क्षरम २-२ पेज, पेज नं० १ थी १८. क्षरम १ थी ११, पेज नं० १ थी ८८ दुक्षर क्षरम १ थी ५, पेज नं० १ थी ४०. क्षरम १ थी ८, पेज नं० १ थी ६४. क्षरम १ थी ३, पेज नं० १ थी २६ हिन्दी.

